

કવિ દયારામનો અક્ષરદેહ

નવલરામની જીવનકથા

ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી

પ્રકાશક

ફાર્મસ ગુજરાતી સભા : મુંબઈ

મુખ્ય વિક્રેતા

એન. એમ. ત્રિપાઠી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ : મુંબઈ-૨

કવિ હયારામનો અક્ષરદેહ

અને

નવલરામની જીવનકથાની

લેખી હીમત

ત્રણ રૂપિયા

કવિ દયારામનો અક્ષરદેહ

ગુજરાતીના પ્રાચીન મહાકવિઓમાંના
છેલ્લા મહાકવિના દૃઢતા ઉદ્ઘાટના
મર્મભાગનું સોધન

ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી

પ્રકાશક

ફાર્મસ ગુજરાતી સભા : મુંબઈ

મુખ્ય વિકેતા

એન. એમ. ત્રિપાઠી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ : મુંબઈ-૨

પ્રથમ આવૃત્તિ ઈ. સ. ૧૯૦૮ સંવત ૧૯૧૪

બીજી આવૃત્તિ ઈ. સ. ૧૯૫૭ સંવત ૨૦૧૩

૩. બે

મુદ્રક
મણિલાલ ઇ. શાહ
નવપ્રભાત પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ
ધોર્જીરા રોડ
અમદાવાદ

પ્રકાશક
જી.વી.વી.ન્દ્ર ઇ. દવે
ફાર્મસ ગુજરાતી સમા
ઠાણ, વિક્રમભાઈ પટેલ રોડ
મુંબઈ-૪

નિવેદન

સાક્ષર શ્રી ગોવર્ધનરામની ચતાબ્દી નડિયાદમાં તા. ૨૬મી (દશેરા) ઓક્ટોબર ૧૯૫૫ ને દિવસે શ્રી કનૈયાલાલ મુનશીને પ્રમુખપદે અને મુંબઈમાં નવ સાહિત્યસંસ્થાઓ તરફથી તા. ૧૦મી જાન્યુઆરી ૧૯૫૬ને દિવસે શ્રી કૃષ્ણલાલ ઝવેરીને પ્રમુખપદે જીજ્વાઈ હતી.

મુંબઈની એ સભાએ, શ્રી ગોવર્ધનરામનું સ્થાપી સ્મારક સ્થવાના ઉદ્દેશથી, શ્રી કૃષ્ણલાલ ઝવેરીના નેતૃત્વ નીચે એક સમિતિ નીમી હતી. આ સ્મારક સમિતિએ સ્વર્ગસ્થ સાક્ષરનું નડિયાદનું નિવાસસ્થાન ખરીદીને ત્યાં ગોવર્ધનરામસ્મૃતિમંદિર સ્થાપવાનો અને એ મહાન લેખકના અપ્રસિદ્ધ અને અપ્રાપ્ય ગ્રંથોનું પ્રકાશન થાય એવી યોજના કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો.

આ બે ઉદ્દેશો પાર પાડવા સ્મારક સમિતિએ ઓછામાં ઓછા પચાસ હજાર રૂપિયા ભેગા કરવાની ધારણા રાખી હતી : પણ તે લગભગ પચીસ હજારનું ભડોળ ભેગું કરી શકી હતી.

ગોવર્ધનરામનું ઘર ગીરો મુકામેનું હતું. એ પાછું મેળવતાં સમિતિને પચીસ હજારથી વધારે ખર્ચ થયું. આ સંયોગોમાં સમિતિએ ધરનો પાછો ભાગ લલિતાવનિતાશ્રમને રૂ. ૧૩,૫૦૦માં વેચ્યો અને ધરનો આગલો મુખ્ય ભાગ ગોવર્ધનરામસ્મૃતિમંદિર તરીકે રાખ્યો. ગોવર્ધનરામનાં સ્વ. પત્ની લલિતાગૌરીના સ્મારક તરીકે નડિયાદમાં નરહરરામે વનિતા-આશ્રમ સ્થાપ્યો હતો, એટલે સંયોગોવશાત્ એક જ સ્થળે “ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિમંદિર” અને “લલિતા વનિતા-આશ્રમ” સ્થપાયાં એ પણ બહુ ઉચિત થયું.

વહીવટ માટે “ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિમંદિર”, આ સમિતિએ નડિયાદના શ્રી ગહીવક્ત્રમી લાયબ્રેરી ટ્રસ્ટને, રૂ. ૬૦૦૦)ની રકમ સાથે, સોંપી દીધું છે; એટલે હવે સ્મૃતિમંદિરનો સ્થાપી નિભાવ થશે એવી આશા છે.

ગોવર્ધનરામનાં અપ્રાપ્ય પુસ્તકોના પ્રકાશન માટે સમિતિએ હમણાં સુધીમાં શ્રી ફાર્ગસ સભાને રૂ. ત્રણ હજારની રકમ સોંપી છે,

અને એમાં હજી થોડો ઉમેરો થશે. સ્મારક સમિતિએ અને કાર્યસભાએ આ રકમમાંથી શરૂઆતમાં ગોવર્ધનરામનાં નીચેનાં પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરવાનું ઠરાવ્યું છે :

૧. કવિ દયારામનો અક્ષરદેહ
૨. નવલરામ લક્ષ્મીરામની જીવનકથા
૩. સાક્ષરજીવન
૪. " ગુજરાતના પ્રાચીન સાહિત્યના ઇતિહાસનું દ્વિતીય ભાગ " -
પહેલી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ તરીકે આપેલું ભાષણ
૫. Classical Poets of Gujarat

એ યોજના અનુસાર 'દયારામનો અક્ષરદેહ' આજે પ્રકટ થાય છે. ખીજાં ચાર પુસ્તકો પણ ક્રમશઃ પ્રકટ થશે. એ છૂટાં છૂટાં છપાશે અને, અભ્યાસીઓની સુગમતા ખાતર, એ પાંચે પુસ્તકોનું સાથે બંધનું વોલ્યુમ પણ મળી શકશે. લડોળ વધશે તેમ ગોવર્ધનરામનાં ખીજાં લખાણોનું પ્રકાશન કરવાનું પણ ધ્યેય છે.

તા. ૨૦ મી ઓક્ટોબર ૧૯૫૭ને દિવસે ગોવર્ધનરામની જન્મ-તિથિએ "ગોવર્ધનરામ સ્મારકમંદિર"ના ઉદ્ઘાટનનો વિધિ શ્રી ઉમાશંકર જોષીને હસ્તે થાય એમ સમિતિ તરફથી યોજના થઈ છે. એ પ્રસંગે ગોવર્ધનરામની અગ્રેજી નોંધપોથી-રક્ષેષ શુક-નો એક મહત્વનો ભાગ, જુદા પુસ્તકરૂપે, એન. એમ. ત્રિપાઠી લિ. તરફથી પ્રસિદ્ધ થશે.

સ્મારકસમિતિના કાર્યમાં જે જે વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓએ સહકાર આપ્યો છે તે સહુનો આ સ્થલે હું સમિતિ તરફથી આભાર માનું છું. સમિતિનું કાર્ય પૂરું થતાં પહેલાં તેના પ્રમુખ શ્રી કૃષ્ણલાલભાઈનું ખેદજનક અવસાન થયું તેથી આ કર્તવ્ય મને પ્રાપ્ત થયું છે.

ખાર-મુંબઈ }
૧-૧૦-૧૯૫૭ }

કાન્તિલાલ છ. પંડ્યા

અમદાવાદની ગુજરાત સાહિત્યસભાના અધિકારીઓની ઈચ્છાથી આ લેખ તૈયાર કર્યો હતો. પરંતુ સભામાં વાંચવાને માટે યોગ્ય વિવેચન કરતા લેખનો વિસ્તાર વધી જવાથી એના કેટલાક ભાગને જ વાંચી ખતાવવા યોગ્ય લાગ્યા. તે પણ લેખકની શરીરપ્રકૃતિની અવ્યવસ્થાને કીધે ખન્યું નહીં. અતઃ ગુજર્ સાહિત્યના સર્વોચ્ચના રોધક રા. રા. કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ ખી. એ. ને ગયા ભાદ્રપદમાં લેખકે આ લેખના હિત ભાગોને હિત સભા પાસે વાંચી આવવા વિનયિત કરી તે-તેમણે કૃપા કરી સ્વીકારી. હવે એ ભાગો સમેત સર્વ લેખ આ મન્યદ્વારા ગુજર્ વિદ્વાનોની સેવામાં મૂકવામાં આવે છે.

ગા. મા. ત્રિ.

નડીઆદ, વિક્રમાક. ૧૯૬૨

નોંધ-આ પુસ્તકની પ્રથમ આવૃત્તિ સાક્ષર શ્રી ગોવર્ધનરામભાઈના અવસાન બાદ ઈ. સ. ૧૯૦૮ માં બહાર પડી હતી અને તે, કલકત્તાની ‘એક લિપિ વિસ્તાર પરિષદ’ના ઉદ્દેશને અનુસરી, દેવનાગરી લિપિમાં મુદ્રાકિત થઈ હતી.

“ દયારામનો અક્ષરદેહ ” એ સંબંધી કેટલાંએક છૂટક સ્મરણો

જ્યારે કોલેજમાં રજા પડવાથી હું નડીઆદ જતો ત્યારે મારા સમયનો મોટો ભાગ ગોવર્ધનભાઈની સાથે ભિન્ન ભિન્ન વિષયો ઉપર વાતો કરવામાં જતો. તેમાં તેમના લેખનવાચન વિષે પણ ઘણીવાર વાતો થતી. તે પ્રમાણે “ દયારામનો અક્ષરદેહ ” એ સંબંધી પણ તેમણે મને પ્રસંગે પ્રસંગે વાતો કરી હતી. તે વાતો વગેરેમાંથી મને જે થોડુંક સ્મરણમાં છે તે અત્ર એકત્ર કરવા પ્રયાસ કરું છું. “ દયારામનો અક્ષરદેહ ” એ પુસ્તક કેવી રીતે લખાયું ? તેમાં પૂર્વે કેટલું લખવા વિચાર હતો ને તે આ રૂપમાં કેમ લખાયું ? તે લેખનો મોટો ભાગ પુષ્ટિમાર્ગનાં રહસ્યો સમજાવવામાં કેમ રોકાયો ?—એ અને એવા એવા જિજ્ઞાસાના અનેક વિષયો વિષે જણાવવાકરવામાં જે આ નામ સ્મરણસંચય કામમાં લાગશે તો હું કૃતજ્ઞ થઈશ. ખાસ વિશિષ્ટ માત્ર એટલી જ કે આ સ્મરણસંચય વાંચતાં નીચેની બાબત ઉપર ધ્યાન આપવા જેવું છે. જે જે થોડુંક ધણું મને યાદ છે, જે તાજા સંસ્કારો મારા સ્મરણપટ ઉપર પડેલા છે, તેનું પચાચિત્ત પ્રતિબિંબ વાચકની સમક્ષ ધરવા હું મારાથી બની શકે તેટલો પ્રયાસ કરીશ તથાપિ ગોવર્ધનભાઈએ મને જે કંઈ કહ્યું હતું તે હું મારી જુદી તથા દષ્ટિ અનુસાર સમજ્યો હોઈશ; એટલે તેની વિશ્વાસપાત્રતા કેટલી ગણવી તેનો નિર્ણય વાચકે કરવાનો છે.

૧. ગોવર્ધનભાઈ ડાયરી તથા “ સ્કેપ ” શુક રાખતા અને તેમાં જે અનેક બાબતો લખતા તે સાથે પોતાની કરેલી, કરાતી તથા કરવાની પ્રવૃત્તિઓ સંબંધી પણ લખતા. તે પ્રમાણે ઇસવીસન ૧૯૦૬ ના સંબંધનો કાર્યક્રમ લખી રહ્યા તે વખતે હું મળવા ગયો હતો. તેમણે મને કહ્યું કે “ આ વર્ષે ગુજરાતી સાહિત્યની સેવા ખાતે ‘ સાક્ષરજીવન ’ તથા ‘ દયારામનો અક્ષરદેહ ’ એ બે લખવા વિચાર છે. દયારામ તો મહિનામાસમાં લખી નોખીશ ને પછી સાક્ષરજીવન પણ બનશે ત્યાં સુધી આ વર્ષમાં જ પૂરું કરીશ. અમદાવાદવાળા

ગુજરાતસમાને ધણા વખતથી મેં દયારામ સંબંધી લખી મોકલવા કહ્યું છે એટલે હવે તે ઋણ માથેથી પહેલું ઉતારવા નિચાર છે. ” આ ઉપરથી જણાશે કે અમદાવાદના કેટલાએક ઉત્સાહી સાહિત્યપ્રિય જનોએ રથાપેલી ગુજરાતસમાના સ્તુત્ય પ્રયાસનો આ “દયારામનો અક્ષરદેહ” એક શુભ પરિણામ છે. સાહિત્યપરિષદ જેવા મહારંભ માટે, નેમજ અનેક ગુર્જર સાક્ષરોની જયન્તીનિમિત્તના લેખસંમ્રદ માટે, જેમ તે સમાને અભિનંદન ધટે છે, તેમજ ‘દયારામનો અક્ષરદેહ’ એ પુસ્તકનું કારણ થવા માટે પણ એ સમાને જ માન ધટે છે.

૨. મેં એક દિવસ પૂછ્યું કે “અક્ષરદેહ” એવું નામ શા માટે રાખ્યું હશે? તેમણે જવાબ દીધો કે “તે સંબંધી મેં લખ્યું છે એટલે તે વાંચ્યાથી તમને ખરાબર સમજ પડશે. સમજડની ખાતર લેખકોના હું તથા વિભાગ પાડું છું. પ્રથમ વર્ગમાં એવા લેખકોનો સમાવેશ થાય છે કે જેઓના લેખો વે સારા હોય છે ને જેમનાં જીવન પણ સારાં હોય છે, તેમના આચારવિચાર બંને સાત્ત્વિક હોય છે ને તેમના લેખોમાં પણ સાત્ત્વિકતા જ દષ્ટિગોચર થાય છે. તેવા લેખકોનાં જીવનચરિત્રો તથા પુસ્તકો એ બંને સંબંધી બહુ લખાવું જોઈએ, જે વાંચ્યાથી લોકોનું હિત થાય. તેવા લેખકોના સંબંધમાં જેટલું લખાય તેટલું ઓછું. બીજા વર્ગમાં એવા લેખકોનો સમાવેશ થાય છે કે જેમનાં પુસ્તકોમાં સારા હિતકર વિચારો પ્રકટ કરેલા હોય છે પણ ગમે તે કારણથી તેમનું જીવન રાજસ કે તામસ હોય છે, તેવા લેખકોનાં પુસ્તકો સંબંધી ને તેમના વિચારો સંબંધી પુષ્કળ લખવું પરંતુ તેમના જીવનની પ્રમાણમાં ઉપેક્ષા કરવી. તેવા લેખકોનાં જીવનો સંબંધી બહુ વિસ્તારમાં લખવાથી લોકોને લાલ થવાને રથાને હાનિ વિશેષ થવા સંભવ છે. પરંતુ તેમને અન્યાય થાય તે ઠીક નહિ માટે તેમના સદ્ગુણો સંબંધી તથા તેમનાં પુસ્તકો સંબંધી વિસ્તારથી લખવું જોઈએ અને તેમના દોષ ઉપર બહુ લક્ષ આપવું ન જોઈએ. લેખકોના લેખ સારા હિતકર વિચારોથી પૂર્ણ હોય ને કદાચિત્ તેમનું જીવન બહુ પ્રશંસા કરવા યોગ્ય ન હોય તો તેવા લેખકોનાં લેખ પણ ન વાંચવા એ મને ખરાબર લાગતું નથી. દુનિયામાં એમ

તો દોષ જાણી વાતે સંપૂર્ણ છે? કાર્ઠનામાં ગુણ વધારે હોય ને કાર્ઠનામાં ઓછા હોય. સંસારમાં તો સારાસારનાં, ગુણદોષનાં, મિશ્રણો જણાય છે ને ફેર માત્ર અંશનો જ રહે છે. માટે અને તો ઉત્તમ માર્ગ એ લાગે છે કે સારાઘાટી થવું. જેટલા ગુણ હોય તેવું પ્રદક્ષ કરવું ને દોષની ઉપેક્ષા કરવી. આપણે હાથે અન્યાય ન થઈ જાય તેની ખડુ સંભાળ રાખવી. ત્રીજા વર્ગના લેખકોનાં તો લખાણો તેમ જ જીવન બંને લોકોને અહિન કરે તેનાં હોય છે. તેવા લેખકોની તો ઉપેક્ષા જ કરવી. સંક્ષેપમાં એટલું જ કે જેથી લોકોનું હિત થવા સંભવ છે તે ઉપર વધારે ધ્યાન આપવું ને જેથી લોકોનું અહિત થવા સંભવ છે તેની ઉપેક્ષા કરવી.

દયારામના સંબંધી હજી સુધી જે કંઈ લખાયું છે તે ઉપરથી અને તે બીજા વર્ગના ગણવા જેવા લાગે છે. કાર્ઠને ત્રીજા વર્ગના પણ લાગતા હશે. હવે દયારામના જીવનના સંબંધમાં જે કંઈ લખાયું છે તેને જ ને ખરું માનીએ તો દયારામનું જીવન જાણવાથી લોકોને કંઈ બહુ લાભ થાય તેમ જણાતું નથી. જે લખાયું છે તે ખરું છે કે નહિ તેનો નિર્ણય કરવાને જે સાધનો નોંધીએ તે મેળવવા કરવાને જે શ્રમ કરવો પડે તે મારાથી બની શકે તેમ નથી. એટલે મેં તો માત્ર તેમનાં છપાવેલાં કાવ્યોના સંબંધમાં લખવાનું ઉચિત ધાર્યું છે. તેમના જે લેખો વગેરે છે તેને હું ‘અક્ષરદેહ’ નું નામ આપું છું. તમે સ્વયં જાણ્યા હશે તો તમારા વાંચકોમાં સિંહ અને રાજાનો સંવાદ આવ્યો હશે ને તેમાં રાજા સિંહને કહે છે કે ‘યજ્ઞશરીરે મય મે દયાહ’ એ તમને સ્મરણમાં હશે. તેણે જેમ યજ્ઞશરીર કહ્યું તેમ હું આ અક્ષરશરીર કહ્યું છું.”

૩. એક દિવસ મેં જ્યારે પૂછ્યું કે ‘કેમ દયારામનો અક્ષરદેહ સમાપ્ત થયો?’ ત્યારે તેમણે ઉત્તર આપ્યો કે “પહેલાં મારા મનમાં એમ હતું કે ગુજરાતસમાના પ્રયોજન માટે બસ થઈ રહે તેટલું જ લખવું પરંતુ જેમજેમ હું દયારામનાં કાવ્યો વધારે ને વધારે વાંચું છું તેમતેમ અને વધારે ને વધારે રસ જણાય છે ને તેથી વધારે ને વધારે લખવાનું મન થાય છે. દમણી હું-એવા વિચાર ઉપર આવ્યો છું કે દયારામનાં કાવ્યોમાં-સમીપેનાં પ્રુષ્ઠિમાર્ગનાં રસરસોં

ખાસ વિસ્તારપૂર્વક સમજાવવા જેવાં છે તેથી દયારામને વધારે ન્યાય થશે તેમ જ મને એમ લાગે છે કે વૈષ્ણવમાર્ગનાં આધારભૂત તત્ત્વો તથા સિદ્ધાન્તો પણ સમજાવશે. વળી તે દ્વારા લક્ષિતમાર્ગ સંબંધી પણ કાંઈક મારાથી લખાશે. એટલે હવે તો દૂંકા નિબંધને સ્થાને પુસ્તક લખવા વિચાર થાય છે.”

મને એમ લાગે છે જે આવા વિચાર ઉપર આવવામાં નીચેની ત્રણ બાબતોની અસર પણ થઈ હશે.—

(ક) એક દિવસે તેમના ટેબલ ઉપર શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યના ભાષ્યવાળી લગવદ્ગીના પડેલી નોંઠ. મેં પૂછ્યું કે “આ વળી અઢીયાં ક્યાંથી ? તમે આ વાંચો છો કે શું ?” તેમણે ઉત્તર આપ્યો કે “હા.” મેં પૂછ્યું કે “શા હેતુથી ?” તેમણે જવાબ દીધો કે “આપણા ગામના રા. રા. લલ્લુભાઈ પ્રાણવલ્લભદાસ હમણાં વલ્લભાચાર્યના સપ્રદાયનું જ્ઞાન પ્રસારવાને શાં સાધને યોગ્યતાં તેનો વિચાર કરે છે. તેમણે મને એમ કહ્યું કે ‘શંકરાચાર્યનાં તે રામાનુજાચાર્યનાં પુસ્તકો યુનિવર્સિટીમાં આવે છે ત્યારે વલ્લભાચાર્યનાં કેમ હાખપ ન થાય ? કાંઈ વલ્લભના અનુયાયીઓની સંખ્યા ઓછી નથી. શું વલ્લભાચાર્યના અનુયાયીઓએ તે પુસ્તકોનો યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ કરાવવા પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ ?’ મેં ઉત્તર આપ્યો કે ‘જેને વલ્લભાચાર્યના સિદ્ધાન્તો ખરાખર લાગતા હોય તેણે તો તેવો પ્રયાસ કરવો જ જોઈએ, બાકી હું પોતે તો તે સંબંધી વાંચું કરું સાર પછી શું કરવું તે કહી શકું.’ પછી તેમણે તે સંબંધી શું વાંચ્યું તે મને ખબર નથી પણ એમ અનુમાન થઈ શકે કે કદાચિત્ તેમણે તે સંબંધી જે કાંઈ વાંચ્યું હશે તેથી તે સપ્રદાયના સંબંધમાં તેમની માહિતીમાં વધારો થયો હશે અને દયારામનાં પુષ્ટિમાર્ગ સંબંધીનાં કાળે સમજાવવામાં તે કામે લાગ્યું હશે.

(ખ) તેમનો પોતાનો યોગનો અભ્યાસ પણ તેમને કામ લાગ્યો હોય એમ અનુમાન થાય છે, અને તેનાં ચિહ્નો તેમના લેખમાં પણ જણાય છે. પોતાની “સ્કેપ” બુકમાં પણ તેઓ લખે છે કે “My paper on Dayaram has revealed to me the all-absorbing Yogic element in his works over which my own practice has thrown new good light.”

(ગ) આ ઉપરાંત તેમની લક્ષિતમયી પ્રકૃતિ પણ લક્ષિતમાર્ગનું વિચરણ કરવામાં સાધનભૂત થઈ હશે ગોવર્ધનભાઈ એક પક્ષે વેદાન્તવર્તનના અભ્યાસી હતા અને તેમના નિચારોમાં તત્ત્વશાસ્ત્રના અભ્યાસની અમર સ્પષ્ટ રીતે દેખાતી પરંતુ બીજે પક્ષે કોઈ હરિ લક્ષનામાં અથવા તો કોઈ આર્ય (theist) માં જ આશા રાખી રાખાય તેની ઈચ્છા હતા તેમનામાં દૃષ્ટિગોચર થતી 'ઈશ્વર કહેવે તે કરના છે પ્રભુની ઇચ્છા (Great Will) હશે તે થશે' એવા એવા વચનો જ્યારે તે મોનતા ત્યારે ઈશ્વરસ્વરૂપની તેમની દૃષ્ટિના અગ્રિયમાં જેને personal મહે છે ને જે લક્ષિતમાર્ગની પોષક છે તેની હોય તેમ લાગતું તેમની આ નિચારશ્રેણીની પણ દ્વારામનો અગરદેહ' લખનામાં અસર થઈ હશે

(ઘ) મને એમ સ્મરણમાં છે કે ગોવર્ધનભાઈએ આ વિચાર સમયે લખનાનું શરૂ થઈ ત્યાર પહેલા દ્વારામના કાબ્યો તેઓ ધ્યાનપૂર્વક વાંચના હતા અને ધણુખરુ તેમાં ઉપયોગી નાગે તે ભાગ ઉપર નિશાની પણ મરતા હું એમ ધારુ છું કે આમ વાંચતા વાંચતા તેઓ જીનીએસ મતનાઓ (theories) રચના અને તેમની મતના આના પક્ષમાં કે નિરુદ્ધમાં શા શા પ્રમાણ મળે છે તેઓમાં મરતા ને તેને અનુસરીને જરૂર પડે ત્યાં પોતાની મતનામાં ફેરફાર કરતા આગળે મુખીની દિશા ધણુખરુ મનમાં જ થતી બધા સાધનો (data) એમાં કરી તે સમયે સર્વદેલીય નિચાર કરી, તે લખના બેસના અને પછી તેમની લેખિની પાણીના પ્રનાહનત્ આવી જતી વચ્ચે વચ્ચે જ્યારે ખપ પડે ત્યારે પુસ્તકોમાંથી અવતરણને અર્થે વા બીજા કોઈ માર્ગને અર્થે પુસ્તકનો આશ્રય લેતા તેઓ તેમના દીનાન ખાનામાં દીયકા ઉપર એક બાલુએ મેમી પુસ્તકના મર્મભાગનું સત્તર થૂમી લેનામાં તત્તીનન થઈ ગયા હોય શું તેની રીતે એમાં ચિત્તથી વાંચતા, તે સમયનું તાદરશ ચિત્ર મારાં નેત્ર સમક્ષ ખરુ થાય છે તેઓ એક પણ દીયકા ઉપર મૂકતા અને બીજા પક્ષ અર્થે સજાદમાં ને અર્થો બદલ રહેતો ને તે વડે ધીમે ધીમે દીયકા ખાતા દીયકાના બીજા ભાગમાં તેમની સામે જ બીજા પુસ્તકો, કેટલાક ઉધા [કેટલાક બધે, કેટલામાં મગળના કટકા મૂક્યા હોય તેવા, વગેરે પડેના હોય વળી એમ વાંચને વાંચતે કોઈ વખતે લામો શ્વાસ લેતા ને

મૂકતા, તો કોઈ વખતે 'હું' કરીને વિરામદર્શક અવાજ કરતા, જે ઉપરથી એમ જણાતું કે તેમની કલ્પના ખરી પડી હતી. કેટલીક વખત તેમનું મોઢું બહુ ગભરાયેલું દેખાતું ને તેરી વખતે કેટલીક વાર બે હાથે બહુ મોં ચોળી નાંખતા ને ખાસ કરીને કપાળ ઉપર ભાર દઈને હાથ ધસતા. તે ઉપરથી એમ અનુમાન થતું કે તેમનું ચિત્ત હજી શંકાસમાધાન કરી પ્રસન્ન થયું નથી, પરંતુ અંતિમ શાન્તિની પૂર્વેની મન્યનદશા અનુભવે છે. તેઓ વાંચતા તે સમયનું સર્વ ચિત્ર મથાસ્થિત મારા મન આગળ તરી આવે છે, અને પુનઃ તે દિવ્ય ભૂતિનાં દર્શન અર્થચક્ષુવડે નથી થવાનાં તે મર્મભેદક વિચાર શોક-મસ્ત કરે છે.

(૫) પુસ્તકનો કેટલોક ભાગ તેમને પોતાને ત્યાં લખાયો હતો ને બાકીનો ભાગ પાંટીઆમાં લખાયો હતો. પાંટીઉં એ નામનો નડીઆદના દેસાઈકુંબનો બાગ છે. ત્યાં ગોવર્ધનભાઈ પ્લેગના સમયમાં રહેવા જતા. ત્યાં તેઓ એક ભાગમાં પોતાનો તંબુ બંધાવતા ને તેમાં રહેતા. મારા જથ્થાના પ્રમાણે “દયારામનો અક્ષરદેહ” તે સ્થાનમાં સમાપ્ત થયો હતો. પાંટીઉં નડિયાદ ગામથી આશરે માઈલેક દૂર છે. એક વખતે મને પાંટીઆમાં જઈવા બોલાવ્યો હતો તે વખતનું તેમનું ચિત્ર મને હજી યાદ છે. તે વખતે “દયારામનો અક્ષરદેહ” લખાતો હતો. ઉનાળાના દિવસ હોવાથી સવારમાં વહેલા જવાનું મેં ધામું” જેથી તડકા વેડવો ન પડે ને ગોવર્ધનભાઈની સાથે વાતચીત કરવાનો લાભ મળે. આશરે સવારના આઠ વાગે હું પાંટીઆમાં તેમના તંબુ આગળ પહોંચ્યો. તે વખતે તેઓ કાંઈકે લખવામાં તદ્દત્તિન થઈ બેઠા હતા. આશરે ત્રીસપચીસ કદમ દૂર બેઠો રહી ધડીલાર તેમને હું નિદાજનો બેઠો હતો તે વખતનું ચિત્ર મારી સ્મૃતિમાં તાજું છે. સ્થાનનો દેખાવ બહુ રમણીય લાગતો હતો ને પ્રાતઃકાલનો પવન મંદ મંદ વાવા કરતો હતો. તંબુ બહાર કંતાનની ખુરશી ઉપર બેસી, એક બાંક જેવું કાંઈકે સામું હતું તેના ઉપર કાગળ મૂકી એકાગ્ર ચિત્તે તેઓ લખતા હતા. તેમની સૌમ્ય, સાત્વિક અને વિચારશીલ મુખાકૃતિ, તેમનું ભવ્ય, તેજસ્વી અને સહેજ હિંગબોકી રંગનું લક્ષાટ, તેમના નાકની ઘાંડીના મધ્ય ભાગની અને ટેરવા વચ્ચે મૂકેલાં ચસમાં, તેમનો વિચિત્ર વેશ, તેમની ચોખ્ખા જેવી મક્કમલની

ટાપી, તેમનું બે ચાર ગંજીરાક પહેરેલું શરીર, તેમના બે ત્રણ મોજાની જોડ પહેરેલા ને સપાટમાં અર્ધા મૂકેલા પગ, તેમનું અર્ધું થરગાઈ ગયેલું 'ફાયર્પેન'નું અણિયું, તેમનું સાહીથી ખરડાયેલું સફેદ હોદ્દર, તેમના ફેન્ય પેપર, અને તેમનો છાપી છાપીને પાતળા બ્લૂ સાહીથી રંગાઈ ગયેલો સોતો બ્લોટિંગ પેપર એ સર્વ મને બરાબર સાંભરે છે. હું છેક પાસે ગયો ને પાસેની ખુરશી ઉપર જઈને બેઠો ત્યાં સુધી તેમને મારા આજ્ઞાની ખબર ન પડી. મને જોઈને પૂછ્યું કે "આબ્યા ?" મેં ઉત્તર આપ્યો "હા, હા." પછી મેં પૂછ્યું કે "દયારામને રજા ક્યારે આપવી છે ?" ઉત્તર મળ્યો કે "હવે તો દશ કે બાર દિવસમાં." એમિલના અન્તભાગમાં તે લેખ પૂરો લખાઈ રહ્યો એમ મારી જાણમાં છે.

(૬) દયારામનામાં જે ભાગ બહુ સારા લાગે તે કોઈક પ્રસંગે મને તેઓ વંચાવતા. ઈશ્વરસીલાનું દયારામે વર્ણન કેવી અદ્ભુત રીતે કર્યું છે તેનો એક નમૂનો મને એક પ્રસંગે વાંચવા આપ્યો ને પૂછ્યું કે "સમજ્યા ?" મેં ઉત્તર દીધો "હા ના, સમજાઈ ન પડી." પછી તેમણે તરત વાત ગળે ઉતરી જાય ને મનમાં ઠસી જાય તેમ સમજાવવાની તેમની રીતે એ બરાબર સમજાવ્યું, ને તેમ કરતે કરતે દયારામની અદ્ભુત શક્તિનાં, તેની વિચારપરંપરાની ત્વરિતતાનાં, તેની ભાષાની છૂટનાં, તેની બધેએસતી ઉપમાઓનાં વગેરેનાં ઉત્સાહથી અને આવેશથી વખાણ કરતા કરતા તે કવિતાના રસમાં નિમગ્ન થઈ ગયા હતા, તે પ્રસંગનું ચિત્ર પણ હજી મને બરાબર યાદ છે. પછી તે કવિતા ઉપરની પોતાની ટીકા વાંચવા મને કહ્યું. તેમાં તેમણે એવા વિચાર દર્શાવ્યો હતો કે જેમ બરાબર તપી ગયેલા કસોડામાં રાતડીઓ કે જાર પડતાં વારજ સુન્દર અને ખવાય તેવા રૂપમાં જોતજોતાંમાં ધાણી બહાર પડે છે તેવી જ રીતે દયારામના મગજમાં કોઈ વિચાર પડ્યો કે તરત જ બહુ રમણીય અને ઉપભોગ કરવા યોગ્ય રૂપમાં તે વિચાર પ્રકટ થાય છે. બધી ક્રિયાઓ વચ્ચે અન્તર એટલું તો થોડું રહે છે કે તે એકાદ વખતે ચતું હોય એમ જણાય છે. આ ઉપમા સાંભળતાં જ મારાથી કહેવાઈ જનારું કે "જેવી કવિની કૃતિ તેવી જ વિવેચકની ટીકા ! દયારામની ઉપમા અદ્ભુત કહેનારની પોતાની જ ઉપમા ક્યાં-આછી અદ્ભુત છે ?" ગોવર્ધનજીનાં બધેએસતી ઉપમાનાં

આપવાની શક્તિ તેમનાં પુસ્તકોના કયા રસજ વાચકથી અમળી છે ?

(૭) છેલ્લો પ્રસંગ મને એટલો યાદ છે કે મારે વીક-એન્ડ-રીટર્ન ટિકિટનો લાલ-લઈએવર્ણુ દિવસ મુંગઈથી નડિવાદ જઈ આવવાનો વિચાર હતો, ને એમ સાંભળ્યું હતું કે એક શનિવારે ગોવર્ધનભાઈ દયારામ વિખેનો લેખ વાંચવા અમદાવાદ જવાના છે. એટલે મેં ધાયું હતું કે ગોવર્ધનભાઈ અમદાવાદ જવાના હશે તે શનિવારે હું જઈ પહોંચીશ જેથી તે ભાષણનો મને લાભ મળી શકે. પછી દિવસ નક્કી થયેલો જાણી હું આવ્યો ત્યારે તો સાંભળ્યું કે ગોવર્ધનભાઈની તબિયત ઠીક ન હોવાથી હમણાં બંધ રહ્યું છે. થોડા દિવસ પછી સાંભળ્યું કે ગોવર્ધનભાઈથી જઈ શકાય તેમ ન હોવાથી રા. રા. કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ જઈને તે લેખ વાંચી આવશે, ને આખરે તેમ જ થયું.

મને જે ઘોડુંબંધ્યું યાદ છે તે અત્ર લખી આ નમ્ર સ્મરણસંચય વાચક સમક્ષ ધરું...છું, અને આશા રાખું છું કે નિશાસુને તે ઘોડોબંધો લેક્ષ પણ ઉપયોગી થશે.

અન્દશાંકર નર્મદાશાંકર પંડ્યા

કવિ દયારામનો અક્ષરદેહ

અનુક્રમ

	પૃષ્ઠ
૧ ઉપોદ્ધાત	૧
૨ દયારામના અક્ષરદેહનાં વિશેષણ	૬
૩ કથાઓ અને દૃષ્ટાન્તો	૯
૪ કવિની ઇશ્વરભાવના	૧૨
૫ રાધાકૃષ્ણમાં કવિના રસવિવેચ	૨૪
૬ ભક્તિપ્રકરણ	૨૭
૭ આવરણદોષ	૩૨
૮ વિશેષદોષ	૩૭
૯ નવધા ભક્તિ	૪૨
૧૦ ભક્તિયોગ અને યોગના અન્ય પ્રકાર	૪૯
૧૧ કવિની પ્રુષ્ટિભાવના	૫૫
૧૨ કવિનો શૃંગારરસ	૬૧
૧૩ પ્રેમયોગ અને તેની પરિભાષા	૬૭
૧૪ પ્રેમસમાધિ અને સિંહાવલોકન	૮૧

સંક્ષેપાદ્ય સૂચી

૨. વ.-રસિક વક્ત્ર ૫૬ ૫, ૬-૫૬ પાંચમું, કડી જઠી.
૨. પ્રા. કા. મા. ૨. ૫.-પ્રાચીનકાવ્યમાલા (વડોદરા સંસ્થાને પ્રસિદ્ધ કરેલી,) અન્ય ખીજો પૃષ્ઠ પાંચમું.
૬. કા. સં.-દયારામકૃત કાવ્યસંગ્રહ. (નર્મદાસંકરેના સંગ્રહ, ગુજરાતી પ્રેસ.)
- ખ. કા. દો.-ખલ્લકાવ્યદોહન.
- ૧ ખ. કા. દો. ૫૪૪-ખ. કા. દો. પૃષ્ઠ ૫૪૪ વગેરે.
૬. કા. સં. ૫૪૪ ગ. ૫, ૬-૬. કા. સં. પૃષ્ઠ ૫૪૪ મરખીઓ પાંચમી અંતે જઠી.
- શુ. સિ. પ્ર. ૧૦.-શુદ્ધાદૈત સિદ્ધાંત (ગુજરાતી) પૃષ્ઠ ૧૦.
- રા. રા. મગનલાલ ગણપતરામ શાસ્ત્રીકૃત

કવિ દયારામનો અક્ષરદેહ

૧. ઉપોદ્ધાત

૧. વિક્રમાર્કના ઝોગણીસમા ચતકના ઉત્તરાર્ધમાં અને ઇસવી ઝોગણીસમા ચતકના પૂર્વાર્ધમાં ગુજરાતના સાહિત્યનો રાત્રિકાળ હતો અને એ સાહિત્યના ગગનાં ગણમાં માત્ર તારાઓનો જ પ્રકાશ હતો એમ નહીં પણ એ તારામંડળ વચ્ચે તેનો નાયક યર્ષ દયારામ કવિ ચન્દ્રરૂપે પ્રકાશી રહ્યો હતો તેનું વર્ણન મેં અન્યત્ર કરેલું છે. (અંગ્રેજીમાં ગુજરાતના પ્રાચીન કવિઓ વિષયેનો મારો નિબંધ, પૃષ્ઠ ૬૧-૬૩ અને તેનો ગુજરાતી સાર પુરુષોત્તમ વિશ્રામ સાહિત્યમાળા, અંક ૪, પૃષ્ઠ ૨૭-૨૮).

૨. જેમ ચંદ્રખિન્નમાં સામાન્ય દૃષ્ટિને કલંક દેખાય છે તેમ દયારામના લેખોમાં અને જીવનમાં પણ દેખાય છે. દયારામના સ્થૂલદેહના અને સૂક્ષ્મદેહના બનેલા જીવનમાં આ કલંક વરતુતઃ શાથી અને કેવું હતું તેનું શોધન આજના હાથજીનું અંગીભૂત નથી. એના સ્થૂલ જીવનનો ઇતિહાસ આપણા અન્ય લેખકોએ લખેલો છે, અને તેમાં છેલ્લામાં છેલ્લો લેખ શેઠ ત્રિભુવનદાસ જમનાદાસ બી. એ. ના હાથથી લખાયેલો છે તેમાં જાણુરા વિચારવા યોગ્ય અનેક ધૃત્તાન્તોનો સંગ્રહ છે. સામાન્ય મનુષ્યોને માત્ર સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, અને કારણ એવા ત્રણ દેહ હોય છે એવી વ્યવસ્થા આપણા લોકને પરિચિત છે. તે ઉપરાંત મહાપુરુષોને કીર્તિદેહ હોય છે જેને ઉદ્દેશી મહાકવિ કાલિદાસે સ્થૂલવંશના એક રાજા પાસે ઉદ્દગાર કરાવ્યો છે. તે રાજા પોતાના વ્રતને અનુસરી અસ્ત્ર સજ્જ પોતાની અભિમત ગાયના રક્ષણ માટે તેની પાછળ પાછળ જતો હતો અને એ ગાયને મારવાને સંજ્ઞા થયેલા વાઘે રાજાને કહ્યું કે “આપનું રક્ષણ કરવા જતાં તારા પોતાના દેહને સંયમમાં નાંખવો એ નાના પદાર્થને રક્ષવા મોટા પદાર્થને હાથમાં નાંખવા જેવું તું કરે છે તેથી મને તું મૂખ બાસે છે.” આનો ઉત્તર રાજાએ એવો દીધો કે “હે વાઘ ! હું એથી ઊલટું માનું છું, કે સ્થૂલ દેહ કરતાં બીજો ઉત્તમ દેહ પણ છે, માટે જે તને મારી દ્યાજ આવતી હોય તેા મારા સ્થૂલ સરીરની નહીં

પણ યશઃશરીરની દ્વારા રાખ” — કિમપ્યર્હિ છસ્તૃચઃ ચેન્મતોહં
 યશઃશરીરે ભવ મે દયાલુઃ ॥ સાક્ષર લેખકોને આવા કીર્તિદેહના
 ઉપરાંત અક્ષરદેહ હોય છે જે તેમના બાકીના સર્વ દેહોના અવસાન
 પછી પણ ચિરંજીવ રહી શકે છે. જ્યારે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ દેહોના
 ઇતિહાસ અક્ષરદેહના કારણશૂન્ય હોવાથી તે ઇતિહાસ અક્ષરદેહના મર્મભાગો
 ઉપર નવા પ્રકાશ નાખી શકે છે ત્યારે કીર્તિદેહના ઇતિહાસ અક્ષરદેહના
 કાયરૂપ હોઈને એ દેહોના દેહીના દેશકાળમાં મર્મભાગો ઉપર પ્રકાશ
 નાખી શકે છે. અમુક સાક્ષરનો અક્ષરદેહ લગ્ય હોવા છતાં તે દેહીના
 દેશકાળે તેનો કીર્તિદેહ કેવે રૂપે બાધ્યો એ જાણી એ દેશકાળનું મૂલ્ય
 કરવાનું સાધન પ્રાપ્ત થાય છે. કવિ દયારામના અક્ષરદેહનું નિરીક્ષણ
 કરવા જનારને માટે આટલે અંશે એના અન્ય દેહોના ઇતિહાસ
 જોવાનું પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ એના સ્થૂલ દેહનો ઇતિહાસ વિવાદ-
 ગ્રસ્ત છે અને તેના સૂક્ષ્મદેહનો ઇતિહાસ તેટલે અંશે દુર્લભ છે.
 આથી આજના વિષયમાં એ કવિના લેખોથી બંધાયેલા તેના અક્ષર-
 દેહનું અને તેની સાથે એ લેખોમાં જણાઈ આવતી એના સૂક્ષ્મ
 તથા કારણદેહોની છાયાનું અને એ લેખોથી બંધાયેલા તેના કીર્તિદેહનું
 નિરીક્ષણ કરવામાં પ્રસ્તુત વિષયની મર્યાદા રાખીશું. આવા સમર્પીત
 નિરીક્ષણને અગે આપણા કવિને શિર આરોપાયેલા કલંકનું અને
 એના બાકીના તેજસ્વી ભાગનું નિરીક્ષણ શુદ્ધ કરવાનું સાધન આપણે
 શોધવું પડશે જેમ બગોળવેતાઓ ચન્દ્રબિંબને દૂરદર્શક વગેરે
 યન્ત્રોથી જાણી તેના તેજનું પરપ્રકાશરૂપ જાણે છે અને તેના કલંકને
 સ્થાને અનેક જ્વાલામુખાદિક પર્વતોની રિથિતિને જોઈ લે છે તેમ
 આપણા કવિચન્દ્રનાં તેજ અને કલંકના શુદ્ધસ્વરૂપ જાણવાને પણ
 કાઈ માર્ગ અને સાધન શોધી કાઢવાં પડશે.

૩. આ પ્રવૃત્તિમાં પડવાને માટે કવિના સ્થૂલ દેહની વાતો કેવળ
 દૂર રાખીને જ શોધન કરવાની આવશ્યકતા ઉપર પ્રમાણ છે. તેમ
 એના લેખોમાં કાઈપણ સ્થાને એ દેહને ઉદ્દેશીને કરવામાં આવેલા
 ઉદ્દગાર ભાસતા નથી એટલે એ વાતો દૂર રાખવામાં કાઈ પ્રતિકૂલતા
 નથી એટલું જ નહીં, પણ કાઈ પણ કવિની વૃત્તના ન્યાયપૂર્વક કરવી
 હોય તો પ્રથમ આ પદ્ધતિથી અને આડી આવતી શંકાઓને વળ્ય
 ગણી, જે જે લેખમાં જે વસ્તુનો સમાસ હોય તે ઉપર જ, દષ્ટિ

રાખી 'નેઈ લેતું એમાં સાહિત્યના પૂજકોએ સ્વીકારવા યોગ્ય પૂજન-
 નિધિ છે, અને તેથી જ એ પૂજના ઉદ્દેશનું ક્ષિત છે. પ્રાચીન લેખકો
 જેવા કે આ દેશમાં કાલિદાસના અને બાલુના અને વિદ્યાવતમાં
 બાપરના લેખનું તેજ આપણે તેમની જીવનકથાઓ તપાસ્યા વિના
 સ્વીકારી શકીએ છીએ, તેમ અર્વાચીન ગ્રંથકારોનું તેજ સ્વીકારવામાં
 બાધ નથી. અંગ્રેજીમાં એક વાક્ય છે કે The man won't
 pray to God if it is the devil that asks him to
 do it—ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવાની સૂચના સેતાને કરી એટલા જ
 માટે આ માણસ ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરતો નથી, અર્થાત્ એ માણસ
 એવો શંકાશીલ અને મૂર્ખ છે. સમર્થ ગ્રંથકારો સ્થૂળ જીવનની
 નીતિમાં શિથિલ હોય તેટલા જ કારણથી તેમના ગ્રંથોના ઉત્તમ અંશોની
 અવસ્થા કરનારને આ અંગ્રેજી વાક્ય લાગુ પડવાનો પ્રસંગ છે.

વિવાદવ્યમૃતં દ્રાહ્મ—વિષમાંથી પણ અમૃત શોધી લેવામાં સુતના
 છે. સત્ય છે કે જ્યાં લેખમાં જ વિષ અને અમૃત ભેગાં છે ત્યાં તો
 ક્ષીર અને નીરનો વિવેક કરનાર ચતુર હંમેશા વિના બીજાએ પડવું
 બળકરેલું છે, પણ જ્યાં અક્ષરદેહ અને સ્થૂળદેહ નિરનિરાળા રહેવા
 છે અને અક્ષરદેહ જાતે દુષ્પિત નથી ત્યાં તો સામાન્ય મનુષ્યો પણ
 તેવા લેખમાં નિર્ભય પ્રવેશ કરી શકે છે. દયારામ જેના કવિઓનાં
 જીવનની ખરી અથવા કહેનાની વક્તવિ ઉપર કેવી દષ્ટિ રાખવી
 ઉચિત છે તેની ચર્ચા સાક્ષરજીવનના નિબંધમાં યથામતિ કરેલી છે :
 (જુઓ સમાલોચક, પુસ્તક ૫, સન ૧૯૦૦, પૃષ્ઠ ૫૩-૫૫ અને
 ૯૪-૧૦૨, સાક્ષરજીવનનાં ભવસ્થાન.) એ ચર્ચાની પુનરુક્તિનું અત્ર
 પ્રયોજન નથી, પરંતુ દયારામના સ્થૂળ જીવનની અધોગતિ થઈ હતી
 એ વાત સત્ય હોય તો પણ ઉત્કૃષ્ટ જીવનથી સંપન્ન જીવ આવા
 અધોગત જીવના ઉત્કૃષ્ટ લેખોનો હૃદયપૂર્વક સત્કાર કરે તે જ ઉચિત
 છે તેનું કારણ સાક્ષરજીવનના ઉક્ત પ્રકરણમાં આપેલું છે. બાકી
 સામાન્ય સંસારમાંથી દષ્ટાંત શોધીએ તો પણ જાતે યુવાવસ્થામાં
 વ્યભિચારને વશ થયેલાં પણ અતે તેના ભયંકર પરિણામથી વિપન્ન
 ચંચેલાં માતાપિતા પોતાનાં સુખદુઃખ વિચારી એમાંથી પોતાનાં પ્રિય
 બાલકોને મુક્ત રાખવાની આતુરતાથી જે અનુભવસિદ્ધ ઉપદેશ કરે
 તેવી જ આતુરતાથી તેવો જ અનુભવસિદ્ધ ઉપદેશ કરી શકનાર

સાક્ષરોના સ્થૂલ દેહ ગમે તેવા હોય તો પણ તેવાઓના લેખમાં કાંઈક અપૂર્વ સંગીનતા સંભવે છે તેની અવગત તો અહંતામમતાનું પરિણામ હોવાનો સંભવ છે. દયારામનું સ્થૂલજીવન દૂષિત હતું કે નહીં તે વિષયે ઉક્ત કારણોને લીધે કેવળ તટસ્થતા અને ઉદ્વેગીનતા રાખી એના ભવ્ય અને મનોહર અક્ષરદેહને હવે દૃષ્ટિગોચર કરીશું, અને એ દેહની ચિકિત્સામાં તેના જે ગુણ કે દોષ પ્રત્યક્ષ થાય તે સર્વનું નિરીક્ષણ સંક્ષેપમાં પણ તીવ્ર ન્યાયથી કરવાનો સંકલ્પ રાખીશું, કારણ એવી તીવ્રતા સહી લેવાની શક્તિ પણ આવા સમર્થ કવિઓના જ લેખોમાં હોય છે.

૪. દયારામ પોતાને કંઈ કંઈ રચાને દયાશંકર કહે છે અને તેમના ઉપર પ્રીતિ રાખનાર મંડળ હજી તેમને દયારામભાઈ કહે છે. એમના લેખ આપણા આ યુગના પહેલાંની રીતિને અનુસરીને પદ્યાત્મક છે. તેમાં એક ભાગ ગુજરાતી ભાષામાં છે તો એક એવડો જ ભાગ હિંદી, ગ્રંજ, અને મરાઠી વગેરે ભાષાઓમાં છે અને તેમાં મુખ્ય ભાગ હિંદી છે. હિંદી ભાષામાંના લેખોમાં એક ભાગે સતસૈયા છે અને બાકીનો ભાગ એ ભાષાના જ રાગોથી સમૃદ્ધ છે. ગુજરાતી ભાષામાં લઘુકાવ્યો, ગરબીઓ, અને પદો છે. કવિ બહુશ્રુત હતા તે એમનાં હિંદી કાવ્યોથી સમજાય છે અને તેમાં ભક્તિ, નીતિ, અને ધર્મ ઉપરાંત ભક્તિથી અભિશ્રિત એટલે કેવળ શૃંગારનો ભાગ પણ છે. ગુજરાતી કાવ્યોમાં કેવળ શૃંગારનો ભાગ નહીં જેવો છે. પદોમાં ધર્મ, નીતિ, વૈરાગ્ય અને શૃંગારવિનાની ભક્તિ છે. ગરબીઓમાં શૃંગારરૂપ ભક્તિ છે. શૃંગારરૂપ ભક્તિ, શૃંગારસહિત ભક્તિ, શૃંગાર વિનાની એટલે કેવલ ભક્તિ, શ્રીકૃષ્ણચરિત્રના કેટલાક પ્રસંગો, ધર્મ, નીતિ અને વૈરાગ્ય; આ સર્વ ઓછાંવત્તાં લઘુકાવ્યોમાં છે. મોટામાં મોટું કાવ્ય "રસિકવલ્લભ" છે. તેમાં કવિની શ્રદ્ધાવહી બીજાથી ફલ સુધીના વિકાસવાળી સમાઈ છે તેથી કવિનાં અન્ય કાવ્યોની ફૂંચી જેવું આ કાવ્ય છે.

૫. આ સર્વ અવયવાદિકથી રચાયેલો કવિનો અક્ષરદેહ તેના કીર્તિદેહરૂપી મન્દિરમાં હજી પ્રકાશે છે. સાક્ષરોની અક્ષરરચનાઓ તેમનાં મસ્તકમાંથી ટપકી ટપકી પુસ્તકોમાં લેખરૂપે સંગૃહીત થાય છે. એ લેખરૂપ વેદિ ઉપર આ અક્ષરાગ્નિ એકાંત ચિરંજીવિત્વ પામે

છે અને ઉપાસેક અમિહોત્રીઓએ કરેલી એ ઉપાસનાના પ્રમાણમાં સંકોચવિકાસ પામે છે. આ અક્ષરાગ્નિની આ લેખરૂપે ચિરંજીવ અવસ્થા તે જ એ લેખકોનો કીર્તિદેહ છે અને એ અવસ્થાના સંકોચ-વિકાસ પ્રમાણે એ કીર્તિદેહના સંકોચવિકાસ થાય છે. આનું દર્ષાત દ્યારામ કવિના લેખના ધનિહાસથી પણ રૂપિય થાય છે. ગુજરાતમાં અંગ્રેજી પદ્ધતિની શાળાઓ આરંભાઈ અને કવિ દ્વિપતરામ અને નર્મદાસંકરના લેખ પ્રકટ થવા લાગ્યા તે કાળનો આરંભ એ હાલના આપણા પાશ્ચાત્ય યુગનો આરંભ હતો અને એ યુગના ઉદયના પ્રમાણમાં તે પહેલોનિ યુગ-જેને આપણે પ્રાચીન યુગની છેલ્લી અવસ્થાના નામથી ઓળખીશું તે યુગ-ધીમે ધીમે અસ્ત થતો ગયો છે. દ્યારામકવિ આ છેલ્લા પ્રાચીન યુગનો તેજસ્વી ચંદ્ર હતો અને, પ્રાતઃ-કાળ પછી પણ ચંદ્ર દેખાયા કરે છે તેમ, એ ચંદ્ર આંખે રૂપે આપણા આ પાશ્ચાત્ય યુગમાં પણ દેખાય છે અને કેવળ અસ્ત થયો નથી. પરંતુ કરિચંદ્ર પોતાના કાળમાં રમણીય લાગતો હતો અને તે કાળના લોકોને તેની ચંદ્રિકા-ચંદની-જેવી ઉપયોગી થઈ હતી તે સર્વ હવે બંધ થયું છે. અર્થાત્ એ કવિનો કીર્તિદેહ તેના પોતાના કાળમાં હતો તે હવે પલટાઈ ગયો છે. આપણા પોતાના યુગમાં પણ એ કવિના અમિહોત્રી કવિ નર્મદાસંકરે જેવી તેની ઉપાસના કરી હતી તેવી આજ થતી નથી અને “દ્યારામભાઈ” ને નામે પોતાના યુગમાં કવિરાજરૂપે, ભક્તરૂપે, અને મહાત્મારૂપે પૂજના એ કવિનો કીર્તિદેહ ધીમે ધીમે આજ એટલો તો સંકુચિત થઈ ગયો છે કે તે માત્ર દ્યારામને નામે ઓળખાય છે, તેનો શૃંગાર નિન્દાય છે, અને તેનાં અનેક કાવ્યો નર્મદાસંકરના “દ્યારામકૃત કાવ્યસંગ્રહ”માં, બૃહદ્કાવ્યદોહનના અનેક ભાગોમાં અને પ્રાચીન કાવ્યમાલાના જોતણુ ભાગોમાં, અક્ષરરૂપે વિઘ્નમાન છે. તેના વાચકોની સંખ્યા જે હોય તે ખરી પણ તેના શુદ્ધ રસના ભોગી તો વિરલ જ છે. એક કાળે જેની ગરબીઓ ચરોતરથી તે સુરત-સુંઝઈ સુધીની સ્ત્રીઓ કિન્નરકંઠથી પ્રસિદ્ધપણે છંદોક ગરબે મળીને ગાતી હતી અને ઘરમાં હરતાં હરતાં પણ ગાતી હતી અને જેનાં પદ અનેક ભક્તોને રસમાં લય પમાડતાં હતાં અને શ્રોતાવક્તાઓનાં હૃદયમાં કવિના હૃદયનું આવાહન કરતાં હતાં, તે કવિના આવા વિકસિત કીર્તિદેહને સ્થાને હવે માત્ર પુસ્તકોમાં સંકુચિત કીર્તિદેહ અને તે પણ અપકીર્તિના કલંકવાળો થઈ હાલમાં માત્ર અસ્તિત્વ

જો બોગવે છે. આટલા પચાસ વર્ષના અરસામાં આ કવિના કીર્તિદેહનો આવો સંકોચ થઈ ગયો છે તેના કારણે અને કાર્યો ઉપર આજ વિચાર ન કરીએ તો આપણો વિષય અધૂરો જ રહે, પરંતુ હાલનો પ્રસંગ તે વિચાર પૂર્ણપણે કરવામાં શોધન તથા સાધનનું દિગ્દર્શન કરવા જેટલો છે તે પ્રસંગોપાત્ત યથાક્રમે કરવાનું રાખી એ સાધન શોધન પૂર્ણપણે કરવાનું કામ આપણા સાહિત્યપૂજકોને આગળ ઉપર કરવાનું સોંપીશું.

૬. આજના વિષયનું ઉપર પ્રમાણે ઉપોદ્ધાતરૂપ સૂચન કરી હવે આપણે કવિના અક્ષરદેહનું નિરીક્ષણ આરંભીશું. “નિરીક્ષણ” સંજ્ઞા વાપરવાનું પ્રયોજન એવું છે કે કવિની અથવા તેના કાવ્યોની પરીક્ષા પુસ્તકપરીક્ષારૂપે કરવી અત્રે ધારી નથી. આવા પ્રાચીન સાક્ષરોના કીર્તિદેહ સંકુચિત થઈ ગયા હોય છે તેથી તેમના અક્ષરદેહનું તારતમ્ય અસક્ષ્ય થઈ ગયેલું હોય છે. માટે આવા અક્ષરદેહના શુદ્ધ સ્વરૂપનું સમીક્ષણ એટલે સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ ન્યાસુધી થઈ રહ્યું નથી ત્યાંસુધી તેનું તોલન અથવા પરીક્ષણ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થતો નથી, અને આજ તો માત્ર આરંભકાળને ઉચિત ઉપર ઉપરનું નિરીક્ષણ કરીને જ સતીય માનવાનો પ્રસંગ છે તો પછી સમીક્ષણ તો હવેના સાક્ષરોએ કરવાનું બાકી છે. પરીક્ષાને અંગે જે ગુણદોષની તુલના થવી જોઈએ તે અત્ર આ પ્રમાણે અસંભવિત હોવાથી તેવી તુલના જેવું જે કાંઈ બોલવામાં આવે તેની માત્ર આવી આરંભાવરથા જ ગણવાની છે.

૨. દયારામના અક્ષરદેહનાં વિશેષણ

૭. પ્રાણીઓના દેહમાં એક પાસથી દેહનું ધારણ કરનાર સપ્ત-ધાતુઓ હોય છે, તો બીજી પાસથી તે ધાતુઓમાંનાં જડ પંચભૂતોને દેહવસ્તુરૂપ રસ-રક્ત-માંસાદિકના ધાતુપ્રવાહ ચલવનાર ત્રિદોષ શક્તિઓ હોય છે. દયારામનાં કાવ્યોમાં, ગરબીઓમાં, અને પદોમાં પણ શ્રીકૃષ્ણ અને અન્ય વિષયની પૌરાણિક કથાઓ અને ભક્તમાળાદિક દંતકથાઓ અરિય અને ચર્મ પેઠે અન્ય સર્વ ધાતુઓના આધારરૂપે દષ્ટિગોચર થાય છે. એ ભાગ ગરબીઓમાંથી જતો રહે તો શેષભાગ છેલ્લખટાઉની લાવણી અને ગુજરીની ગરબી જેવો થઈ જાય. પદોમાંથી એ ભાગ જતો રહે તો તેમના શેષભાગ ગદ્યાત્મક કહેવતો જેવો થઈ જાય અને છૂટક કાવ્યો તો એ ભાગ વિના માંસરક્તના ઢગલા જેવાં જ થઈ જાય.

દયારામના અક્ષરદેહનાં-આ-અસ્થિયમ્, એના, અન્ય ભાગોની સ્થિતિ ટકાવનાર આધારરૂપ છે, પણ એ ભાગને આધારે રહેલા અન્ય ધાતુઓ વિના આ અસ્થિ અને ચર્મ કેવળ શુષ્ક અને નિરુપયોગી પડી રહ્યાં હોત. એ પદોમાં, કાબ્યોમાં, અને ગરબીઓમાં મોક્ષશોધિની પ્રેમભક્તિનો રસ તદ્દૈહિક રસરક્તાદિક બિન્નબિન્નરૂપે પરિણામ પામી આ અક્ષરદેહના સત્ત્વને પોષે છે અને પોતાના પ્રવાહોના ચમકારા એ દેહમાં નિરંતર ભર્યાં કરે છે. એ પ્રેમભક્તિ અનેક ભક્તોના હૃદયોમાં હોય છે, તેઓ તેને અક્ષરરૂપ દેહ આપતા નથી અને આ કવિ તેવું રૂપ શાથી આપે છે? સાંસારિક વિષયો ઉપરની પ્રેમભક્તિ સૌ સંસારીઓમાં હોય છે પણ તેને અક્ષરદેહ આપનાર કવિઓ કોઈક હોય છે તેમ જ ઈશ્વરાદિક વિષયો ઉપર પ્રેમભક્તિના સંબંધમાં પણ છે. સંસારના અને મોક્ષાદિકના ભક્તોનાં સૂક્ષ્મ શરીરોમાં તેમની પ્રેમભક્તિઓ જીભરાય છે અને તેમની વાણીમાંથી અને ક્રિયામાંથી નીન ઉદ્ગારોને વર્ષાવી રહે છે. પણ આ વરસાદ રાત્રિના ઝાકળ પેઠે એકાંતમાં પ્રકટ થઈ એકાંતમાં શમી જાય છે ત્યારે કવિઓના ઉદ્ગારોના વરસાદ રાત્રિએ કે દિવસે થયેલી પણ મેઘની વૃષ્ટિ પેઠે એકાંતમાં કે વસ્તીમાં પ્રકટ થઈ ચાર પાસની વસ્તીમાંથી કોઈના પણ હૃદયમાં સરી જવા અને ફલદાત્રી થવા પામે છે. કવિજનોના સૂક્ષ્મદેહોમાં જીવતી પ્રેમભક્તિ મેઘવૃષ્ટિના પેઠે તેમના અક્ષરદેહમાં આવે પ્રકારે પ્રકટ થઈ સાક્ષર થાય ત્યારે તેવું કારણ એ મેઘની કોઈ અંત શક્તિ હોય છે તેમ તેની બહારના પદાર્થોના સંયોગવિયોગ પણ હોય છે. ધણે જાણે ચંદ્રેનું અને વરાળરૂપ ધર્મ ગયેનું જળ જાતે જ આત્મસ્વભાવથી શીત અને ગુરુ જની મેઘને ચમકાવે છે અને એ મેઘ વૃષ્ટિ થવા તત્પર થાય છે તેમ કવિના સૂક્ષ્મ શરીરના જાંઘા ભાગોમાં ચડી બાપી રહેલી પ્રેમભક્તિ આત્મસ્વભાવથી ચળકવા માડે છે અને પૃથ્વી જેવાં અન્ય હૃદયો ઉપર વર્ષા પડવા માડે છે. આવે સમયે બાહ્ય પવનના ઝપાટાઓ આ મેઘની વૃષ્ટિને આમતેમ પ્રેરે છે તો પર્વતોનાં શિખર મેઘમાળાને રોકે છે અને જાંઘાં ધાડાં જંગલો વૃષ્ટિને પોતાના ઉપર ખેંચી લે છે. જેમ શરીરના સૌ ધાતુપ્રવાહ વાતપિત્તાદિ ત્રિદોષથી તેમ બાહ્યવૃષ્ટિનાં સત્ત્વોની શક્તિઓથી પરિણામ પામે છે અને પ્રવર્તે છે, જેમ મેઘમાંનું જળ અંતઃશક્તિથી તેમ બાહ્યશક્તિઓથી વરસે છે, તેમ કવિઓનાં સૂક્ષ્મ શરીરોમાંની સાંસારિક, કે મોક્ષશોધિની, પ્રેમભક્તિ આત્મશક્તિથી,

અને બાહ્યશક્તિથી ઉદ્ધારોના પ્રવાહોને વર્ષાવે છે, પ્રવર્તાવે છે, અને તે દ્વારા પોતાના શરીરને સાકાર અને પરબોગ્ય કરે છે. આ સાકાર અને પરબોગ્ય થયેલા પ્રેમભક્તિ-ધાતુઓ કાવ્યમાત્રના દેહરૂપ છે. એ ધાતુઓને વર્ષાવનાર, સાકાર કરનાર, અને બોગ્યરૂપ આપનાર અંતઃશક્તિ એ કાવ્યના કર્તાઓનાં સૂક્ષ્મ શરીરમાં નિરાકારરૂપે રહે છે, અને કવિઓના સ્થૂલ સૂક્ષ્મ મૃત્યુ પછી પણ એ નિરાકાર શક્તિ નિરાકાર પ્રતિબિંબરૂપે એ કાવ્યોમાં ચિરંજીવ રહી જાય છે અને વાતપિતાદિક શક્તિઓ સાકાર દેહધાતુઓને જીવતા રાખે છે તેમ, અક્ષરરૂપે સાકાર થયેલા પ્રેમભક્તિધાતુઓની ચમત્કૃતિને સદાકાળ એવી રીતે જીવતી રાખે છે કે તેને બોગવનાર મળતાં તરત પોતાનું બોગ્યરૂપ પ્રકટ કરે છે. હ્યારામનાં કાવ્યોમાં કેવી પ્રેમભક્તિનું કેનું નિરાકાર પ્રતિબિંબ ચિરંજીવ રહેતું છે, એ પ્રતિબિંબ કવિની કેવી અંતઃશક્તિની છાયાથી છાયારૂપ છે અને કેવી બાહ્યશક્તિઓનું આધેય થયેલું છે, એ પ્રતિબિંબના પ્રતાપથી સાકાર થયેલી પ્રેમભક્તિ કેવા ધાતુઓને રૂપે કવિના અક્ષરદેહનું ધારણ કરે છે અને તેમાં કેવા ચમકારાઓને ભરે છે: આટલા વિષયના દર્શન વિના આ કવિના અક્ષરદેહનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાય એમ નથી, માટે તેટલું દર્શન કરવાનો આજ ઉપક્રમ છે.

૮. વલ્લભાચાર્યનો સંપ્રદાય આ કવિના અક્ષરદેહમાં ચારે પાસે વાતાવરણ પેઠે રહેલો છે અને એ બાહ્યશક્તિને આધારે કવિની પ્રેમ-ભક્તિનું નિરાકાર સ્વરૂપ આધેયરૂપે ટકેતું છે, અને એ આધારનું સ્વરૂપ જોઈ લેતું તે આ આધેયનું સ્વરૂપ સમજવા માટે આવશ્યક છે. કવિના અક્ષરદેહમાં એ સંપ્રદાયનાં જ્ઞાન, શ્રદ્ધા, અને રસ ઊભરાય છે અને કવિના સૂક્ષ્મદેહની અંતઃશક્તિ એ જ્ઞાન, શ્રદ્ધા, અને રસનાં ગૂઢ તત્ત્વોને ચૂસી લે છે. આ અંતઃશક્તિએ આમ ચૂસી લીધેલાં ગૂઢ તત્ત્વો એના અક્ષરદેહનાં નવીન પરિણામ પામે છે. સંપ્રદાયમાંથી મળેતું આધારરૂપ જ્ઞાન કવિના જ્ઞાનવૃક્ષની રંગોમાં પ્રસરી જાય છે અને લોકિક શ્રદ્ધા જે પૌરાણિક કથાઓને ઇતિહાસરૂપ જુએ છે તેમાં કવિની અંતઃશક્તિ શુદ્ધાદૈત્યજ્ઞાનના ઘણસ્વરૂપને પ્રત્યક્ષ કરે છે. કવિની શ્રદ્ધા મૂર્ત પદાર્થોના પૂજનમાં મૂર્તિમતી થાય છે પણ તેની અંતઃશક્તિ તેમાંથી દેવદસ્ય શોધી લેવા સૂક્ષ્મ પ્રયત્ન કરે છે. કવિની રસરતિ સંપ્રદાયની પ્રેમભક્તિનાં જ્ઞાન સાંભળે છે પણ કવિની અંતઃશક્તિ એ

ગાન સાંભળી નવાં ગાન જાતે ગાવા મંડી જાય છે અને તેમાં ભક્તિ-રહસ્યનાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વ સ્પૂર્ણ ગાનના સપ્તસ્વર પેઠે પરિણામ પામે છે.

૯. કેટલાક ચિત્રાદર્શ એવા યોજનામાં આવે છે કે તે ઉપર એક પાસથી દષ્ટિ કરીએ તો અધનું ચિત્ર દેખાય, બીજી પાસથી દષ્ટિ કરીએ તો સિંહનું ચિત્ર દેખાય અને ત્રીજી પાસથી જોઈએ તો હસ્તીનું ચિત્ર દેખાય. એક આદર્શમાં અનેક લિપ્તિકાઓ ઉપર અનેક ચિત્રોની કલ્પના કરવાની આવી યોજના જેવી યોજના કવિ દયારામની બુદ્ધિમાં હતી તે એનાં કાવ્યોમાં એક પાસથી જોતાં દેવળ પૌરાણાદિક કથાઓને વિસ્તારે છે, બીજી પાસથી જોતાં પુરુષપ્રતીતિના બ્રહ્મરૂપ ઐક્યને દર્શાવે છે, ત્રીજી પાસથી દેવરહસ્યમાં અવગાહન કરે છે, ચોથી પાસથી ભક્તિરહસ્યથી સજીવ થાય છે, પાંચમી પાસથી એ સર્વ પ્રવાહોમાં પોતાના પ્રેમરસના મહાપ્રવાહના સ્વેગ સંભારને બરે છે, અને છઠ્ઠી પાસથી એ સર્વ રસપાત્રને પોતાની પ્રેમમૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા આપી પોતાના મનુષ્યસંસારનાં ચિત્રવિચિત્ર વસ્ત્ર અને શૃંગાર પહેરાવે છે.

૧૦. કવિ દયારામના અક્ષરદેહની સમૃદ્ધિના અંશોનાં આવાં વિશેષણ હવેના સવિસ્તર દર્શનના ઉપક્રમના પરસ્પર સંબંધ જણાવવા આ સ્થાને આપણે માત્ર ગણી ગયા જેવું કમું છે. હવે એ અંશો એક પછી એક અનુક્રમે જોઈશું. અમુક અંશનું નિદર્શન કરી તે પછી તેનાં વિશેષણ તપાસવામાં આવે તે ક્રમ સામાન્ય રીતે સુબોધક હોય. અને તે ક્રમ આપણે પણ જાળવીશું. પરંતુ એ અંશો અને વિશેષણો કઈ માળાના સૂત્રમાં મણકા પેઠે પડેલાં છે અને કયો મણકો કયા મણકા કે મેરતી પાસે છે એ પ્રથમથી કાંઈ કલ્પી શકાય તો, હવેનાં અંશનિદર્શનના પોતપોતાના આશય અને ઉદ્દેશ જાતે સમજતા જાય એવા હેતુથી આ ભાગ આ પ્રાસ્તવિક સ્થાને મૂક્યો છે.

૩. કથાઓ અને દૃષ્ટાન્તો

૧૧. રુદ્ધિમણીવિવાહ આદિ કાવ્યોમાં પૌરાણિક કથાઓ આખ્યાનરૂપે વિસ્તારેલી છે તેમાં લૌકિક શ્રદ્ધા ઇતિહાસબુદ્ધિથી જુએ છે, પરંતુ કવિ પોતે પ્રેમાનંદના નવાખ્યાનાદિક કાવ્યો કરતાં આ કાવ્યો ઉપર લિન્ન દષ્ટિ નાખતા નથી, અને પૌરાણિક પાત્રોમાં આપણા અર્વાચીન સંસારનો આરોપ કરી એ કથાઓ લોકપ્રિય થાય એ વિના આવાં કાવ્યોમાં વિશેષ મર્મભાગ નથી. આપણા સંસારનાં ચિત્રરૂપે એ

કાવ્યોનું નિરીક્ષણ કરવાનું કામ આપણે આજ માસે નહીં લઈએ. આવાં ચિત્ર પ્રેમાનંદ વધારે શક્તિથી આલેખેલાં છે તેા ઓળખીને થોડા વધારે સરસ ભાષામાં અને અલંકારોમાં દ્વારાએ સંતોષ માન્યો છે. નાનાં બાળકને માટે બાળપોથી સ્વાચ્છ તેવી ભુદ્ધિથી આ કાવ્યો લખાયાં છે, તે ઉપરથી કવિની પરાક્રમશક્તિનું અનુમાન કરવા જેવું નથી. કવિનાં પદોમાંના ઉપદેશ સ્પષ્ટ કરવાને આવી જ કથાઓના પ્રસંગોને દૃષ્ટાન્તરે ઈંગિત કર્યાં છે ત્યાં કવિની શક્તિ અવિક શક્તિથી ખીલે છે. સંસારમાં સર્વને પ્રત્યક્ષ થતાં દૃષ્ટાંતો બેઠાં આ કથાપ્રસંગોનાં દર્શાવે પશુ એક કુટુંબનાં બાળકો પેડે બગી જાય છે અને પોતાના ઉપદેશને વધારે વધારે સ્પષ્ટ કરવાને વસંત ઝગુ પેડે કવિ પોતાનાં આત્મદર્શ જેવાં પદકાવ્યોમાં ઉપરાઉપરી સંખ્યાબધે અને અનેકરંગી દૃષ્ટાંતોને મોર, કળીઓ, પાંદડાં, અને ફળ રૂપે ઝીમરાવે છે. એ દૃષ્ટાંત ઇનિયાસિક છે કે નહીં, તત્સમ પદાર્થ સંસારમાં છે કે નહીં, વગેરે સત્યમોધન કરવા કરતાં એ દૃષ્ટાંતોનાં ફક્ત મોખનારને કવિના ઉપદેશની સમૃદ્ધિ વધારે રમણીય રૂપે પ્રત્યક્ષ થશે. સત્યમોધન એ તત્ત્વવેતાઓનો ઉદ્દેશ હોય છે અને કવિ તેને સ્થાને કાર્મિક ભુદા જ રંગીલા ઉદ્દેશ રાખે છે માટે જ આ પદો કાવ્યસંજ્ઞાને પાત્ર થાય છે.

૧૨. આવા રંગીલા ઉદ્દેશ રાખનાં રાખનાં કવિના કવિત્વને એવી સહેરા આવે છે કે ઉપદેશ અને ઉદ્દેશ ઉત્તમનો સંબંધ બૂધી નર્ત વાતો કરતાં વાણે ચડે છે, અને કવિ સહેરે અઘા છે જાણી આપણને એમના ઉપર દોષદષ્ટિ કરવા કરતાં એમની પામેથી વિનોદ સેવા વધારે પ્રિય થાય એમ છે. જેમ કે વસંત અને વિદુલ એ બે આચાર્યો અને કૃષ્ણ પોતે એમ ત્રણે જણનો સમાગમ થાય ત્યારે જ વૈષ્ણુરૂપ બને છે એમ સિદ્ધ કરવાને માટે કવિ કહે છે કે

“વિદુલ વસંત બે વકાર આઘાંત રદા છે,

મધ્યે બધુ કૃષ્ણનો મધ્યે વૈષ્ણુવ જ લક્ષા છે.”

પુનઃપ્રથમ રસપ, યોગ ૧૬૭, (૨ પ્રા. દા. મા.) અર્થાત્ વિદુલમાંથી “વિ” અક્ષર, કૃષ્ણમાંથી “બ્” અક્ષર, અને વસંતમાંથી “વ” અક્ષર. એ ત્રણ જોનામાં મળે તેને જ “વૈષ્ણુવ” કહેવાય છે.

૧૩. અન્ય સ્થળે કવિ કહે છે કે ભક્તિવાગાને માયા દમની નથી તેનું કારણ એ કે ભક્તિ અસિંચ છે અને માયા પણ અસિંચ

છે, એટલે સ્ત્રીને સ્ત્રી ઉપર મોહ થતો નથી તેથી ભક્તિને માયા દમતી નથી, પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય તો પુસ્તિંગ છે—હિન્દીમાં પુસ્તિંગ છે—તેથી તેને માયારૂપ સ્ત્રી દમે છે, માટે ભક્તિ, જ્ઞાનવૈરાગ્ય કરતાં વધે. જુઓ રસિકવલ્લભ, પદ ૫૫ શ્લોક ૩-૫, (૨. પ્ર. કા. મા. પૃ. ૭૭).

૧૪. કવિના ખેડને ખેડ જ સમજી તેથી વિનોદ પામી તેને ભૂલી જવાના છે. અને આમ તે ભૂલી જવાના પ્રસંગો અનેક આવે છે એટલું ભૂલી નહીં જઈએ તો કવિના અન્યત્ર ગૌરવની યોગ્ય તુલના થશે. જેમ કે મોટાઓની કૃતિનું અનુકરણ કરવું તે મૂર્ખતા છે અને અધોગતિ આપે છે પણ તેના ઉપદેશને જ પ્રમાણ માની વર્તવું એવો ધર્મ છે. એટલો ઉપદેશ કરવાની સોળ કડીઓની ગરબીમાં સોળથી સવાગણાં પૌરાણિકાદિક દૃષ્ટાંતો છે તે કડીએ કડીએ અને પંક્તિએ પંક્તિએ વેગથી એવા તો સૂક્ષ્મ ચમકારા કરે છે કે સામાન્ય વાચકની દૃષ્ટિ થાકી જાય અને સૂક્ષ્મચક્ષુ દૃષ્ટિને ઠાંઈ નવો અને સમૃદ્ધ પ્રકાશ મળે : જુઓ જ. કા. દો. પૃ. ૮૦૬ મરખી ૪. અહીં આવાં દૃષ્ટાંતો ચમકારા કરે છે તો હરિ “અક્ષમેજ્ઞાની અકળ ગતિ”નું પદ (૪ જ. કા. દો. પૃ. ૮૦૫ પદ ૨૪) એવાં જ સંખ્યાબંધ સાંસારિક દૃષ્ટાંતોથી એવી જ રીતે જભરાય છે તેના વેગનું દિગ્દર્શન કરવા તેમાંની થોડીક પંક્તિઓ અત્ર ઉતારીશું.

“ખંદૂક રંજક ભડકે ભડકો અરુણ ગોળી અરિપાતા,
પાવકે પલકમાં, સાહુ એકે સંગે, અજળ જત્ર વિખ્યાતા ।
કમળનાળ જલ સંગે વાધે ઝાઝું થોડીવારે
ગુપ્ત નથી એ પ્રકટ વાત છે, કૌતુક વડું વિચારે.
તુપાર બાળે, નાગવેલી બળે, પત્ર પહોંચું શતકોશે,
કર્મ કરે સમરણ રહી દૂરે, પુષ્ટ બાળ વણુપોષ્યે,
સાધુ દુષ્ટસુત, દુષ્ટ સાધુસુત, ઉગ્રસેન પ્રહસાદા,
મણિ સર્પથી, દીપથી કલ્જલ, માદા નર, નર માદા.
કૌતુકરૂપ કૃષ્ણવીર સહુ, કહેતાં પાર ન આવે;
દયો કહે ગાતાં અથ નાસે, હિર આનંદ ઉપજવે.”

કાયા અનાજના કદણુ દાણા અગ્નિ ઉપરના સામાન્ય હલકા કલેઝામાં ચડી એ અગ્નિની શક્તિથી કલેઝામાં ફગાઈ ફટવા માટે અને ૩ જેવી પોચી ઘાણીના સુંદર ઘોળા સતા દાણા બની જાય તેવી જ રીતે સામાન્ય દૃષ્ટાન્તોના ઢગલા અનુભવી કવિના મગજમાં ચડી એની

ત્રેમભક્તિના અગ્નિને બળે ઉપરાઉપરી પરિપાક પામવા માટે છે અને, અગ્નિને ભાવે તે મોંને ભાવે એ ન્યાયે, દષ્ટિને સુંદર લાગી શુદ્ધિને બોધક અને હૃદયને પ્રિય થાય છે. “અલબેલા કૃષ્ણ”ની “અકળગતિ”નાં આવાં દૃષ્ટાંતો બીજાને મન વસો કે ન વસો, પણ કવિને તો “ઉર આનંદ ઉપજાવે” છે. આ ત્રેમભક્તિનો આનંદ કવિના અક્ષરદેહમાં રચળે રચળે જીભરાય છે અને કવિની અંતઃશક્તિ ઉદ્ધાસ પામતી પામતી નવા ચમકારા કરે છે તે કવિના અન્ય લેખોમાં હજી વધારે સ્પષ્ટ થાય છે.

૪. કવિની ઈશ્વરભાવના

૧૫. જે વક્ષણપંથ કવિની આસપાસ વાતાવરણ પેઠે રહેલો છે તેની હાલની અવસ્થા ગમે તે હો અને કવિના કાળમાં પણ ગમે તે હો, પણ એ પંથના મૂળ ઝરા જેવા સાંપ્રદાયિક ગ્રન્થો એ પંથની ઉત્કૃષ્ટ અવસ્થાને કાળે ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધિથી લખાયેલા હતા અને કવિની દષ્ટિ એ લેખોથી જ પ્રધાનપણે પ્રોત્સાહિત થઈ હતી એટલી વાત એના “રસિકવક્ષણ” વાંચનારને સ્પષ્ટ થાય એમ છે. હાલમાં એ સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્તોના ઉપોદ્ધાતરૂપે શુદ્ધાદૈત સિદ્ધાન્ત-પ્રદીપ^૧ નામનો સંક્ષેપગ્રન્થ રા. મગનલાલ ગણપતરામ શાસ્ત્રી એમ. એ. નો રચેલો અસિદ્ધ થયેલો છે તેમાંથી થોડું વાંચ્યે ‘મહુ’ સમજાય એમ છે. આ સંપ્રદાયમાં “નિર્ગુણ” બ્રહ્મને સાટે “આનંદરૂપ” “રસરૂપ” બ્રહ્મની ભાવના છે, અને બ્રહ્મના દેહ અને આત્માનું ઐક્ય મનાય છે અને એ અંગ સર્વ અંશોમાં આનંદરૂપ અને રસરૂપ છે (શુ. સિ. પ્ર. પૂ. ૩.) અર્થાત્ પુરુષસૂક્તમાં કહેલો પુરુષ તે જ બ્રહ્મ છે, તે જ રસ છે, તે જ આનંદ છે. જે ધર્મ સંસારમાં વિરુદ્ધ લેખાય છે તે સર્વ આ સ્વરૂપમાં અને તેની અવતારદશામાં સંગત થતાં વિરોધાભાસરૂપ થાય છે : શુ. સિ. પ્ર. પૂ. ૬. શાંકર વેદાંતમાં જગત અને સંસાર માયારૂપ અધ્યાસરૂપ મિથ્યા મણાય છે તેને સ્થાને આ સંપ્રદાયમાં જગત સત્ય મનાય છે અને હરિનું અને જગતનું ઐક્ય જ લેખાય છે.

हरिरेव जगज्जगदेव हरिः ।

हरितो जगतो न हि भिन्नतनूः ॥

૧. શુ. સિ. પ્ર. એવી સંજ્ઞાથી આ ગ્રન્થને હવે ઓળખીશું.

These are thy varied forms !
Almighty Father.

એવું અગ્રિમ કવિનું વાક્ય છે તે જ વાક્ય આ સંપ્રદાય હરિને ઉદ્દેશીને ઉચ્ચારે છે, પણ વિશેષમાં કહે છે કે “જગત ભગવત્કાર્ય છે, ભગવદ્રૂપ છે, પણ સંસાર અહંતામમતાત્મક છે તે જીવે અવિદ્યાથી કલ્પ્યો છે. સંસારનો નાશ જ્ઞાનથી થાય. કાટિયઃ જ્ઞાનીઓનો પરમ-મોક્ષ થાય તથાપિ જગત તો તદવસ્થ જ રહે છે. જગતનો સર્વ-સુખાવદ્દ લય તો આત્મરમણેજીથી ભગવાન કરે ત્યારે જ થઈ શકે છે. દ્વૈત અવિદ્યાનું કાર્ય નથી પણ દ્વૈતજ્ઞાન અવિદ્યાનું કાર્ય છે. દ્વૈત-જગત-બ્રહ્મ કાર્ય છે, બ્રહ્મરૂપ છે; પરંતુ દ્વૈતજ્ઞાન (આ પૃથક્ અને આ પૃથક્ એવી બુદ્ધિ) અવિદ્યાનું કાર્ય છે. એ અવિદ્યાવડે બ્રહ્મ નહીં પણ જીવ જ બદ્ધ થાય છે.—શુ. સિ. પ્ર. ૫. ૩૦. અર્થાત્ કારણકાર્યરૂપે બ્રહ્મ અને જગત એક જ છે. એ જ સંપ્રદાય એ બ્રહ્મનાં બે સ્વરૂપ દર્શાવે છે. તેમાંના એકને મર્યાદા પુરુષોત્તમ અથવા અક્ષરબ્રહ્મની સંગ્રા આપે છે અને બીજાને પુષ્ટિપુરુષોત્તમની સંગ્રા આપે છે. મર્યાદા-પુરુષોત્તમ પાલિકાચક્રિતરૂપ લક્ષ્મી સાથે વ્યાપિ-વૈકુંઠમાં વિહાર કરે છે, અને પુષ્ટિ-પુરુષોત્તમ ગોકુલમાં અને વ્રજમાં ભક્તો સાથે વિહાર કરે છે અને લક્ષ્મી પણ એ ભક્તો ભોગાં દાસ્યભક્તિ કરે છે. મર્યાદા-પુરુષોત્તમ ધર્મરૂપ અને દક્ષિણાંગ છે અને પુષ્ટિ-પુરુષોત્તમ ધર્મારૂપ અને વામાંગ છે. શુ. સિ. પ્ર. ૫. ૮૧. મર્યાદા-પુરુષોત્તમ પ્રમેય છે અને જ્ઞાન, ભક્તિ, અને સાધનોથી સાધ્ય છે અને મર્યાદામાર્ગ અક્ષરરૂપે બ્રહ્મની વાણીમાંથી વેદમાંથી પ્રકટ થયો છે; ત્યારે પુષ્ટિ-પુરુષોત્તમ અથવા પુષ્ટપુરુષોત્તમ તેના વેણુનાદથી પ્રત્યક્ષ થાય છે, તેને પ્રાપ્ત કરવાને “વિપ્રયોગ રસાત્મક સર્વાત્મભાવપ્રદાન” વિના અન્ય સાધનની અપેક્ષા નથી. “પુષ્ટિમાર્ગ” સાક્ષાત્ શ્રી અંગમાંથી જ પ્રકટ થયો છે, અને “રસરૂપ પુષ્ટપુરુષોત્તમ” એ વેણુનાદના ફલરૂપે આ પુષ્ટિમાર્ગથી “પ્રમેય” છે. શુ. સિ. પ્ર. ૫. ૭૮.

૧૬. આપણે આ સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્તોનું રહસ્ય શોધવાનો પ્રસંગ નથી પણ આપણા કવિએ એમાંથી કેવું રહસ્ય તારવી કાઢ્યું છે તે જોવાનું. જી અને તેને અંગે એ સિદ્ધિતાનું જેટલું રખણીકરણ આવશ્યક હોય

તેટલું જ જોવાનું છે. જેમ એક દેશની ભાષામાં જીભ દેશની વાતો ભાષાંતરથી અને રૂપાંતરથી સ્પષ્ટ થાય છે તેવી રીતે પુષ્ટિમાર્ગના જે સિદ્ધાન્તોનું ઉપર પ્રમાણે સ્પષ્ટીકરણ આપણે શોધીશું તે લોકને પરિચિત શાંકર વેદાંતાદિકની ભાષાના તેમ રાજભાષાના વિચારો દ્વારા કોઈ સ્થાને સમજવાનું સુલભ હશે ત્યાં તે દ્વારનો ઉપયોગ કરીશું, અને જ્યાં અન્ય કોઈ દ્વાર ઉઘાડું હશે ત્યાં તેનો ઉપયોગ કરીશું. આટલા ઉપરથી આપણે આ સર્વ સંપ્રદાયો જ કે વિદ્યાઓની પરસ્પર તુલના કરવા કે તેને જોઈ નીચું પદ આપવા બેઠા છીએ એવી ભાવના કરવી નહીં, કારણ એવી ભાવના ઉત્પન્ન કરવાનો મારો આશય નથી.

૧૭. આવી ભાવના દૂર રાખી પ્રથમ પગલું ભરતાં જ મયોદા પુરુષોત્તમ અને પુષ્ટિ-પુરુષોત્તમનો વિવેક સમજવાનો માર્ગ શાંકર વેદાંતની એક યુક્તિથી શોધવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. વલ્લભાચાર્યના સંપ્રદાયને સંપ્રદાયની સંજ્ઞા આપવી અને શાંકર વેદાંતને હાલમાં પરિચિત વેદાંત સંજ્ઞા આપવી આપણને અનુકૂળ પડશે જાણી તે સંજ્ઞાઓ વાપરીશું. વેદાંતમાં બ્રહ્મજ્ઞાનના બે માર્ગ દર્શાવ્યા છે તેમાં એક પરોક્ષજ્ઞાનની સંજ્ઞાથી અને અન્ય અપરોક્ષજ્ઞાનુભવની સંજ્ઞાથી ઓળખવામાં આવે છે. સંપ્રદાયમાં એટલે વલ્લભ સંપ્રદાયમાં વર્ણવેલ અક્ષરબ્રહ્મ અથવા મયોદા-પુરુષોત્તમ તે પરોક્ષ જ્ઞાનથી પ્રમેય છે અને પુષ્ટિ-પુરુષોત્તમ અપરોક્ષજ્ઞાનુભવથી સાધ્ય છે એવું કહેતાં એ બેનો વિવેક સ્પષ્ટતર થાય છે. એ ઉભય મળી માત્ર એક બ્રહ્મનાં બે સ્વરૂપ છે અને એ બેના સરવાળાને દ્વારામ “અખિલ” સંજ્ઞાથી ઓળખે છે.

૧૮. અખિલનું વર્ણન કરતાં કવિ કથે છે કે

“આઘ સ્વયંભૂ આત્મારામ છ, મૂળ પુરુષ જે પૂર્ણકામ છ,
પ્રધાન પુરુષેશ્વર પરબ્રહ્મ છ, નેતિ નેતિ કહે નિગમ છ,
પર અક્ષરથી ત્રિગુણાતીત છ, ગમ્ય ન મન ગો અકળ અજીત છ
જે થકી કંઈ માયા કાળ છ, એતું અખિલનું રૂપ રસાળ છ”

(૨. વ. પદ ૧૨; ૧-૨)

અખિલના રસાળપણા વિષયે કવિ લખે છે:-

“જે રસાળ નિત્ય નવીન મોહન આનંદમય સદુ અંગ,
નટવર લલિત ત્રિભંગ છબી પર વારું અનંત અનંગ:

.. : : : : : *

“જે મૂળપ્રકૃતિ મહોમાયા, જે પુરુષની કિંકરી,
તે દયાપ્રીતમ અખિલ ઈશ્વર, ગોપીજનવલ્લભ હરિ.”

(ર. વ. ૧૩, ૩, ૮)

કાર્યરૂપ જગતનું સ્વરૂપ પણે પણે બદલાય છે માટે તેનું નામ ક્ષરબ્રહ્મ, કાગણરૂપ ઈશ્વરશક્તિ તે ક્ષર નથી માટે અક્ષરબ્રહ્મ, અને તેનાથી વિશેષ અને અક્ષરથી પણ ઉપર તે નિરક્ષર અથવા અક્ષરાતીત બ્રહ્મ, આવા ત્રણ બેઃ સંપ્રદાયમાં છે તે વેંતમાં માયા, ઈશ્વર, અને બ્રહ્મ, એ ત્રણ બેદને સ્થાને છે વેદાત માયાને ઈશ્વરના મહા-સ્વપ્નરૂપે અસત્ય જેવી માને છે ત્યારે એ સ્વપ્નને સ્થાને ક્ષર બ્રહ્મ સંપ્રદાયમાં સત્ય બિનાય છે, અને અવનારદેક તેમાં આવી જાય છે. અખિલ અથવા રક્ષાળ અક્ષગતીત બ્રહ્મ નટવરરૂપે નટકીડા કરી રહ્યું છે અને શ્રીઅંગને નામે સમજાય છે તે મહાનટના અખિલ અંગમાં નટકીડા સમયે ત્રિભંગ પડે છે તે સ્થાને ઉદ્દેશીને કહેવા છે તે બહુ સ્પષ્ટ નથી; પણ તે ઉત્પત્તિ, રિયતિ, અને લયને ઉદ્દિશતા હોય એવો સંભવ છે, કારણ એક સ્થાને “પુરુષોત્તમે બ્રૂકુટીલંગથી સૃષ્ટિ ઉપજાવી” એવું વાક્ય છે. ર. વ. ૫૬ ૧૪, ૬. વળી અન્ય સ્થાને કહ્યું છે કે

“વિશ્વ સકલ છે હરિનું રૂપ છ,

એકાંશે વ્યાપક મજ ભૂપ છ,

કર્તા હર્તા પોષક સ્વામી છ,

સકુ બટવાસી અંતર્યામી છ” ર. વ. ૫૬ ૨૧; ૧.

એક અંશથી કૃતિ, બીજાથી પોષણ, ત્રીજાથી સંહાર, એમ અંતર્યામીની લીલાના લંગ સમજાય છે એ ત્રણ લંગ વચ્ચે વિશ્વરૂપે હરિનો એક અંશ વ્યાપક થયેલો છે, અને બાકીનો અંશ તેથી બહાર છે, વિશ્વની બહાર છે, દેશકાવની બહાર છે, અને પુરુષસૂક્તમાં “સ ભૂમિ વિશ્વતો વૃત્ત્વા અત્યતિષ્ઠદ્દશાઙ્ગુલમ્” કહેલા પરમપુરુષના અંશને ઉદ્દેશીને જ આ બાકીનો અંશ વર્ણવેલો જણાય છે. શ્રીકૃષ્ણના અવતારરૂપ નટવરને વેલ્લુગાન સમયે કંઠ, કટિ, અને ચરણના ત્રિભંગ તે આ મહાનટના ત્રિભંગના સંકેતનાં સ્થાન હોય અને તે સર્વના ઉપરનું ઉત્તમાંગ તે ઉપર કહેલા બાકીના ભાગનું સંકેતસ્થાન હોય તો નવાઈ નથી.

૧૯. જે ભૂકુટીભંગથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ છે તે ભંગવેળાના એક કટાક્ષથી પ્રભુની પ્રિયા સુન્દરી ભક્તિ અને ભક્ત જીવો સમેત દેવી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ અને ખીજા કટાક્ષથી પ્રભુની દાસી માયા અને તેમાં લીન થયેલા જીવો સમેત આસુરી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ. એ પ્રથમ કટાક્ષ તે કૃપાકટાક્ષ હતો તે “ અક્ષર ” ઉપર પડતાં ભક્તિમાં લીન વૈષ્ણવો થયા. ર. વ. ૫૬ ૨૪. એક દષ્ટિથી સૃષ્ટિના આવા બે પ્રકાર છે તો નામ, રૂપ, અને ગુણ એવા ખીજા ત્રણ પ્રકાર પણ છે અને તે સર્વરૂપે હરિ જ છે.

“ નામ, રૂપ, ને ગુણ કરી બેદ જ, સકળરૂપ શ્રીહરિ કહે વેદ જ; વિચિત્ર લીલા રચી સમર્થે જ, રમણુ પોતાને કરવા અર્થે જ.”

ર. વ. ૫૬ ૩૫; ૧

એ સૌના સદશ હરિ છે પણ હરિ સદશ કોઈ નથી :

“ સકળ સદશ હરિ લે જોઈ જ, હરિ સદશતા ન મળે કોઈ જ; આઘતે એક રહે હરિ જોઈ જ, મધ્યે બહુરૂપે પણ તેહ જ.

પોતે જ રચનારૂપ હરિ, પોતે જ જોય અનૂપ.

ચિત્તશુદ્ધિ નીરખતાં ભાસ વિલાસ છે તદ્રૂપ.”

ર. વ. ૫૬ ૩૫; ૨, ૪.

સર્વ સૃષ્ટિમાં એમ હરિ છે તો સારા નરસા સર્વની ભક્તિ તે ભક્તિ કેમ નહીં તેની સમજણ કવિ આપે છે કે ગંગાજળ આખી નદીમાં પવિત્ર છે, તેમ જગત પણ પ્રભુનું ભૌતિકરૂપ સર્વત્ર છે તે પવિત્ર જ છે; પણ તીર્થ આગળ ગંગાજળનો અધ્યાત્મ મહિમા છે અને ગંગાદેવી અદૃશ્ય અધિદેવ સ્વરૂપ જીદો મહિમા ધારે છે તેમ અંતર્યામી અક્ષરબ્રહ્મ તીર્થજળ પેઠે હરિનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે અને પુરુષોત્તમ તે અધિદેવ સ્વરૂપ છે એવો વિવેક છે : ર. વ. ૫૬ ૩૫; ૫-૮. આ પ્રમાણે બેદ વસ્તુતઃ ન હોવા છતાં માત્ર વિવેકને માટે છે અને વિવેકથી હરિપૂજન કરતાં જ ફળ છે, કારણ એકનો એક અગ્નિ એક દશામાં બાળે છે ને બીજી દશામાં નથી બાળતો, અને વૃક્ષનું સિંચન તો આખા વૃક્ષને સિંચન કરવાથી નહીં પણ થડને સિંચન કરવાથી થાય છે.

“ નિરાવરણ અગ્નિ જ્યમ બાળે જ, સાવરણ સ્પર્શે ત્યમ ન પ્રગળે જ એમ કિત હરિનું સંસ્કૃતિ ટાળે જ, પ્રીત પ્રપન્ને બદ ન બાળે જ; ”

ચડ ઝાળાં અળગાં નહીં કેવળ જી, પણ સિંચન તે ચડને હોય જી;
જ્ઞાન સત્ય ને જગત અસત્ય જી, એમ કહે કાણા વલુમલ જી."

૨. વ. ૫૬ ૩૬; ૧-૨.

૨૦. વેદાન્તમાં જ્ઞાને સર્વવ્યાપનંદસ્વરૂપ કહે છે. સંપ્રદાયકવિ
તે ત્રણને જ્ઞાનના ગુણ ગણે છે.

"નિર્ગુણ સગુણ શ્રુતિનો અર્થ જી, એમ કયો મક્ષામતિ સમર્થ જી,
પ્રાકૃત ગુણ નહીં જેમાં લેશ જી, અપ્રાકૃત ગુણ બધાં અશેષ જી;
સત્, ચિદ્, આનંદ, આદિ અનંત જી, એશ્વર્યાદિ સહ ભગવંત જી;
અગુણ સગુણ એ જ્ઞાન વિચારજી; કેવળ નિર્ગુણ કહે ગમાર જી."

૨. વ. ૫૬ ૪૫; ૧-૨.

૨૧. એ સદ્, ચિદ્, આનંદ વિશે કવિ કથે છે કે

"સદ્ રૂપ સમજ વિરાટ, અક્ષરજ્ઞાન ચિદ્ કહે હંદ
છે નારાયણ આનંદમય, શ્રીકૃષ્ણ પરમાનંદ."

૨. વ. ૫૬ ૮૦; ૬.

૨૨. અત્યાર સુધીનાં આપણાં દૃષ્ટાંતોથી સમજાવ છે કે
વર્ગીકરણ શુદ્ધિને માટે કવિને આજો આદર નથી. જે સદ્ ચિદ્ આનંદને
ઉપર એક સ્થાને કવિએ જ્ઞાનના ગુણ ગણ્યા છે તેને જ આ સ્થાને
જ્ઞાનનાં રૂપ ગણ્યાં છે. તે રૂપ હો કે ગુણ હો, પણ વિરાટ અથવા
વિશ્વરૂપ તે સદ્, અક્ષરજ્ઞાન તે ચિદ્, અને નારાયણ અને કૃષ્ણ એ
ભિન્ન આનંદ, એટલું ફક્ત સ્પષ્ટ થાય છે.

૨૩. નારાયણ અને કૃષ્ણની વ્યાખ્યાઓ છે કે

"પરમાત્મ ધર્મે કરી જે સર્વના અંતર્યામી,
શ્રીનારાયણ ભગવાન ધર્મે સકળકેરા સ્વામી;
આકૃતિ શિશુ, ને કુમાર મજા, પોગંડ નંદકુમાર,
છે ધર્મી નિત્ય દિશોર કેશવ રાધિકા હરહાર."

૨. વ. ૫૬ ૧૨; ૫, ૬.

૨૪. આમાં પરમાત્મા, ભગવાન, અંતર્યામી, અને સકળકેરા
સ્વામી નારાયણને કહ્યા છે અને તેને ધર્મરૂપ કહ્યા છે, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણને
ધર્મીરૂપ કહ્યા છે અને તેનું વર્ણન તે તેમની અવતારદશાનું છે કે
ધર્મીરૂપ પુષ્ટિપુરુષોત્તમ ખંડ ૧૫ નું છે તે વિચારવાનું છે. ઉપરની બે
કડીઓ ઉપર દૃષ્ટિ કરીએ તો તેમાં પણ સંદિગ્ધ વચન છે કે

“પ્રતિરોમ જે મહાપુરુષ બ્રહ્મ, અહાંડકોટિ અનંત,
તે વામપદમાં બિન્દુરૂપે, વસે રાધાકાન્ત.”

૨. વ. ૫૬ ૧૨; ૪.

૨૫. પ્રાચીન કાવ્યમાળાના ટીકાકાર આનો એવો અર્થ ગણે છે કે અનંતકોટિ અહાંડને પ્રતિરોમ ધારનાર મહાપુરુષ છે તે રાધાકાન્તના વામપદમાં બિન્દુરૂપે વસે છે. બીજો અર્થ એવો પણ થાય કે ઉક્ત પ્રકારના બ્રહ્મના વામપદમાં બિન્દુરૂપે રાધાકાન્ત વસે છે. આ ઉભય અર્થ સંભવિત છે ને કયા અર્થનું ગ્રહણ યોગ્ય છે તે જોવાનું છે.

૨૬. શ્રીકૃષ્ણનો અવતારી સ્થૂળ દેહ આ પૃથ્વીના પરમાણુઓ ભેગો થઈ ગયો છે, જે ગોકુળ અને વૃન્દાવન તેમનાં વિહારસ્થાન હતાં તે નામનાં સ્થાન હજી પણ છે પણ જે અનિત્ય પૃથ્વી ઉપર તેઓ જાતાં છે તે પૃથ્વીની અનિત્યતામાથી એ સ્થાન જિગરે એમ નથી, જે ગોપિકાઓના સ્થૂળ દેહ ત્યાં હતા તે પણ સ્થૂળ પદાર્થમાત્રની અનિત્યતાને વશ થઈ ગયા છે, અને તે સર્વની આવી અનિત્ય ઐતિહાસિક સત્તા-અસત્તામાં શ્રદ્ધા રાખી કવિ શ્રીકૃષ્ણ, ગોપિકાઓ, વૃન્દાવન, ગોકુળ અને રાસકીડાની અન્ય નિત્ય સ્થિતિ દેખે છે. જેમાં મુનિજનો હીન થાય છે એવા “કૃષ્ણસદ્ન” ને “આધ્યાત્મિક શ્રીવરૂપ” કહી તેનાથી “પર” પદાર્થ કવિ દર્શાવે છે કે

“ છે તેથી પર શ્રીપુરુષોત્તમ, જ્યાં આદિ વૃન્દાવન,
લીલા અવ્યળના વિહારી, જ્યાં ગમ્ય નહીં ગો મન.
શ્રીઅંગની સૃષ્ટિ ન્યકાં, સામગ્રી સહુ નિગરૂપ;
આનંદમય ત્યાં અખિલ ક્રીડા, નિત્ય સત્ય અનૂપ.
જે થકી શ્રેષ્ઠ ન કર્શું, બ્યાપી વૈકુંઠ વેષિત લોક;
જ્યાં થકી પુનરાસ્તિ નહીં, જ્યાં સ્વપ્નમાં નહીં શોક.
હર દિરઘયમજોદિક ન ગતિ, જ્યાં સકળ સુન્દરી મામ;
છે દયાપ્રીતમ પુરુષોત્તમ, પુરુષૈક પૂરણકામ.”

(૨ વ. ૫૬ ૮૧; ૫-૮.)

ત્યાં પણ યદુનાદિક છે, ત્રિવિધ પવન છે, ગિરિરાજ છે, અને ત્યાં

“ સતપત્ર લોચન સુન્દરી સ્વામાતણાં બહુ વૃન્દ,
તે મધ્ય વિશ્વમે હાલ નટવર રસિકમણિ ગોવિન્દ.

નિત્ય નવલે રાસ વિલાસ રચના, કથનમાં કર્મ આવે ?
 નિત્ય લીલા અપ્રાકૃત, આનંદમય શ્રુતિ ગાવે.
 એ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ સર્વની શ્રીઅંગથી ઉત્પત્ય,
 જન દયા પ્રીતમ કૃષ્ણરૂપ વિના હરે નહીં મત્ય.”

૨. વ. ૫૬ ૮૨.

૨૭. કવિએ કૃષ્ણ આ વિવેક પ્રમાણે જે બે સૃષ્ટિઓ છે તેમાંની એક નિત્યસૃષ્ટિ છે અને બીજી અવતારસૃષ્ટિ છે અવતારસૃષ્ટિમાં કૃષ્ણ, વૃન્દાવન, રાસ આદિ અંશો છે તેમને આપણે અવતારકૃષ્ણ, અવતારવૃન્દાવન, અવતારરાસ વગેરે સંજ્ઞાઓ આપીશું. નિત્યસૃષ્ટિમાં નિત્ય કૃષ્ણ, નિત્ય વૃન્દાવન, નિત્ય રાસ, વગેરે સંજ્ઞાઓ વાપરીશું. ઉપરની છેલ્લી કડીમાં આ નિત્યસૃષ્ટિને પુષ્ટિસૃષ્ટિ કવિએ કહી છે અને શ્રીઅંગમાંથી એટલે અખિલમાંથી તેની ઉત્પત્તિ દેહી છે. એ ઉત્પન્ન નિત્યસૃષ્ટિ સંબંધે છેલ્લી પંક્તિ ઉપર આપી છે તે પ્રમાણે એ નિત્યમૃષ્ટિમાં પણ મનિ હરવાનું આખર હામ તો શ્રીકૃષ્ણરૂપ જ છે. આ નિત્ય કૃષ્ણરૂપ અને અખિલના વાર્તા (ખંડ ૧૫) ધર્મી પુષ્ટિ-પુરુષોત્તમ તે ઉભય એક જ સત્ત્વનાં લિન્ન નામ છે એ હવે સ્પષ્ટ થશે. ઉપર રસિકવલ્લભના ૫૬ ૮૧ માંથી આપેલી પંક્તિઓમાં જે અખિલ કીડા કહી છે તે તેના પહેલી જ કડીમાં શ્રીઅંગની સૃષ્ટિ કહી છે એટલે આ અખિલ કીડામાં અખિલ શબ્દ શ્રીઅંગના પર્વાય અખિલનો વાચક નથી, પણ સામાન્ય જાણા પ્રમાણે સમસ્ત સંબંધો પર્વાય છે. આ નિત્યમૃષ્ટિરૂપ શોક એ પંક્તિઓ પ્રમાણે વૈકુંઠથી વેદિત છે અર્થાત્ નિત્ય કૃષ્ણ અને તેના વૃન્દાવનની આસપાસ તેમના ધર્મરૂપે એ કૃષ્ણના સંદનરૂપે અધ્યાત્મ શ્રીસ્વરૂપ એટલે અક્ષરબ્રહ્મ (ખંડ ૧૮) અથવા મળોદા પુરુષોત્તમ (ખંડ ૧૫) એ વ્યાપિ વૈકુંઠમાં વિહાર કરે છે (ખંડ ૧૫) તે સ્વરૂપ જ નિત્ય કૃષ્ણનું ધામ છે. અધ્યાત્મ અક્ષર બ્રહ્મ સાધ્ય થયા પછી એના પણ મર્મભાગમાં પ્રવેશ કરી વગર અનુભવસાધ્ય નિત્યકૃષ્ણ પ્રત્યક્ષ થાય એમ નથી માટે એ કૃષ્ણરૂપ અક્ષરબ્રહ્મથી પણ પર છે અને અક્ષરબ્રહ્મ માત્ર કૃષ્ણસંદન છે. ૨-૫. ૫૬ ૮૧; ૪, ૫.

૨૮. એક સ્થળે કવિએ અક્ષરબદ્ધતું ચિદ્રૂપ, નારાયણતું આનંદમયરૂપ, અને કૃષ્ણતું આનંદરૂપ કહેલું છે : (ખંડ ૨૦-૨૧).

અન્ય સ્થાને નારાયણને અંતર્યામી, સ્વામી, પરમાત્મ ધર્મ અને ભગવત્ ધર્મ કહેલા છે અને એમનાથી “ નિત્ય કિશોર કેશવ ” ને જીદા વર્ણવેલા છે : (ખંડ ૨૩). આ ઉપરથી એમ સમજાય છે કે, મર્યાદા-પુરુષોત્તમ અથવા અક્ષરબદ્ધમાં કવિએ ચિદ્ભાગ અને આનંદ-મય ભાગ ગણ્યા છે પણ આનંદરૂપ ભાગ ગણ્યો નથી, અને આનંદ-રૂપ તો કેવળ કૃષ્ણમાં જ ગણ્યું છે. નારાયણ જેમ ધર્મરૂપ છે તેમ જ અક્ષરબદ્ધ પણ ધર્મરૂપ છે. (ખંડ ૧૫, ૨૪) અને પુષ્ટિપુરુષોત્તમ તેમ “ નિત્ય કિશોર કેશવ ” ધર્મરૂપ છે. એ સર્વ ઉપરથી એમ સમજાય છે કે નિત્યકૃષ્ણ અને પુષ્ટિપુરુષોત્તમ જેમ એક જ છે તેમ જ નારાયણ અને અક્ષરબદ્ધ પણ એક જ છે અને જ્યારે તે પરાક્ષ જ્ઞાન પ્રમેય (ખંડ ૧૫ અને ૧૭) થાય ત્યારે તેનું ચિદ્રૂપ સ્પષ્ટ થવાથી અક્ષરબદ્ધ કહેવાય છે અને ભક્તિસાધન (ખંડ ૧૫) થી સાધ્ય થાય છે ત્યારે આનંદમય ભાગે છે અને નારાયણ કહેવાય છે : (ખંડ ૨૩-૨૪). નારાયણ એટલે “ જીવસમૂહનો આશ્રય ” એવો અર્થ આપી કવિ તેનું ભજન કરાવે છે. ૧૩ પ્રા. કા. મા. પૃષ્ઠ ૮૬ પદ ૪૦. સર્વ જીવોનો આશ્રય અક્ષરબદ્ધ અથવા નારાયણ છે, અને પુષ્ટિમાર્ગના રસરૂપ આનંદરૂપ પુષ્ટિપુરુષોત્તમના ભક્તો તો પુષ્ટિ-સૃષ્ટિના જ અંશ છે એ વિવેક અભિજ્ઞાનાં બે સ્વરૂપોનો ઉક્ત બેઠે લક્ષ્યમાં લીધાથી સમજાય છે. નારાયણ અને અક્ષરબદ્ધનો આનંદ ગણી શકાય-માપી શકાય છે. મુનિજનોને એ અધ્યાત્મસ્વરૂપથી આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે તે આવી મર્યાદાવાળો હોવાથી માત્ર ગણિતાનંદ છે અને તેમને પ્રાપ્ત થવું શ્રીસ્વરૂપ પણ મર્યાદાપુરુષોત્તમ છે. ત્યારે પુષ્ટિ-પુરુષોત્તમ અથવા નિત્યકૃષ્ણ પરમાનંદરૂપ પૂર્ણાનંદરૂપ છે. ર. વ. પદ ૮૦; ૬-૮ અને પદ ૮૧; ૪.

૨૯. ઉપર પ્રમાણે વિવેક હોવાથી ર. વ. પદ ૧૨; ૬ માંના “ રાધિકા ઉરહાર ” અને એ જ પદની કડી ૪ માંના “ રાધાકાન્ત ” તે આ નિત્યકૃષ્ણ જ ગણવાનો પ્રસંગ સ્પષ્ટ છે અને ખંડ ૨૫-૨૬માં એ કડીઓ સંબંધે ઉદ્યવેલા બે પ્રશ્નોનું સમાધાન એવી રીતનું પ્રાપ્ત થાય છે કે (૧) એ પદમાંના ધર્મી કેશવ તે પુષ્ટિ-પુરુષોત્તમ “ રાધિકા .

હિરહાર” અને “રાધાકાંત” કૃષ્ણના વામપદમાં કોઈ નથી પણ એ કૃષ્ણ જ અખિલ સ્વરૂપના વામપદમાં વસે છે, અને (૨) જે અખિલના દક્ષિણગર્ભા અક્ષરબ્રહ્મ અને વામગર્ભા નિત્ય કૃષ્ણ વસે છે (ખંડ ૧૫) અને મહામાયા જેની કિંકરી છે (ખંડ ૧૮) તે અખિલ જ વામપદમાં બિન્દુરૂપે રાધાકાંતને ધારનાર મહાપુરુષ બ્રહ્મ (ખંડ ૨૪) છે અને તેને શેમેરામ અનંત કોટિ જ્ઞાતાં (ખંડ ૨૪) પણ અક્ષરબ્રહ્મ સદૃષ વિરાટરૂપે (ખંડ ૨૧-૨૨) વસે છે.

૩૦. આ પ્રમાણે કવિની ઈશ્વરભાવના આર્વા વામદક્ષિણ અંગવાળા અને આર્વા અનંત અસંખ્ય રામવાળા મહાપુરુષ નટવર બ્રહ્મમાં સમાપ્ત થાય છે. મનુષ્યની દષ્ટિ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તે મહાપુરુષની ભાવના કરી શકે છે. ઈશ્વરનું સદૃષ તેના સ્થૂલ વિશ્વરૂપ વિરાટમાં આ દષ્ટિની સ્થૂલ શક્તિને દેખાય છે. મનુષ્યની બીજી દષ્ટિ અસ્થૂલ-સૂક્ષ્મ-જ્ઞાનરૂપ છે, ચિદ્રૂપ છે, તે દષ્ટિ ચિદ્રૂપ નિયંત્રારૂપ અક્ષરબ્રહ્મ ઈશ્વરને જુએ છે. મનુષ્યની પ્રેમરૂપ રસરૂપ અનુભવદષ્ટિ આનંદરૂપ રસરૂપ નિત્યકૃષ્ણમાં પ્રવાહિત થાય છે, રમણીય થાય છે, અને પૂર્ણાનંદ અનુભવે છે.

૩૧. પાશ્ચાત્ય દષ્ટિ પ્રમાણે મનુષ્ય જ્ઞાનેન્દ્રિયોદ્ધારા અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોના દૂરદર્શક યંત્રાદિક સાધનોદ્ધારા દિશા અને કાળરૂપ વિશ્વમાં ભરેલી સૃષ્ટિસામગ્રી જેવા પામે છે, તો એ મનુષ્યમાં જીવની સત્તા માનનારા પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો આ સૃષ્ટિસામગ્રીને સ્થૂલ ગણી તેના મર્મભાગમાં રહેલા અદૃશ્ય નિયંત્રાને અનુમાનથી, ઉપમાનથી, અને શ્રદ્ધાથી દેખે છે અને ભક્તિભાવનાથી પૂજે છે. પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્ર આ સૃષ્ટિસામગ્રીમાં “Monism” નામે અદ્વૈત સત્ત્વને ક્વચિત્ માને છે અને વિશ્વરૂપ વિરાટમાં અને એ સત્ત્વમાં બહુ અંતર નથી. નિયંત્રાનું જ્ઞાન અને ભક્તિદ્વારા પૂજન એ પાશ્ચાત્યોમાં Monotheism અથવા એકેશ્વરવાદ નામે જોળખાય છે. સંપ્રદાયમાં પણ ઈશ્વર અને જીવનો ભેદ અને સેત્રસેત્રક સંબંધ ગણી આવો જ વાદ માન્યો છે, પરંતુ તેમાં જીવને ઈશ્વરનો અંશ ગણેલો છે, અને જગત બ્રહ્મનું એકય ગણેલું છે તેથી પાશ્ચાત્યોના Pantheism એટલે સર્વેશ્વરવાદમાં આનો સમાવેશ થાય છે. બાકી સંપ્રદાયનાં તેમ કવિનાં ભજનકીર્તનો તો આવા સર્વેશ્વરવાદ ઉપરની તથા અંશાંશીવાદ ઉપરની દષ્ટિને

કેવળ દૂર કરી દઈ માત્ર એકેશ્વરવાદનાં ભજનકીર્તનરૂપે જ ઉદ્ધાર કરે છે. અવતારદશાની અને પુષ્ટિપુરુષોત્તમની ભક્તિ તો એકેશ્વરવાદ તેમ સર્વેશ્વરવાદ ઉભયથી કેવળ ભિન્ન છે. આપણા કવિનાં પદોમાં તેમ કેટલીક ગરબીઓમાં કેવળ એકેશ્વરવાદની શ્રદ્ધાથી પ્રભુના દાસરૂપે જ ભક્તિ ભરેલી છે. છૂટક કાવ્યોમાં અવતારદશાના પ્રસંગો છે. અને ગરબીઓના મોટા ભાગમાં પુષ્ટિપુરુષોત્તમ અથવા નિત્ય કૃષ્ણમાં કવિનો પ્રેમરસ સંપ્રદાયપ્રણાલિકામાં ચર્ચને નિર્ભર પ્રવાહિત થાય છે, પદોમાં કે કાવ્યોમાં કે ગરબીઓમાં સર્વેશ્વરવાદના ઉદ્ધાર કોઈક જ સ્થાને જણાય છે અને જ્યાં સહેજસાજ જણાય છે ત્યાં અંતે એકેશ્વરવાદના કે કૃષ્ણસીલાના ઉદ્ધારોમાં, નદીઓ સમુદ્રમાં ભળે તેમ, ભળી જાય છે.

૩૨. કવિના સર્વેશ્વરવાદનો ઉપયોગ આવી રીતે એનાં કાવ્યોમાં અદ્યજ છે તે એક જ દષ્ટાંતથી સ્પષ્ટ થઈ શકે એમ છે. સંપ્રદાયમાં સર્વ જગતને સત્ય અને હરિનું રૂપ ગણેલું છે અને સંસારને જીવની અવિદ્યાએ કલ્પેલો, અહંતામમતાત્મક, જીવના બન્ધનરૂપ, અને દાનથી નાશ કરવા યોગ્ય ગણેલો છે : (ખંડ ૧૫) કવિ આવા બે પદાર્થોનો ભેદ સ્વીકારે છે તો કવચિત્ જગત અને સંસાર એ બે શબ્દોને પર્માયરૂપ ગણે છે તો કવચિત્ માયાને નામે કવચિત્ સંપ્રદાયોક્ત જગતને ઓળખે છે, કવચિત્ અવિદ્યાને ઓળખે છે, અને કવચિત્ સંપ્રદાયોક્ત અહંતામમતાત્મક સંસારને ઓળખે છે. કયે સ્થાને કયા અર્થમાં કયા શબ્દને પ્રયોજે છે તે તે સ્થાનના નિયારથી અન્વય કરી શોધી ન કાઢીએ તો ગૂંચવાડો થાય એમ છે. આ સર્વ શબ્દોમાંથી કોઈને કવિ પોતાની પરિભાષા કરી દેવા જોઈશે આદર રાખના નથી, અને જગતને અસત્ય કહેવાની ના પાડે છે પણ એમની હૃદયવૃત્તિને કે પ્રેમરસને એ જગત અને સંસાર ઉભય વેદાન્તની પેઠે છેક સ્વપ્ન જેવાં નથી વસતાં તો એ ઉભયમાંથી એકની પણ એમને રજ પરવા પણ નથી. અંતર્યામીને જાગૃત્તા પર્માયરૂપે ચારધરી કવિ તેનું અગવદૂપત્વ દર્શાવે છે કે

" સંસાર મુક્તમ બીજરૂપ સદા હરિમાં સત્ય,

જ્યમ વૃષા વીત્યે અગ્ર અંતર્ધ્યાન હોય સહુ જ્ઞેય,

કયહુ હતાં નહીં તો સમય આવી કાણુ વરસ્યું તોય ?

‘જીવ લીલા છે ભગવંતની, સંશય ન ભગવદ્ગુણ.
 છે કારણ સાચું દયાપ્રીતમ, કાર્ય પર્ણ તદ્ગુણ.’”

૨૦. વ. ૫૬/૩૪; ૬-૮.

એ જ સંસારને મૂળ પ્રકૃતિનું અને મહામાયાનું નામ આપી અન્યત્ર તેને કવિ મહાપુરુષની કિંકરી કહે છે (ખંડ ૧૮) અને એ કિંકરીની સૃષ્ટિને આસુરી કહે છે : (ખંડ ૧૯), એ આસુરીરૂપવાળાં માયાનું કાળરૂપ અખિલનું રસાળરૂપ જોઈ કંપે છે (ખંડ ૧૮), અર્થાત્, માયાનું સ્વરૂપ આનું નિઘ અને બીજત્સ છે. અન્ય સ્થાને વૃણી માયારાબદ્ધને પ્રકૃતિના નહીં પણ મોહના પર્ણરૂપે કવિ પ્રયોજે છે અને તેનું અને અવિદ્યાનું એકદુનું નિવાસસ્થાન કામને અને દામને ગણી ત્યાં આગળથી નામી જવાનો ઉપદેશ કરે છે.

“દુષ્ટ સંગ પહેલો પરનારી જી, નિજની પણ વડુ પ્રિય નહીં સારી જી,
 કામ દામ બે માયા ધામ જી, સદા અવિદ્યા ત્યાં વિશ્રામ જી,
 વિશ્રામ જ્યાં નિત્ય અવિદ્યા, ત્યાં સદુ અમંગળ હોય,
 સ્મરણ સ્થળ ત્યાં પ્રેત હોય, કૌતુક ન માને કાવ.
 તરુણી જ માયા મોહની, તરવા ન દે જ્યાં સંગ,
 અણુમળ્યા કદી કેા ઊગરે, મળતાં સકળ બળભંગ.
 તે માટ એવું નાસવું, જ્યમ જાયા સ્પર્શ ન થાય,
 જ્યમ જાયામગરી જાયા અડતાં કાયા કરડી ખાય.”

૨૦. વ. ૫૬ ૭૪, ૨-૫.

૩૩. કવિના રચૂલ જીવનને કલ્પકિત ગણવું કે ન ગણવું તેની સુધના કરનારને કવિના આ ઉદ્દગાર બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે. આકી પ્રસ્તુત પ્રસંગને માટે તો કવિના સર્વેશ્વરવાદની કેવી મર્યાદા છે તે સમજાવવા માટે આટલું દિગ્દર્શન કરેલું છે. એ મર્યાદામાં રહીને એ વાદ સર્વાત્મભાવની ભાવનારૂપે કવિના અક્ષરદેહમાં સ્ફુરે છે તે પ્રસંગ આગ્યે જોઈશું. અત્યારે તો એટલું જાણવું બસ છે કે વેદાન્ત આત્મવત્સર્વમૂલેષુ યઃ પદયતિ સ પદયતિ એમ કહે છે ત્યારે સંપ્રદાયનો સર્વજૂતાત્મભાવ પણ એવું જ કહે છે, અને જે જગતને વેદાન્ત અધ્યાસરૂપ ગણી માયા નામ આપે છે તે જગતને દયારામ સત્ય ગણીને પણ તે જગતરૂપ ફળના રસને માયાનું નામ આપી એ રસને અને ફળિયાને તેમ છેતરતો સાથે લાગા એક ન્યાયે

જ ફેંકી દે છે અને સાટે સર્વાત્મભાવ વગેરે નામવાળી ભાવનાઓથી નવધાભક્તિનાં સ્વરૂપને દેખે છે તે પ્રસંગ આવ્યે જોઈશું.

૫. રાધાકૃષ્ણમાં કવિના રસવિષય

૩૪. અક્ષરબ્રહ્મરૂપ જેનું સદન છે એવા નિત્યકૃષ્ણ રસરૂપ પૂર્ણાનંદરૂપ છે એવું કવિવચન ઉપર દર્શાવેલું છે. પણ ઉદ્દેશોધક શક્તિનો સમાગમ જ આ રસરૂપ કૃષ્ણને નિત્ય હોય છે અને એ શક્તિને કવિ રાધાનું નામ આપે છે. અક્ષરબ્રહ્મ અથવા નિયન્તા ઈશ્વરને આ રાધાકૃષ્ણ પોતાનું ધામ કરી લે છે અર્થાત્ સ્થૂળ વિશ્વરૂપની નિયામક શક્તિરૂપ ઈશ્વરના પણ હૃદયમાં રાધાકૃષ્ણના વિહાર નિત્ય જામી રહે છે. એ હૃદયમાં પણ રસ અને રસોદ્દેશોધક શક્તિનો ઉદ્ભવ અને સમાગમ કવિ રાધાકૃષ્ણના નામથી વર્ણવે છે, અને રાધાને સ્વામિનીજીને નામે પણ જાળખે છે. એ રાધાકૃષ્ણ અથવા રસશક્તિ અને રસોદ્દેશોધકશક્તિ શ્રીઅંગમાંથી સાથેસાથું ઉત્પન્ન થયેયું વસ્તુતઃ એક જ સ્વરૂપ છે પણ એક ચણાની બે દાળ જેવું હોવાથી જુગલરૂપે જણાય છે.

“ શ્રી સ્વામિની શું સ્વરૂપ તે સુણ કહું સહિતવિવેક;

શ્રીકૃષ્ણ રાધા નામે બે, વસ્તુતા જોતાં એક.

જ્યમ અગ્નિ-જવાળા, ચંદ્ર-કૌમુદી, સિન્ધુ ને વળી છોળ,

કહેવાં જિન્ન અભિન્ન બન્ને વસ્તુ એક જ ખોળ.

જે “એકમેવાદિતીય બ્રહ્મ” કહ્યું શ્રુતિએ જૂઠું જાણી,

નહીં તો થયું ધ્રુવ “એવ” શબ્દે અદિતીય શીદ વાણી ?

ભાસે જુગલ બે એક બે મળી, હેતુ એ પુનરુક્તિ,

જન દયાપ્રીતમ કૃષ્ણરાધા એક બે એ જુક્તિ. ”

૨. વ. ૫૬ ૮૬; ૫-૮.

“એક ચણો જ્યમ દ્વિજ મળીને જી, સ્વતઃસિદ્ધ રહ્યા બે દળીને જી;

સત્ય ચણો જ્યમ ભાસે એક જી, દ્વિજાંતરમાં વિરલ વિવેક જી;

ત્યમ અક્ષર-વેષ્ટિત જુગરૂપ જી, અનુભવી જાણે વાત અનૂપ જી.

એક રૂપથી રમણ ન યાય જી, બીજું ધ્રુવ સમ પ્રજરાય જી.

પ્રજરાય સમતા અવર નહીં, નિજ સરીખા નિજ એક,

સ્ત્રીરૂપ નિજ આત્મા હૃદયમાં, લીલા નિત્ય વિવેક.

સહુ વિઘ્નમાન હતા ઉપરકર રસોદ્દેશોધક જોહ,

શ્રી સ્વામિનીજી સદ્ પ્રકટ કીધો બાહ્ય ઇચ્છા નેહ.
 શ્રી રાધિકાથી રમણ અચ્ચલિત કરે સુન્દર સ્થામ,
 એ રીત વેદવચન સાચું, કૃષ્ણ આત્મારામ.
 ભાતી પટોળું, રૂપ છાયા, સંગ પ્રકટયાં બેય,
 જ્યમ દીપક દીપકથી હવો સમરૂપ નિઃસંદેહ. ”

૨. વ. ૫૬ ૮૭, ૧-૬.

શ્રીકૃષ્ણ જેને પૂર્વે રસરૂપ કહેલા છે (ખંડ ૧૫) તે અને તેમની રસોદ્બોધક સામગ્રી (જેને ઉપરની પંક્તિઓમાં રસોદ્બોધક ઉપરકર નામ આપેલું છે) આ પ્રમાણે એક વસ્તુ છે અને એ સામગ્રીમાં મુખ્ય શક્તિ સ્વામિનીજી એટલે રાધા છે. એ કૃષ્ણ અને રાધા શ્રીઅંગની પુષ્ટિસૃષ્ટિ છે (ખંડ ૨૬-૨૭) અને તે યુગલરૂપે દેખાય છે પણ ધડીમાં કૃષ્ણ રાધા યર્ષ જાય છે અને ધડીમાં રાધા કૃષ્ણ યર્ષ જાય છે.

“ શ્રીકૃષ્ણ હોય કદી રાધિકા, યર્ષ જાય રાધા કૃષ્ણ;
 ત્યાં કાર્ય કારણ કથન શું ! પૂરણ પરસ્પર તૃષ્ણ.
 આત્મા વૈ રાધિકા પ્રોક્તા, વેદની શ્રુતિ એહ;
 જન દયાપ્રીતમ કૃષ્ણ રાધા એક નિઃસંદેહ. ”

૨. વ. ૫૬ ૮૭; ૭-૮.

તેમનાં રૂપ અને અલંકારાદિક કહેવાય છે તે સૌ “ સાહિત્રાપ ” છે. ૨. વ. ૫૬ ૬૨; ૭. અર્થાત્ સાંક્રિતિક છે. જેમ કે રાધા કૃષ્ણ યર્ષ જાય અને કૃષ્ણ રાધા યર્ષ જાય એવી રીતના રસશક્તિ અને રસોદ્બોધક શક્તિના પરસ્પર આધાત-પ્રત્યાધાતને સમયે જે રસ-પ્રવાહ નીકળવા માટે તેમાં સ્નાન થતાં જ તે સ્નાન કરનાર બકતો સાંસારિક વિકારોમાં રચ્યાપચ્યા રહેવાનો પોતાનો સ્વભાવ બદલી નાંખે છે અને દુષ્ટતા અને મલિનતા છોડી સાધુ યર્ષ જાય છે, આ સ્વભાવ બદલાવનાર રસપ્રવાહ તે જ કૃષ્ણબકતનાં યમુનામૈયા.

“ ભુગલ રૂપું રમરશ્રમવારિ જી, તે શ્રી યમુનાજી સુખકારી જી,
 તૃપ્ત પ્રિયા શ્રીહરિનાં કહાવે જી, સ્વભાવ સમતા કોઈ ન આવેજી.
 પિયુ આદિ સહુને સુખરૂપ જી, કોશ કૃપાના અત્ય અનુપ જી;
 સ્વભાવ જીત્યાનો ન ઉપાય જી, તે જીતાવે યમુના માય જી.
 એ માર્છ કૃષ્ણા કૃષ્ણરૂપિણી કરે ઉજ્જવલ દાસ;
 સકળે થયું પદપાન પાવી, તોય નહીં યમુનાસ. ”

જન રનાન સકૃત નૂતન તનુ, યોગ્યતા સેવન કૃષ્ણ,
અહો સપ્ત સાગર મેદિની નિજ જન પૂરક તૃષ્ણ.
સઘ સ્મરણ કરતાં માત્રમાં લય પાપ સહુ સંતાપ;
શ્રી યમુનાજી ધીજાં નથી; શ્રી કૃષ્ણ પૂરણ આપ. ”

૨. વ. ૫૬૮૮, ૧-૫.

યમુના સ્વરૂપમાં રસશક્તિના અને રસોદ્ભોધક શક્તિના આધાતપ્રત્યા-
ધાતથી સ્મરશ્રમવારિરૂપે ઉદ્ભવતા નવીન રસપ્રવાહનો આમ સમાસ
છે અને તે પ્રવાહ મનુષ્યના સ્વભાવનો ઉદ્ધારક છે તો એ રસોદ્ભોધક
શક્તિરૂપ સ્વામિનીજી રાધિકાના અંગમાંથી એ સુગંધ પ્રવાહ નિરંતર
પ્રસરી કયો છે, તે સુગંધ જ તુળસીનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. એ તુળસી તે
જ વૃન્દાજી, એ તુળસીનું વન તે જ નિત્ય વૃન્દાવન, અને એ વનના
સુગંધનો પાસ જે પદાર્થમાં નથી, રસોદ્ભોધકશક્તિના સુગંધનો અંશ
પણ જેનામાં જણાતો નથી—એવા પદાર્થનો રસશક્તિરૂપ શ્રીકૃષ્ણ કદી
પણ સ્વીકાર કરતા નથી. એ સુગંધથી જ પતિવ્રતાપણું અને અનન્ય
ભક્તિની પ્રાપ્તિ છે. એ સુગંધરૂપ તુળસી પણ હરિપ્રિયા છે—પ્રભુપ્રાપ્તિને
માટે આવશ્યક છે; ૨. વ. ૫૬૮૮; ૬-૮. અવતારદશામાં શ્રીકૃષ્ણના
પ્રસંગમાં આવેલા અને સાંપ્રત વૈષ્ણવ શ્રદ્ધામાં સ્થૂલરૂપે પૂજનીય
ગણાતા અનેક પદાર્થો આવી રીતે “સાભિપ્રાય” છે. અને તે
અભિપ્રાય શોધવામાં અને કથવામાં કવિને ઓર આનંદ થાય છે, કારણ
તેમ કરતાં તેની દષ્ટિ સ્થૂલ પડે બેઠી સક્ષ્મ નિત્ય પદાર્થોમાં પ્રવેશ
કરી શકે છે.

૩૫. જ્યારે જ્ઞાનભક્તિથી પ્રમેય કરવાનું અક્ષરબદ્ધ સર્વ જીવોના
આશ્રયરૂપ નારાયણ નામે કવિએ વર્ણવેલું છે (ખંડ ૨૮) ત્યારે
રસરૂપ શ્રીકૃષ્ણ માત્ર અમુક જીવોને જ “નિજ” જન ગણી પોતાની
સમતા આપે છે : (ખંડ ૩૪; ૨. વ. ૫૬ ૮૭: ૩.) એ “નિજ”
જનમાં “સુંદરી સ્થામા તણાં બહુ વૃન્દ” છે એટલું જ નહીં પણ
જે છે તે “સકળ” વસ્તી “સુંદરી ગ્રામ” જ છે, ખંડ ૨૬. આ
સુંદરીઓનો નિરંતર રાસ વિલાસ સર્વદા મળી રહેલો છે, અર્થાત્ એ
સર્વે રસોદ્ભોધક શક્તિના અંશ છે અને તેમાં સ્વામિનીજી રાધા મુખ્ય
છે. “રાધા” શબ્દ આરાધનમાંના રાધ ધાતુ ઉપરથી થયો છે અને
ભક્તિવાચક છે. પણ અક્ષરબદ્ધ ઉપરની ભક્તિ કહી છે તેનાથી

શ્રીકૃષ્ણ ઉપરની ઝાંખીઓની અને રાધિકાની ભક્તિ વિલક્ષણ મણેલી છે. તે સર્વે વિવેક સમજવા હવે આપણે કવિની દષ્ટિમાં વસેલું ભક્તિ પ્રકરણ ઉદ્ધરીશું અને તે પછી ક્રમે ક્રમે રસશક્તિ અને રસોદ્દ્યોગક શક્તિના સંબંધનાં રૂપક સ્પષ્ટ થશે.

૬. ભક્તિ પ્રકરણ

૩૬. જે ભક્તોને અને ભક્તિને પ્રથુના પ્રથમ કૃપાકટાક્ષની દેવી સૃષ્ટિ ગણી અન્ય જીવોની અને તેમની સંસારની આસુરી સૃષ્ટિથી ભિન્ન રાખ્યા છે (ખંડ ૧૯), જે ભક્તોને અને ભક્તિને માટે પુષ્ટ-પુરુષોત્તમરૂપ નિત્યકૃષ્ણની રસરૂપ ભાવના કવિના હૃદયમાં મહાજ્વાલાઓને પ્રકટે છે, તે ભક્તિના વિષય સાથે કવિ જેને નારાયણમાં સામાન્ય જીવોએ કરવાની ભક્તિનો વિષય કહે છે તે પણ સંબંધ રાખે છે. માટે એ બે પ્રકરણો બેમાં વિચારીશું.

૩૭. કર્મ, ધર્મ અને જ્ઞાન એ સર્વનું સ્થાન કવિ ભક્તિથી નીચે ગણે છે, સર્વના ક્ષરરૂપ ભક્તિને ગણે છે, એ સર્વ વિનાનો પણ ભક્તજન ચાંગાફ હોય તો તે શ્રેષ્ઠ છે એવું કહે છે, અને ભક્તિને માટે સ્વધર્મનો ત્યાગ કરવાનો પ્રસંગ આવે તો તેવા ત્યાગથી અકલ્યાણ નથી એમ કહે છે : ૨. વ. ૫૬ ૪૮. એ ભક્તિના બે પ્રકાર છે. નિયન્તાનું સ્વરૂપ સુઘાત કરી તેના દાસ્યભાવથી ભક્તિ કરવી એ એક પ્રકાર, અને તેને માટે જ્ઞાન, ધર્મ, વગેરે સાધનો આવશ્યક છે, અને એ ભક્તિનો માર્ગ તે મર્યાદામાર્ગ છે : શુ. સિ. પ્ર. ૭૪. જ્યાં આમાંનાં કાંઈ પણ સાધન વિના કેવલ પોતાના સ્વરૂપના બળથી ઈશ્વર ભક્તિસાધ્ય છે તે ભક્તિમાર્ગ પુષ્ટિમાર્ગ છે, અને એ સ્વરૂપબળ તે જ પ્રેમબળ છે : ઈશ્વરનો ભક્ત ઉપર પ્રેમ અને ભક્તનો ઈશ્વર ઉપર પ્રેમ એ ઉભય સ્વરૂપના પ્રેમબળથી જે ઈશ્વરસ્થિત થાય છે તે પુષ્ટિમાર્ગની સુક્તિ છે. આ વિષયનું કવિ દયારામ વારંવાર ચર્ચિતચર્ચા કરે છે. એના હૃદયમાં ઉભય પ્રકારની ભક્તિ સ્ફુરે છે. એનાં પદો એની દાસ્યભાવની ભક્તિથી ભરેલાં છે તેમાં અનેક પ્રકારની સુકિન્નિઓથી નિયન્તાનું સ્વરૂપ ઝોળખવાના સ્પષ્ટ પ્રયત્ન છે, અને એવા પ્રયત્નોથી જે ઈશ્વરસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે તે જ્ઞાન તે જ સંપ્રદાયોક્ત જ્ઞાન છે. જ્ઞાન, ધર્મ, આદિથી ભક્તિ વધારે છે અને એ ભક્તિ સાધ્ય કરવા જેવી છે એ

પણ આ જ્ઞાન છે, અને વેદાન્તનું જ્ઞાન તે તો અસત્ય છે એવો સંપ્રદાય મત છે. રસિકવલ્લભના એક મોટા ભાગમાં વેદાન્તનું ઉપરા-ઉપરી ખંડન કરેલું છે, અને તેમાં તેમ બીજાં સ્થાનોમાં કવિ યોગાભ્યાસની મશ્કરીઓ કરે છે તો સંપ્રદાયમત પ્રમાણેના જ્ઞાનને પણ ભક્તિ આગળ ઉતારી પાડવા ચૂકતા નથી અને એ જ્ઞાનથી થનારી અનેક પ્રકારની મુક્તિને પણ ગાળો દઈ ભક્તિને અને ભક્તિના આત્મારૂપ પ્રેમને પૂજે છે.

“ લહેલું કંઈ સદૃશ રીતથી, જ્ઞાનમાં વિદ્ય અપાર,
એ ધુણાક્ષર ન્યાયે સફળ કોકને કોઈએક વાર.
તે લાભ પણ વળી તુચ્છ જોતાં, મુક્તિ મૃત્યુ સમાન,
જે અસુર અરિભાવે મળ્યા, સમ દ્યુતિ વેર ને જ્ઞાન.
એ તત્ત્વદૂષણું તુચ્છ લાગે પ્રેમરસ પીનાર.

*

*

ટોકળાં સરખી મુક્તિથી જનપ્રેત યાય પ્રસન્ન,
જે ભક્તિ-ધેખર ભોગિયા, તેનું ન માને મન. ”

૨. વ. ૫૬ ૫૩.

જે જ્ઞાનને સાધતાં વિધો છે, જે જ્ઞાનથી મળવાની મુક્તિ પણ આવી શુદ્ધ છે, તે જ્ઞાન જાતે પણ દીવાની પેઠે પવનથી હોલાઈ જાય એવું નિર્બળ છે, અને ભક્તિની જ્યોત્સ્ના તો સ્વયંપ્રકાશ રત્નપ્રદીપની* પેઠે કદી હોલાય નહીં એવી છે:

“ ભક્તિ મણિ ને દીપક જ્ઞાન જી
અભય સભય આ કાર્ય માન જી ”

૨. વ. ૫૬ ૫૫; ૨.

ભક્તિ આગળ યોગને પણ કવિ નિર્મોલ્ય ગણે છે.

“ અજપા જપો, અનહદ સુણો, પોપલાં સધળાં વ્યર્થ,
જન દયાપ્રીતમ કૃષ્ણભક્તિ વિના ન સરે અર્થ. ”

૨. વ. ૫૬ ૫૪; ૮.

* રત્નપ્રદીપની આવી કલ્પના મેઘદૂતમાં પણ છે,

અર્ચિસ્તુહ્ગાનમિમુક્ષમપિ પ્રાપ્ય રત્નપ્રદીપાન્ ।

, , દ્રૂમૂલનાં મવતિ વિફલપ્રેરણાચૂર્ણમુષ્ટિ ॥

૩૮. શાસ્ત્રવિહિત કર્મમાર્ગે પણ નકામો છે અને પ્રભુના નામનું માત્ર સ્મરણ થાય તો તે પાપને ઘોઈ નાખે છે; ૨. વ. ૫૬ ૫૯, ૭૦ અને ૭૧. પ્રભુના કેવળ નામસ્મરણથી અનેક પાપો જાય છે એ ભાવના આ યુગમાં એકદમ સમજાય એમ નથી. જેનું આજ નામ-સ્મરણ થાય તેનો કાલ લાગ રંગ લાગે તો એ રંગ લાગવાથી પાપ નષ્ટ થાય છે માટે જ નામસ્મરણ આવા ફળનું સાધન છે. જેમ કોઈ સ્ત્રીને જોવાથી કામીજનને તેનો રંગ લાગે છે તેવી જ રીતે પ્રભુના નામસ્મરણથી કોઈ સુપાત્ર જનને મોડો વહેલો કે તરત પ્રભુનો રંગ લાગે છે. આથી જ આ રંગ લાગે તે જ સાધન છે અને અન્ય સાધન ક્ષુદ્ર છે. જપતપ આદિ ચિત્તશુદ્ધિનાં કર્મરૂપસાધન જ્યાં સુધી સાધક પ્રભુથી વિમુખ હોય છે એટલે કેવળ સંસારના રંગવાળો હોય છે ત્યાંસુધી તેને ફળતાં નથી, અને સંસારના રંગથી પૂરેપૂરો મુક્ત થઈ શકેલો ન હોય અને તેટલે અંશે માયાના આવરણને વશ રહી દોષ કરી ખેસતો હોય તેવા પુરુષને કોઈ પણ સાધન ન હોય પણ પ્રભુના પ્રેમનો રંગ થોડોધણો પણ લાગેમો હોય તો તે રંગને બળે માયાના આવરણને ક્ષીણ કરી શકે છે અને દોષથી તેમ તન્મજન્ય પાપથી મુક્ત થાય છે. આ જ અભિપ્રાયને ઉદ્દેશી કવિ ઉદ્દગાર કરે છે કે

“તેવા હરિસન્મુખના દોષ, સાધન વિમુખ તણ્યા,
જેમ નિષ્ફળ મૃગજળ, તદ્વત થોડાં અથવા ધણ્યાં.”

*

રાગાદિક તરકર નહીં તેને, કારાગ્રહ ન જુરને રે.
મોહભેડી ત્યાં લગી તેને, જ્યાં લગી નહીં હરિનો જન.”

૪ જી. કા. દો. ૮૩૬-૪૦

૩૯. સત્સંગથી આ રંગ લાગે ॥ અને રંગથી પોતે પાપીજનને પણ વશ થાય છે એવો ઉચ્ચાર કવિ હરિમુખમાં મૂકે છે.

“રાધાઈ નહીં વેદાધ્યયન આદિ-વિના સત્સંગ,
વલુ ધર્મસાધન થાઈ વશ હું જો સુસંગે રંગ.”

*

શ્રી વૈશ્ય શબ્દ ને અસંગ જાતિ રજ-પ્રકૃતિ સપાપ,
તે તે સૌ મુજ પામિયા કેવળ સુસંગ પ્રતાપ.”

૨. વ. ૫૬, ૭૦.

હરિએ જન્મ આપ્યો. જન્મ સફળ કરવાની સેનાનું નાયકપણું આપ્યું, પણ જ્યાં મનાજી સુબેદાર જ દુશ્મનને જઈને મળ્યો અને બધી સેના ફરી ગઈ ત્યાં એ સુબેદાર ઉપર હરિ એ અક્ષરની આગા મોકલે તો જ સેનાપતિ જીતે માટેએ આગા માગતાં કવિ કહે છે કે

“ સુનીએ જુ હરિ હઝરત કે બદેકી અરજ હે;
બેદિલ હુઈ સબ સાહી, સાહેબકી ક્યા મરજ હે !
જિસ કામકુ બેળથા સો કુછ બી ન કિયા,
મેં ક્યા કરું અકેલા ! કિસીને ન તન દિયા.
મનાજી સુબેદાર સો દુશ્મનકુ જા મિલા,
ઉમરાવ દસો થે સો ઉસકી સંગતે અલા.
માના નહીં કિસીને એક હુકમ હમારા,
દગાબાજ હુઈ ફોજ, કિયા કામ નકારા.”

*

દો ખતકા ખક સિખકે મનાજી ફિરાવના,
નહીં તો હઝુરકદમ દયાકું છુવાવના.

દ. કા. સં. ૬૫૪. ૫૬ ૩૭.

સંસારમાં જન્મસિદ્ધિ કરવા હરિ હઝુર પાસેથી આ બે અક્ષરનો રક્ષો દયાને જોઈએ છે અને એ રક્ષા ઉપર હરિનું નામ હોય તો આ કલિયુગમાં બસ છે.

“ ગોવિંદ નામકો આધાર, સાધન જોર નહીં કામ કલીમેં !
રનતે બેડો પાર ! ”

*

“ તૃપા હોય પીએ યહ અમૃત તજી આલસ હંકાર;
યહ અવસર નહીં બહુર મિલેગો ખરચત લાખ હજાર.”

*

“ દયાપ્રીતમ કરુના જિનકે પર, તિનકો લાગે તાર ! ગોવિંદ.”
(દ. કા. સં. ૬૫૪-૫ ૫૬ ૩૮)

માત્ર ગોવિંદ નામમાં જેને રસ હોય છે તેને તે આમ સાધનરૂપ થઈ જાય છે અને તેનો “ તાર ” લાગે છે, તો પછી સાધનવિનાની આહીર જાતિની પણ અત્યંત પ્રેમજળવાળી ગોપીઓ જીતી જાય

તેમાં નવાઈ શી ? તેમણે તો મથુરાના ખીરપેડા જેવા પ્રેમપેડા ચાખેયો છે. એટલે પ્રશ્ન જાતે તેમને રાસ રમાડે છે.

“ખીર પેડા પ્રેમકો નાખો કહાવે જ્યાંકો બેદરૂં બેદ ન પાવે,
ખીર૦

*

અશ્રુત સ્વતંત્ર અવ્યુત ધ્વજચારી નિગમ નેતિ નેતિ ગાવે,
સખ સાધનતેં રહિત જ્યું અખલા સો થેઈ થેઈ નાય નચાવે ।

*

કોટિ પ્રપ્ત્ત કરે દયાપ્રીતમ નેહ જિના જસ ન આવે.”

દ. કા. સં. ૬૧૮-૯ પદ ૬૧.

૪૦. સાધનહીન અખલાઓના પ્રેમને વશ થઈ જાતે અવ્યુત સ્વતંત્ર ધ્વજચારી પ્રશ્ન તેમના પ્રેમનું પોષણ કરી તેમને થેઈ થેઈ નાય નચાવે છે અને પ્રેમવિના કોઈને વશ થતો નથી. તે પ્રેમએ જ ભક્તિનો આત્મા છે અને નામસ્મરણાદિક સર્વ પ્રકારની ભક્તિમાં એ પ્રેમનાં આંખાં પણ કિરણ હોય તો સફળ સાધન થઈ પડે છે અને તે આગળ સર્વ અન્ય સાધન નકામાં છે. એવા પ્રેમસાધનથી જે જીવ હરિસન્મુખ થયો નથી તેના સાધન નકામાં છે અને પ્રેમસાધનથી જે હરિસન્મુખ થયો છે તેના “મનાજી સુખેદાર” ને દેરવવાને હરિના નામરૂપી રૂઝો તૈયાર છે તો માત્ર નામસ્મરણની ભૂમિકાથી પણ ઉપરનાં સર્વ પગથિયાં ચડી ગયેલી અને પ્રેમભક્તિની સીમાએ પહોંચેલી ગોપિકાઓના “મનાજી સુખેદાર” ને માટે હરિએ કેવી વ્યવસ્થા કરી હોવી જોઈએ તે વિશે કવિનો ભાવાર્થ ન સમજાય એવો નથી. અક્ષરધ્વજરૂપ સદન જેવા મધ્યગિન્દુમાં નિત્ય કૃષ્ણ રહે છે ત્યાં તેનો અને સુંદરીઆમનો પ્રેમભક્તિનો રાસ નિત્ય મચી રહે છે. તે મધ્યગિન્દુ બહારના એ સદનરૂપ અક્ષરધ્વજની ભક્તિમાં પણ “મનાજી સુખેદાર” ઉપર અને તેના દશ ઉમરાવો ઉપર આટ્યો અંકુશ કવિ યાચે છે. તે સદનના મધ્યગિન્દુમાંના વિવાસકાળે તો એ સુખેદાર અને ઉમરાવોને માટે કાંઈ પણ અવકાશ કવિની ભાવનામાં હોવો સંભવે જ નહીં એ સ્પષ્ટ લાગે છે. રંગોદ્ભોધકચક્તિના સુગન્ધરૂપ સૂક્ષ્મનિત્યતુલસીથી જેની દુર્વાસનાઓ નષ્ટ થઈ ન હોય અને એ જ શક્તિના સ્વેદરૂપ સૂક્ષ્મનિત્યમુનામાં સ્નાન કર્યાથી “પાપોઽહં પાપ

કર્માદિમ્" આદિ વાક્યો વડે જે જીવોનો પ્રથમ સંભાવ બદલાયો ન હોય તેવાઓને એ યમુના પાસેની અને એ તુલસીથી ઘટ થયેલા વૃન્દાવનમાંની સૂક્ષ્મનિત્યકુંજગલીઓમાં રાસ જેવાનો કે રમવાનો અવકાશ કવિની ભાવનામાં હોય એવો અર્થ કવિના કોઈ ઉદ્ગારોને આપવા પહેલાં કંઈ નહીં તો કવિનો ન્યાય શુદ્ધ કરવાને માટે આપણે કંઈકે આંચકા ખાવો ઘટે છે.

૪૧. ભક્તિના સપ્રદાયમાં નવ પ્રકાર કહેલા છે અને નવધા ભક્તિને શિરસ્થાને પરાભક્તિ મૂકી છે. આ દશ પ્રકારનું વિવેચન અન્યત્ર કરીશું. તરતમાં એટલું જાણવું બસ છે કે આ ભક્તિની નિસરણીનું ત્રીયામાં નીચું પગથિયું દાસ્યભાવનું છે અને ક્રમે ક્રમે દાસભક્તનો પ્રેમ વધતો જાય છે તેમ તેમ પગથિયાં ચડતો જાય છે અને પ્રભુના પ્રેમને આકર્ષતો જાય છે, અને એ આકર્ષણ સંપૂર્ણ થતાં છેક ઉપરને પગથિયે શ્રીકૃષ્ણ અને ભક્ત એકતા પામી વિહાર કરે છે. આ પ્રમાણે ભક્તનો પ્રેમ એ જ સપ્રદાયનું સાધન છે અને એ જ ભક્તનો આત્મા તેમ જ સ્વરૂપ છે. પરંતુ જેમ સૂર્યના પ્રકાશને રાત્રિસમયે તેમ વાદળાંને સમયે આવરણ હોય છે અને દીવાના પ્રકાશને પવન વગેરે વિક્ષેપ હોય છે તેમ ભક્તના જીવને પણ આવરણ અને વિક્ષેપ હોય છે. ભક્તિનાં નીચલાં પગથિયાં ઉપર ચડનારને એ આવરણ અને વિક્ષેપ નડે છે અને ઉપરનાં પગથિયાં ઉપર પહોંચ્યા પછી તે પ્રેમરસના શુદ્ધ પ્રકાશને અનુભવે છે એવી કવિની ભાવનાને સમજવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીશું.

૭. આવરણદોષ

૪૨. કામ અને દામ આદિ દોષને વિષયે ઉપર પ્રમાણે પોતાનાં વચન કહેલાં છે. એ દોષ જાતે વિક્ષેપરૂપ થાય છે. શુ. સિ. પ્ર. ૭૫. એ સર્વ દોષને ગુણરૂપ ન ગણી, દોષરૂપ જાણી લઈ, તેના ઉપર અરુચિ થાય અને અમુક વસ્તુ ખાવાની ન ગમે તેમ વિષયના ભોગ ઉપર અણુગમે થાય ત્યારે તે અણુગભાવાળા મનની સ્થિતિનું નામ વૈરાગ્ય કહે છે. જ્યાં વૈરાગ્ય નથી હોતું ત્યાં મોહ હોય છે અને મોહ એ જ્ઞાનમાર્ગમાં અને યોગમાં, તેમ ભક્તિ-માર્ગમાં પણ મોહનું આવરણ ગણાય છે, અને દયારામ તેને વિષયે શું કહે છે તે હવે જોઈશું.

૪૩. જે સત્સંગ ભક્તિને રંગે ચડાવે છે તે સત્સંગ દુષ્ટિકા પેટે તારે છે. પણ સવિકાર ઉરવાળાને સત્સંગ ફળવો નથી તેમ એવા ઉરવાળાનો સંગ પણ તારી ચકતો નથી; કારણુ આવા દૃષ્ટિમાના સંગ તે લીલી દુષ્ટિકા જેવા છે.

“ તરે દુષ્ટિકા, આશ્રિત તારેજ, અનુભવ સદુને શાસ્ત્ર પોકારેજ
પણુ બે ઉર હોય રહિત વિકારજ; તરે ન તારે ન લીલી લગારજ.
લીલી ન તારે દુષ્ટી ત્યમ ન ફળે સમલ જનસંગ,
ફરી તેનું તેજ કરે સુધાર્થ વિકાર ચાતાં ભંગ.”

*

ઉરમન્યિઓ તે માયા ત્યમ સત્સંગ ન ફળે નૃસંસ.

*

નિઝામુ ઉપદેષ્ટા ઉભય હોય ઉચિત દળે ભરોગ,
જવ દયાપ્રીતમ કૃષ્ણકરુણા, તવ મળે એવો યોગ.”

૨. વ. ૫૬ ૭૩.

આ વિષયને વધારે ચર્ચતાં “ મનમતિસંવાદ ” (૪ ખ. કા. દો. ૭૭૮-૭૮૨) માં કવિ કહે છે કે

“ જેવી સંગત મન કરે તેવું તે યઈ ભય;
વિષયી જનનો સંગ તો મન બગડયાનું હામ,
સુસંગથી મન શુચિ રહે, ભગન ગમે ધનસ્થામ ”

મ. મ. સં. ૧૧.

વળી ઘડો દિ કો ?—યો વિષયાનુરાગી, એ મણિરત્નમાળાના વાક્યવત્ કહે છે કે

“ વિષયી મન પરવશ અતિ, સદા કરું નહીં જાન,
માટે મહા અપરાધ એ, ભાવે નહીં ભગવાન.”

મ. મ. સં. ૨૩.

વિકારરહિત વિરક્ત મન યઈ જતાં જાતેજ જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે, એ વેદાન્તવાક્યવત્ ભક્તિનો ઉદય ચવામાં કારણકાર્યસંબધ કવિ દર્શાવે છે કે

“ અનાયાસ મન વશ રહે, પ્રપંચ પ્રીતિ ભય;
ત્રેમલક્ષણા ભક્તિ દઢ સઘ શ્રીહરિની ચાય.”

મ. મ. સં. ૩૧

અવિરક્તની મનસા માર ખાતાં પણ કંટેવને છોડતી નથી.

“ ક્ષુધિત શ્વાનની પેર મનસા ફેરે રજાતી;
એઠો કટોકો કહીં મળે, ખાય કહીં કહીં માર,
તદપિ દેવ તજે નહીં, ના માને ધિક્કાર. ”

મ. મ. સં. ૬.

મનનો આવો સ્વભાવ છે. તેને વશ કરતાં આકુળબાકુળ થવું પડે છે, પણ તે સૌ કરીને પણ તેને વશ કરવાનો પુરુષપ્રયત્ન આવશ્યક છે.

“ વિકળ ધાય તો યાવા દે, હરિ ભજ રાખી ધીર;
વિના ચઝાએ કામઠી કયમ કરી વાગે તીર ? ”

મ. મ. સં. ૯.

એ પુરુષપ્રયત્ન કરતાં કરતાં હરિભજન કર્યા કરજે જેથી એ તીર આખરે લક્ષ્યસ્થાને વાગશે; કારણ જ્યાં ધૈર્યસહિત હરિ ભજાય છે ત્યાંથી મોડીવહેલી વિષયસત્તા નષ્ટ થાય છે. જેમકે

“ સિંહ વસે જે વનમાં ત્યાં કયમ વસે શિયાળ ? ”

મ. મ. સં. ૨૧.

“ મનાજી સુબેદાર ” ને વશ કરવાને આમ હરિનો “ રક્ષો ” ઇર્ષ જવું, અને પુરુષપ્રયત્નથી તેને વશ કરવાનું મહાભારત કામ અવસ્ય સાધવું. ભક્તિના માર્ગમાં અંતરાય થયેલા એક મહાઆવરણને આમ ભક્તિથી જ ભેદવાનું છે.

૪૪. મનુષ્યના જીવન ઉપર એક આવરણ આવે મોહનું બંધાવું છે તો ખીણું આવરણ દુઃખનું બંધાવું છે. મોહનું આવરણ મનુષ્યને વિષયોના બંધનમાં બાંધી લે છે અને શત્રુ જેવા એ બન્ધ ઉપર તેની પ્રીતિ કરાવે છે, તો દુઃખનું આવરણ મનુષ્યને વૃથા ભયના અને ત્રાસના બન્ધનમાં નાંખે છે અને તે બન્ધનને એ મનુષ્ય શત્રુરૂપ ગણે છે ત્યારે ભક્તને માટે તો દુઃખ મિત્રનું જ કામ કરે છે. એટલી શ્રદ્ધાથી તે આવરણ ભેદાય છે ને તેને સ્થાને પ્રકાશ થઈ જાય છે.

આ પ્રકાશ કેવી રીતે થાય છે ?

૪૫. આપણામાં પ્રારબ્ધાદિક ત્રિવિધ કર્મ અને તેના પરિપાકરૂપ મુખ્યદુઃખમય અને પુણ્યપાપમય જન્મપરંપરાનો સંસાર માનેલો છે. પાશ્ચાત્ય દેશમાં પૂર્વજન્મ નથી મનાતો અને પાશ્ચાત્ય ધર્મો મનુષ્યના

જીવનને આ જીવનનાં મુખ્યદુઃખોથી ધગાતું માને છે અને એવા ધગાતા જીવનને Life of Discipline તું વિશેષણ અપાવ છે. સંપ્રદાયના કવિ ખીજા જીવોને માટે ત્રિવિધ કર્મના પરિપાકરૂપ જન્મપરંપરાના સંસારને માને છે અને ભક્તિશુદ્ધ જીવોને માટે પાશ્ચાત્ય ધર્મોના જેવી શ્રદ્ધાથી એ જીવોનાં જીવનને દુઃખથી ધગાતાં માને છે એટલું જ નહીં પણ એ દુઃખોને ઈશ્વરની કૃપારૂપ માને છે.

૪૬. પ્રભુની કૃપાના પાત્ર થયેલા ભક્તોને પ્રારબ્ધ સંચિતાદિ કર્મ નડતાં નથી, પણ તેમને પોતાના ગણી તેમનું કલ્યાણ કરવાને જ પ્રભુ તેમને દુઃખ આપે છે એ સંબંધે કવિ હરિમુખર્મા વાક્યો મૂકે છે કે

“શ્રીમુખ જોડ્યા શ્રીહરિ, હોય જેને અતિશે અનુગ્રહ મારો રે,
જેને અહીં રવખે પણ સુખ નહીં, મૂળથી એ મારો ધારો રે.
મહાબાધિ તેતું તન પીડે પરદેશે ભટકાવું રે,
સુદૃઢમન્ધુવિક્ષેપ કરાવું, વિનતી ન મનર્મા લાવું રે.”

૪ જી. કા. દો. ૮૩૭ પદ. ૧૨.

એ કષ્ટ તો પ્રભુની પ્રાપ્તિ માટે આવશ્યક જ છે.

“મહાકષ્ટ પામ્યા વિના કૃષ્ણ કોને મળ્યા ?
ચારે યુગના જુઓ સાધુ શોધી !
વહાલ વૈષ્ણવ વિશે વિરલાને હોય બહુ;
પીડનારા જ ભક્તિવિરોધી.”

*

“જગત જનની જનકી દુઃખ દુસ્તર સચું,
પાપવણ તાપ, જેને જગત વન્દે.

સચિત, ક્રિયાભણ, પ્રારબ્ધ જેને નથી
તેને ત્રણ તાપ આવી નડે છે.

અકલ ગત ઈશ્વરેત્ત ન સમજ્યું પડે,
પ્રખળ ઇચ્છા સહુ તે પડે છે.

છે કથન માત્ર એ પુણ્ય ને પાપ બે,
નચાલ્યું નંદકુંવરનું જગત નાચે,

દયાપ્રીતમરૂચિ વિના પત્ર હાલે નહીં,
પણ ન લાગે જ્રમણ મન કાગે.”

૪ જી. કા. દો. ૮૩૩-૩ પદ. ૫૮. ।

૪૭. રાવણનાં પાપકર્મ તે પણ ભક્ત જ્યવિજ્યને પાછું વૈકુંઠ-
પામવાનો માર્ગ હતો અને સીતાનાં દુઃખ તે પણ તે જ માર્ગ હતો.
એવી વાતોને ઉદ્દેશીને પુણ્યપાપને “ કથનમાત્ર ” કવિએ મણેક્ષા સમજાવ
છે. આ ન્યાયે ભક્તોનાં પુણ્યપાપ પણ હરિની ઇચ્છાને જ વશ છે
તેમ દુઃખ પણ તેની ઇચ્છાને જ વશ છે; પણ માત્ર કાયા મનના
માનવીને એ અકળ કળામાં શ્રદ્ધા નથી બેસતી. બાકી સત્ય શ્રદ્ધાથી
બેનારને તો કવિ ઉપદેશ જ પદમાં કહે છે કે “ પ્રથમ પીડા, પછી
સુખની વૃષ્ટિ. ” એ જ પ્રભુએ ભક્તોને માટે સૃષ્ટિ રચેલી છે એમ
શ્રદ્ધા રાખી, પ્રભુ આપે તે બડબડવા વગર, તેનો પ્રસાદ મળી, સ્વીકારવું;
કારણ એક પાસથી આ વાતોમાં પ્રભુ ભક્તની વિનંતિ મનમાં
આણતા નથી (જુઓ ઉપરનો ઉતારો પદ ૬૨ માંથી,) તો બીજી
પાસથી કવિ કહે છે કે

“ વિનંતી વિના નિજ જનના રક્ષક સદા છે વ્રજરાય રે,

*

પોતાની મેળે જ ભક્તની બીડ ભાંગવા જાય રે.
વિગ્નિતની વાટ જુએ નહીં ભક્ત ભવું કરે મનથી રે,
સચેત પદ્મ જેમ અચેત લોચન, તેમ હરિ સાવધ મનથી રે.
સહુ કરવા સમરથ શ્રીજી પણ નિગજન અહિત ન થાય રે,
જન અસાન ન હારદ સમજે, માટે અવશ્ય ગાય રે.

*

જેમ બને તેમ સમરો શ્રીજી, દયા દોષ ના ધરશે રે,
રાધાવર સહુ રક્ષુ કરશે, સહુજ શરણથી તરશે રે. ”

૪ બૃ. કા. દો. ૮૩૩-૪. પદ ૫૯.

૪૮. અચેતન આંખનાં પોપચાં અને પાંપણોમાં ચેતન હોય
અને આંખનું રક્ષણ કરવાનો પ્રસંગ સમજીને જ આંખ ભણી કોઈની
આપડ આપડાં કદ મીઠાઈ જાય છે ને આંખને અચાલી દે છે એવી જ
રીતે ભક્તને ખચાવી લેવાનો પ્રભુનો સ્વભાવ છે. આથી પોતાની ન્યૂન
બુદ્ધિમાં જે સારું જોઈ લાગે તે પ્રમાણે પ્રભુ પાસે ન માગતાં
ભક્તજને એ પ્રભુની બુદ્ધિમાં અને સ્વભાવમાં શ્રદ્ધા રાખી તે કરવા
દેવામાં જ કલ્યાણ છે, અને તે કરે તે તેના પ્રસાદ મળી,
સ્વીકારવું તે જ “ સહુજ શરણ ” છે. જે ભક્તનો સ્વભાવ તેને

પ્રભુના શરણુમાર્ગમાં આમ સહજ સ્વભાવથી દોરે છે તેનું પ્રશ્ન-
કલ્યાણ કરે છે. દુઃખનું આવરણ ભક્તને માથે પ્રભુ નાખે છે તે આવરણ.
નીચેના અધિકારમાં પડેલા હૃદયનો સ્વભાવ જ્યારે આવા સહજ
શરણુની વૃત્તિમય થાય છે ત્યારે તે સ્વભાવને બદલે આવરણ બેદાય
છે અને સાંસારિક સુખને ઠેકાણે શ્રેયપ્રકાશને એ સ્વભાવ અનુભવે
છે. અંગ્રેજી Resignation to God નો અર્થ પણ કંઈક આના
જેવો જ છે

૪૯. આ પ્રમાણે સર્વ જીવોને શિરે મોહ અને દુઃખના
આવરણ બંધાય છે, તેમાંથી ભક્ત જીવો મોહના આવરણને પરાક્રમથી
દૂર કરે છે અને દુઃખના આવરણમાં પ્રભુને શરણુ થઈ દૂર કરે
છે. અને એ બે ક્રિયાથી મોહને સ્થાને વૈરાગ્ય અને દુઃખને સ્થાને
કલ્યાણ પ્રકટ થતાં ભક્તજીવ પ્રેમપ્રકાશનો અધિકારી થાય છે અને તે
પછી તો તેને વિશેષ નડે નહીં એટલું જ માત્ર બાકી રહે છે.

૮ વિશેષદોષ.

૫૦. યોગશાસ્ત્રમાં જે જે પદાર્થ મનને ચંચળ કરી યોગાભ્યાસમાં
અંતરાપરૂપ થાય અર્થાત્ ઇષ્ટવસ્તુના ધ્યાનમાં મન અસ્ત થાય
ત્યારે તેને આમતેમ ભાવે તેવા પદાર્થોને વિશેષરૂપ ગણ્યા
છે. વેદાન્તમાં અજ્ઞાનનું આવરણ દૂર થવા છતાં ફરી ફરી તે આવરણ
ભણી મનને વાળનાર, ખેંચનાર પદાર્થોમાં વિશેષશક્તિ ગણી છે.
સર્વ ભક્તિમાર્ગોમાં આવા વિશેષોના ઉપરાંત ઇષ્ટ દેવને છોડી અન્ય
દેવો ઉપર અને અન્ય ધર્મો ઉપર દષ્ટિ સરખી થાય તો તેથી ઇષ્ટ
દેવ ભણીથી મન વિક્ષિપ્ત થાય એવું ગણી, એ વિશેષોનો પ્રતીકાર
કરવા માટે અન્ય દેવોની ગમે તો નિન્દા કરવામાં આવે છે અને
ગમે તો તેમને હિતારી પાડવામાં આવે છે અને અન્ય ધર્મોને તો
નિન્દવામાં જ આવે છે. સુદા અધિકારીઓ આવા પ્રાસંગિક ખોધને
અર્થવાદ ગણી અન્ય ધર્મોની અને અન્ય દેવોની નિન્દા કરતા અટકે
છે અને પોતાના ધર્મ ઉપર અને દેવ ઉપર પોતાની વૃત્તિ અવિદિષ્ઠ
અને સ્થિર કરાવવાની ઇચ્છા વિના પોતાના ઉપદેશકોનો બીજો હેતુ
એમના અર્થવાદમાં નથી એવું સમજી તેટલો હેતુ પાર પાડવા ઉપરાંત
બીજી પ્રવૃત્તિમાં પડતા નથી. સ્વધર્મે નિયનં એવઃ પરધર્મો
મયાવહઃ. 'એ ગીતાવાક્ય આ જ હેતુને ઉદ્દેશી છે. પરધર્મ ભણી

શુદ્ધિને દોડાવનારું મન વિશ્લેષ પામે છે માટે જ એ ભયંકર છે, અને સ્વધર્મ ભણી વૃત્તિ સ્થિર કરવાથી કલ્યાણ છે માટે એવી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થતાં સુધી દેહં પાતયમિ વા અર્થ સાધયમિ એવો વિધિ અને નિશ્ચય પાળીને વૃત્તિ સ્થિર રાખવી, એવો ઉક્ત ઉપદેશનો ઉદ્દેશ છે.

૫૧. આ દેશખંડારના ધર્મોમાં પ્રાયશઃ એવો આગ્રહ હોય છે કે પોતાના ધર્મનું રક્ષણ કરવું એટલું જ નહીં પણ ધર્મ બહારનાં મનુષ્યોમાં તે પ્રસારવો અને બીજા ધર્મોનો ઉચ્છેદ કરવો. આવા આગ્રહને બળે પ્રજાઓમાં વિગ્રહ થયા છે અને સ્વધર્મને પ્રિય ગણનાર અનાથ વર્ગોને શિરે અનેકધા દુઃખ અને ત્રાસ પડેલા છે એવું જગતના ઇતિહાસમાં સુવિદિત છે. આપણા લોકના ધર્મપ્રવર્તકો આ અનિષ્ટ પરિણામના નિમિત્ત થયા નથી તેનું કારણ એ કે વાદવિવાદથી લોકસંઘની શુદ્ધિઓ ઉપર અસર કરવા ઉપરાંત વિશેષ આગ્રહ ન કરતાં સ્વમાર્ગી પ્રજાને સ્વધર્મનું રક્ષણ કરતાં શીખવવામાં આગ્રહી રહેલા છે. સ્વમતમંડન અને પરમતખંડનમાં આ દેશમાં આવી સ્વાભાવિક અને નિર્દોષ મર્યાદાઓ રહી છે. તેનું ઉલ્લંઘન કરનાર નહીં હોય એમ કહેવાનો પ્રસંગ નથી, પરંતુ આવા ખંડન-મંડન પરમાર્ગીઓને ઉદ્દેશીને થાય તે માત્ર તેમની શુદ્ધિદ્વારા જ કરવાના ઉદ્દેશથી થાય છે, અને સ્વમાર્ગીઓને ઉદ્દેશીને થાય ત્યારે તેમની શુદ્ધિઓને તેમ વૃત્તિઓને ઉભયને સ્થિર કરવાના ઉદ્દેશથી થાય છે. ‘સ્વધર્મે નિઘર્ન શ્રેયઃ પરધર્મો મયાવહઃ’ એ વાક્ય એકલા કોઈ અમુક માર્ગીઓને ઉદ્દેશીને કહેલું નથી પણ સર્વ માર્ગના અનુયાયીઓને સંબોધનરૂપે છે. તેમાં તો સર્વ વ્યક્તિઓએ પોતપોતાના માર્ગમાં પોતાની શુદ્ધિ અને વૃત્તિ સ્થિર રાખવાના યોગનો બોધ કરેલો સમજાય છે. “યથા નદીનદાઃ સર્વે સાગરે યાન્તિ સંસ્થિતિમ્ । સર્વદેવનમસ્કારઃ કેશવં પ્રતિ ગચ્છતિ ” ॥ એમ સર્વ દેવને થયેલા નમસ્કાર પોતાને જ પહોંચે છે એવા બોધના કરનાર કેશવના મુખમાં તો સર્વ ધર્મોનું રક્ષણ જ શોભે, અને “જે ધર્મ પાળતા હો તે પાળજો અને તેમ કરવામાં શુદ્ધિ અને વૃત્તિ છિન્નહિન્ન અને દોલાયમાન ન કરતાં સ્થિર રાખજો, કારણ તેમ ન કરવામાં જ ભય છે,” એવો જ ઉદ્દેશ ઉપરના ગીતાવાક્યમાં સમજવો યોગ્ય

છે. આપણે કંઈ ગીતાના અર્થ કરવાનો અત્ર પ્રસંગ નથી પણ ઉપરનું પ્રકરણ સમજવાથી આપણા કવિનાં કંઈકે મર્મસ્થાન સમજવાનો પ્રસંગ છે તેથી આટલું ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે.

૧૨. દયારામ કવિના સમયમાં અનેક માર્ગો અને કવિઓ એટલા બધા હતા કે સામાન્ય મનુષ્યનાં મન વિલેપ ન પામે તો જ નવાઈ જોવું ગણાય, તે મેં અન્ય સ્થાને દિગ્દર્શનથી જણાવ્યું છે.^૧ વેદાન્તી અને યોગી કવિઓ, તેમ શૈવ શાકત વગેરે પંથના કવિઓ અને બોધકો વચ્ચે આ સમયનું ગુજરાત દોલાયમાન થાય છે, તેમાં ભીમેશે વૈષ્ણવકવિ દ્વિદોલાને સ્થિર રાખવા પ્રયત્ન કરે તે જોવું સ્વાભાવિક છે તેવું જ એ પ્રયત્નદષ્ટિમિંદુ જોવું યોગ્ય છે.

૧૩. જગન્નિયન્તા ઈશ્વરનું સ્વરૂપ કવિ કેવા પ્રકારનું માનતા હતા તે આપણે જોઈએ અને અન્યમતોનું અને મુખ્ય કરીને વેદાંતનું ખંડન કરવા તેમણે રસિકવલ્લભમાં અનેકધા પ્રયત્ન કર્યો છે, અને તેનાં લગભગ સિત્તેર પાનાં તેમાં રોકાયાં છે. એક વાત સમજાય એવી છે કે વેદાન્તના સિદ્ધાન્તો સામાન્ય મનુષ્યોને માટે નથી પણ સમર્થ વિદ્વાનોને માટે છે અને સંપ્રદાયનો માર્ગ સામાન્ય જનસમૂહથી સમજાય એવો છે. જન્મવેત્તા થયા વિના અદ્વૈતસિદ્ધિ પામવી અશક્ય છે પણ પ્રેમભક્તિનો અનુભવ સાધનહીન સ્ત્રીઓ અને બાલકો પણ શક્તિઅનુસાર કરી શકે એમ છે. તેમના કાનમાં અદ્વૈતની અગમ્ય કથાઓ રેડ્યા કરે તો તેમનાથી તેનો અંશ પણ ન સમજાય અને ભક્તિમાર્ગના સરઘ પણ દેખીતા વિરોધી સિદ્ધાન્તો ઉપર તેઓ, શંકાશીલ થાય અને આ સત્ય કે આ સત્ય એ વિચાર કરવાની શક્તિને અભાવે તેમને કંઈ પણ નિર્ણય ઉપર ન આવતાં, કેવલ વિલિપ્ત અને અતોબ્રષ્ટ તતોબ્રષ્ટ કરે એ વિના બીજું પરિણામ આવવાનું નહીં. દયારામ પોતે વેદાન્ત સમજવા જેટલા વિદ્વાન હતા કે નહીં તે સમજવાનું એવું સાધન નથી પણ તેમની બુદ્ધિ એવી હતી કે તેમણે ધાર્યું હોત તો તે પથે પણ જોઈ શકત. પરંતુ અખોભક્ત કહે છે કે “જાનીને કવિમાં ન ગણીય” તેમ દયારામને

૧. શેઠ પુરુષોત્તમ વિદ્યામની પુરુષોત્તમસાહિત્યમાલા, અક ૪ પદિસિષ્ટ ૨૭, ૨૮. એ શેઠને ૫૨ લખ્યાથી એ પુસ્તક મળ્યો. મારું .

પૂજ્યું હોત તો હિતર આપત કે “રસિકને જ્ઞાની ન ગણીશ.” સંપ્રદાય માર્ગનું જ્ઞાન પણ જેને તત્ત્વનું “દૂંપણું” અને “તુચ્છ” લાગે છે એવા આ પ્રેમભક્ત રસિકને વળી ખીજ સંપ્રદાયનું જ્ઞાન જેવું ક્યાંથી ગમવાનું હતું? નરસિંહ મહેતા જ્યારે જ્ઞાની, ભક્ત અને કવિ ત્રણે પદને પાત્ર હોઈ “જ્યાં લગી આત્મનું તત્ત્વ ચિન્થું નહીં ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી” એવો જ્ઞાનોત્કર્ષ ગાય છે ત્યારે દયારામને જ્ઞાનમાત્રમાં દૂંપણું લાગે છે અને ભક્તિ જેવા અચળ રત્નપ્રદીપને મૂકી પાન જેવા દીવા ઉપર આધાર રાખવામાં મૂખતા જ લાગે છે. આવા રસિક કવિ વેદાન્તનું ખંડન કરવામાં વેદાન્તીઓને ગાળો દે, વેદાન્તનો પૂર્વપક્ષ કરનાર શિષ્યનું ટોળ કરી તેને બનાવે, અને મારી મચરડી માતા બાલકને સમજાવી ફાસલાવી ધરખહાર નાસતું અટકાવી ધરમાં આણે તેમ કવિ પોતાના ઓતાઓને અને વાચકોને વિદ્યેષની આગમાં જંપલાઈ પડતા અટકાવવાને જે પ્રયત્નો કરે તે સર્વ ચિત્ર આ પ્રેમાળ કવિના હૃદયને યોગ્ય જ છે.

૫૪. કવિ જ્યારે ભુદ્ધિને વિદ્યેષમાંથી બચાવવા આવા પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે પોતાના જેવા જ પ્રેમથી અન્ય દેવો ઉપર પ્રેમ રાખનાર વર્ગને માથે કવિ કંઈકે સમજાવ અને અનુકંપા રાખે છે અને તે વર્ગ ઉપર અને તેમના ઇષ્ટદેવો ઉપર હૃદયવેધક પ્રહાર કરતાં કંઈકે ભુદ્ધિ જ કલા અજમાવે છે. એ વર્ગને કવિ કહે છે કે અમારા તમારા દેવ કંઈ ભુદ્ધિ નથી. અમારા દેવ તમારા દેવમાં પણ છે માટે તમારા દેવને પણ હું નમસ્કાર કરીશ. બાકી તમારે અનુભવી જોવું હોય તો જો જો કે અમારા દેવમાં વધારે રસ પડે છે કે તમારામાં? જે દેવના જે અંશ હોય તે દેવ ઉપર તેને પ્રીતિ થાય છે માટે તમે ખીજ દેવના અંશ હશે તો તમને તે ઉપર પ્રીતિ થશે અને અમે રસરૂપ દેવના અંશ છીએ તેને તે દેવ વિના ખીજે સ્થાને સતોપ મળે એમ નથી. સૌ પોતપોતાના ઇષ્ટ દેવને સેવે તે કાંઈ “બોધ” થી સેવતા નથી પણ પોતપોતાના અંશાંકીભાવના સ્વભાવથી પોતાના દેવને ઓળખી લે છે.

“ જે અંશ જેના હોય તે તેને લાજે શ્રુતિ ખ્યાત.

જેનું તેને તે મળે તવ થાય ચિત્તનિરોધ;

જપમ દયાપ્રીતમ કૃષ્ણ સેવે ભગવદી વણબોધ.

“ વચ્છ કદા મદિધી નવં ધાવે જી, ધેનુ ધાવના મદિધી ન આવે જી.
 ગુણ અવગુણનું કથું ન કામ જી, ચિત તેનું ત્યાં જ વિરામે જી.
 બૂલું પડિયું બાલક રાય જી, મુખ અધમોત્તમ સહુનાં જોય જી,
 તદપિ ન ભટકણુ ભાગે મનની જી, સઘ સાંતતા મળતાં જનની જી,
 ન્યમ જનની મળતાં જંપ તલ્લણુ અવર રહે નહીં આશ.
 પછી બોધ તેને ન કરવો, પામ્યા પૂણું અભિલાષ.”

૨. વ. ૫૬ ૨૪

આ વિષયની સામાન્ય ચર્ચા સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૪, પ્રકરણ ૧૪ માં કરેલી છે.

૫૫. આવી રીતે જે દેવ ઉપર પોતાનો સ્વભાવ વળે તેને ઈશ્વર ગણી તેની ભક્તિ કરતાં અન્ય દેવોનું અનુસંધાન કરવું તે વિશેષરૂપ છે, માટે તેવો વિશેષ ન પામતાં ઈશ્વરદેવો જ સતત સન્ધિ કરવો તેને કવિ “ટેકની ભક્તિ,” “અનન્યાશ્રય” વગેરે નામોથી ઓળખે છે. “સધજે સરખી પ્રીત ન સારી જી, ટેકની ભક્તિ પ્રભુ અનિ પ્યારી જી; અળગા અન્યાશ્રિત ભગવંત જી, વ્યભિચારિણીથી પ્રેમ ન કાંત જી. પતિવ્રતા ઉત્તમ જો હોય જી, પતિ પુરુષોત્તમ ત્યાં ચિત પ્રોય જી. વણુ સમજે અન્યાશ્રય જનમાં જી, તે પણ ખટકે હરિના મનમાં જી. મન ખટકે ન્યમ રજ નેત્રમાં, વણુ નીકળે નહીં ચેત, ત્યમ અન્યાશ્રય વણુ છોડવે, નહીં જંપ પંકજનેન.”

૨. વ. ૫૬. ૨૨.

૫૬. આ છેલ્લી ત્રણ પંક્તિઓમાં અન્યાશ્રિત જનથી પ્રભુને જંપ વળતો નથી એ ઉદ્દગાર અને ખ્રિસ્તી ધર્મગ્રંથોમાં ઈશ્વરમુખે “I am a jealous god” એવો ઉદ્દગાર કર્યો છે તે બે ઉદ્દગારો વચ્ચેના કંઈક અંશ મળતા છે, પણ પૂર્વપાશ્ચાત્ય ધર્મોમાં અન્ય દેવો પ્રતિની દૃષ્ટિમાં જે મોટો ફેર આપણે જોઈ ગયા છીએ તે તો ઉદ્દગારો વચ્ચે પણ છે.

૫૭. સંપ્રદાયમાં ઈશ્વરની અને ભક્તની પરસ્પર પ્રીતિની સતતતા દહેલી છે, પણ અન્યાશ્રયપ્રસંગે ભક્તની દૃષ્ટિ પ્રભુ ભણીથી વિદિષ્ઠ થાય તેટલો સમય તેની ભક્તિની જાલા હોવાય એટલે પ્રભુની પ્રીતિ તેના ભણી આકર્ષોની જોઈએ તે કારણભાવે આકર્ષોત્તી બધે પડે છે, એટલો અર્થ આપણા કવિની ઉક્ત પંક્તિઓમાં સમાયેલો છે.

૫૮. શુદ્ધિનો વિશેષ અટકાવવાને કવિ અન્ય મતોનું ખંડન કરે છે અને સ્વભાવનો અને પ્રીતિનો વિશેષ અટકાવવાને અનન્યાશ્રયનો પંથ દર્શાવે છે. આવરણથી અને વિશેષથી મુક્ત ભક્તશ્રવેણી દષ્ટિ પ્રભુ સાથે કેવા પ્રેમપ્રકાશથી સંધાય છે તે હવે જોઈશું.

૯. નવધા ભક્તિ

૫૯. કેવલ સંપ્રદાયમાં નહીં પણ સંપ્રદાયના મૂલ આચાર્યના જન્મ પહેલાં નરાસંહ મહેતાએ પણ ભક્તિના દસ પ્રકાર ગણેલા છે. તેમાં પ્રથમ નવ પ્રકાર નવધા ભક્તિને નામે ઓળખાય છે અને દસમો પ્રકાર પરાભક્તિને નામે ઓળખાય છે. આ દસ પ્રકારનાં નામ કવિ તેમની મહત્તાના ક્રમપ્રમાણે ગોઠવી ગણે છે તે :- ૧ શ્રવણ, ૨ કીર્તન, ૩ સ્મરણ, ૪ પાદ્મસેવન, ૫ અર્ચન, ૬ વંદન, ૭ દાસત્વ, ૮ સખ્ય, ૯ આત્મનિવેદન, અને ૧૦ પ્રેમભક્તિ જેને ઉપર પરાભક્તિ કહી છે. (૨. વ. ૫૬ ૫૭). એમાંના નવ પ્રકાર સાધ્ય થતા સુધી આવરણ-વિશેષનો ભય છે અને દસમા પ્રકારમાં કોઈ જાતનો ભય ન હોતાં કેવળ અભય છે. શ્રવણ એટલે હરિના નામનું શ્રવણ ક્યાં કરવું એ પ્રથમ પગથિયું એટલા માટે છે કે મનુષ્યમાત્રનાં મન સંકલ્પવિકલ્પાત્મક અને ઇન્દ્રિયોદ્ધારા તેમ પોતાના ચર્ચિતચર્ચણથી એ મન સંવૃત થાય છે, તેને શ્રવણેન્દ્રિયદ્ધારા હરિનામરૂપ પોષણ મળે તો તેના સંકલ્પવિકલ્પ હરિમય થવા લાગે. સંકલ્પવિકલ્પોનું સ્વરૂપ આમ બદલાતાં એ મનવાળેક જીવ હરિકથાના ઉદ્ધાર કરવા માંડે છે એટલે હરિકીર્તન કરે છે અને ભક્તિને બીજે પગથિયે ચડે છે. એમ કરતાં કરતાં એ જીવનું મુખ ચાલતું ન હોય તો પણ મન હરિસ્મરણ ક્યાં કરે છે તે ત્રીજું પગથિયું. આ સર્વ શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ ભક્તિભાવે થાય કે ન થાય તો પણ ફલ આપે છે એવું કવિ કહે છે ને દષ્ટાંત બતાવે છે કે કંસે ભયથી, શિશુપાળે દ્વેષથી, કુબળાએ પ્રીતિભાવથી આ ત્રણ વાનાં આદર્શો તે સર્વને શ્રીકૃષ્ણે સદ્ગતિ આપી (૨ વ. ૫૬ ૬૦). આ વચન દેખીતું સમજાય એમ નથી તે માનસશાસ્ત્રની એક વાર્તાથી સમજાશે. એક પાશ્ચાત્ય પુરુષને કોઈ સ્વજનનીય સ્ત્રી ઉપર પ્રીતિ થઈ, પણ સ્ત્રીને તેના ઉપર પ્રીતિ ન હતી અને એ પુરુષે તેનો કેડો ન છોડતાં સ્ત્રીએ તેને આશ્વા કરી કે તારે મને મુખ દેખાડવું નહીં અને મને જોલાવવી નહીં. પુરુષે તે આશ્વા માળવાની હક

ટહી પણ એટલું માગી લીધું કે “નિત્ય પ્રાતઃકાળે તું નિદ્રાવશ હોય તે તારી ઘસીઓ પ્રત્યક્ષ હોય તે પ્રસંગે હું તારા કાનમાં કોઈ ન સાંભળે એમ બે બોલ કહી જાઉં એટલી રજા આપ.” આ પુરુષ ઉપર એને દયા આવતાં સ્ત્રીએ આટલી રજા આપી અને એ સ્ત્રી નિદ્રામાંથી જાગે તે પહેલાં એના કાનમાં પોતાનું નામ અને કાંઈક પ્રીતિનાં વચન કહી જવાનો એ પુરુષે અભ્યાસ રાખ્યો. કાળક્રમે તે સ્ત્રીને એ પુરુષનાં સ્વપ્ન આવવા લાગ્યાં, સ્વપ્નની વાર્તાઓ એના મનમાં જાગતી અવસ્થામાં પણ ભરાવા લાગી અને એ સ્ત્રી પોતાને પ્રથમ ન ગમતા પુરુષ ઉપર પ્રીતિ રાખવા લાગી અને અંતે એને પરણી. અંગ્રેજી મનઃશાસ્ત્રીઓ આવા બનાવોને *Laws of Association* નામના નિયમોથી સાંકળી લે છે અને આપણા પ્રાચીન વિદ્વાનો એ નિયમોને સંસ્કારણના નામથી સારી રીતે ઓળખે છે. “મરણે યા મતિઃ સા ગતિઃ.” એ આપણાં શાસ્ત્રો તેમ દયારામ માને છે અને મરણુવેળાના સંસ્કારોનું જળ મરનારને તે સંસ્કારના કારણમૂલ રથાનમાં લાવે છે, અને તેથી જ વૈરભાવે પણ હરિસ્મરણમાં આસક્ત થયેલું મન મરનાર દેહમાંના જીવને ઉક્ત દૃષ્ટાંતની સ્ત્રીની પેઠે અજીવમતા હરિમાં સદ્ગત કરે છે. ગતિઅગતિ માનવી કે ન માનવી એ મહાપ્રજનો અત્ર પ્રસંગ નથી, પણ સદ્ગતિદુર્ગતિ સત્ય માનનાર કવિ કેવા કારણકાર્યભાવને આલેખીને બક્તિનાં ઉક્ત ત્રણ પગથિયાંનું ઉક્ત જળ માને છે તે સમજવું ઉપર પ્રમાણે મુગ્ધ છે. “આમૃક્તિ રાખી શ્રવણ કર” (૨. વ. ૫૬. ૫૭. ૩), “અણુમાત્ર અંતર ઊતરે” (૨ વ. ૫૬. ૫૮; ૫) ઇત્યાદિ વાક્યોના ઉદ્ગાર કવિ આ સંબંધમાં કરે છે તે તેના મનમાં આવા સંસ્કાર-બળના નિયમનું જ્ઞાન કોઈ રીતે હોવાનું સ્પષ્ટ છે.

૬૦. કૃષ્ણના ચરણસેવનની ભાવનાનું કવિ વર્ણન કરે છે કે
 “કૃષ્ણચરણમાં મન એકવાર જ, જો દીધું મધ્યે અવતાર જ.
 તો સ્વપ્ને યમદૂત નજોય જ, પ્રકટ પેખવા ક્યાંથી હોય જ ?
 સદા કરે ચિંતન પ્રણ કેરું જ, તે જન દામોદરનું દહેરું જ.
 સદા સદા શ્રીજીમાં મન જ, સકળ સદૃશ પૂર્ણ સાધન જ.”

(૨. વ. ૫૬. ૬૩.)

શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણથી હરિસંસ્કારો મનમાં આવનાર

કરવા લાગે ત્યાં મન કૃષ્ણચરણનું સેવન કરવા લાગે, અર્થાત્ દીન-
ભાવે, દાસભાવે જગન્નિયંતાની પાસે નમ્ર વૃત્તિ કરી પોતાને તેના
ચરણ આગળ તેને ચરણ થયેલો અનુભવે તે કૃષ્ણચરણનું સેવન છે.
જે આવું સેવન કરે તેના હૃદયમાં પ્રભુ સતત વાસ કરવા લાગે છે
અને પ્રભુનું તે મંદિર બને છે અને ત્યાં આવતાજતા સર્વ સંસ્કારો
એ મંદિરમાં બેઠેલી માનસી પ્રતિમાનાં જ દર્શન કરે છે.

૬૧. આ માનસી સેવા મુખ્ય છે, પણ તે “વ્યસન ઉપજ્યે થાય.”
(૨. વ. ૫૬ ૬૩; ૭.) પ્રથમ ત્રણ પગથિયામાં આસક્તિ બળ
કરતી હતી તેમાં હવે વ્યસન ઉમેરાવા માંડે છે. આ વ્યસનકાળે ભક્ત
દાસ્યભાવે પણ અભિલાષ રાખતાં શીખે છે અને તે અભિલાષનું
વર્ણન કવિ આપે છે કે

“ સર્વોત્તમાવ પ્રભુ સુખી ક્યમ થાય એ અભિલાષ,
સેવાનું ફળ સેવા ઇચ્છે, સુખ અવર નહીં આશ.
મન લોક વેદની લાજ નહીં, એક કૃષ્ણ પિયુષું પ્રેમ,
પતિની પ્રસન્નતા સાધવી, અચલિત એ ઉર નેમ.

(૨. વ. ૫૬. ૬૩; ૫, ૬.)

“ સર્વોત્તમાવ ” એટલે સર્વમાં આત્મભાવે વ્યાપક પ્રભુ કયે
માર્ગે સુખી થશે-પ્રભુ સુખી તો છે જ પણ કયે માર્ગે પ્રસન્ન
થશે-એ વિચાર, નિષ્કામ સેવાની ઇચ્છા, એ સેવાને અર્થે લોકાદિકની
લજાગતો ત્યાગ, અને કૃષ્ણપિયુ ઉપર પ્રેમ : એ ચાર પદાર્થ
આ વ્યસનાવસ્થા પછી ઉદ્ભવ પામે છે. જગતને પ્રભુનું સ્વરૂપ
અને આત્મા માનનાર સાંપ્રદાયિક ભક્ત એ જગતમાં વસનાર પ્રભુની
સેવા કેવી રીતે થાય એ વિચારને અન્તે એવા સિદ્ધાન્ત ઉપર આવે
છે અને પ્રભુનું જે અર્ચન કરે છે તેની વ્યાખ્યા કવિ આપે છે કે

“ દયા પ્રભુમય જગત સહુ સતોષ અર્ચન જાણુ. ”

(૨. વ. ૫૬ ૬૩; ૮.)

“ હરિનું પૂજન સહુ સતોષ જી, તે મહાસેવા વેળ્યુવ તોષ જી. ”

(૨. વ. ૫૬ ૬૪.)

येन केनाप्युपायेन यस्य कस्यापि देहिनः ।

संतोषं जनयेत्प्राहस्तदेवेश्वरपूजनम् ॥

વસિષ્ઠોપદિષ્ઠ વ્યાખ્યા પ્રભાણે કોઈપણ દેહીને સંતોષ

આપવે તે જ હરિપૂજન છે એવું કહી કવિ વંદન અને નમનની વ્યાખ્યા આપે છે. હરિ, શ્રીગુરુ, અને સંત એ ત્રણ જથ્થુ સમાન છે તેમને નમન કરવું; અર્થાત્ સતોષ સૌને આપવામાં હરિપૂજન છે, પણ હૃદય ભક્તિથી નમ્ર થાય તે તો આ ત્રણ આગળ જ. તે પછી દાસ્ય અને સખ્યની વ્યાખ્યાઓ (૨. વ. ૫૬ ૬૪) છે, પણ તેમાં બાકીના પ્રકાર જેવી સ્ફુટતા અને વિસ્તાર કવિએ આપ્યા નથી. માત્ર કવિના અર્થનું અન્વયથી અનુમાન કરીએ તો એમ સમજી શકાય કે શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ એ ત્રણમાં જેવી આસક્તિ બળરૂપ છે અને પાદસેવન અને અર્ચનમાં વ્યસન બળરૂપ છે, તે જ ન્યાયે તે પછીના ચાર ભક્તિપ્રકારમાં એટલે વંદન, દાસત્વ, સખ્ય, અને આત્મનિવેદનમાં પ્રેમ બળરૂપ છે. કારણ કવિ કહે છે કે

“ તે પ્રભુ ઉપર આવે આસક્તિ, પછી વ્યસનાવસ્થા થાય,
તે ઉપર તન્મયતા ખરી, વળતી ન કંઈ કહેવાય.
પ્રેમની અવસ્થા ચાર છે, આસક્તિ ત્રણ વિવેક,
છે વ્યસનની બે અવસ્થા, તન્મયતાની એક ”

(૨. વ. ૫૬ ૫૭; ૬-૭.)

૬૨. કામદાસાદિકમાં શીપુરુષના પ્રેમને ઉદ્દેશી દસ અવસ્થાઓ કહી છે તે જ શાસ્ત્રની પરિભાષાને સ્વીકારી, આસક્તિની ત્રણ, તે પછી વ્યસનની બે, પ્રેમની ચાર, અને તન્મયતાની એક : એમ બંધી મળી ભક્તહૃદયની આ દસ અવસ્થાઓ કવિ ગણાવે છે અને તે જ પરિભાષામાં તેનાં “ પ્રકટ નામ ” આપે છે, અને તેના આસક્તિ, વ્યસન, પ્રેમ, અને તન્મયતા એ ચાર વર્ગમાંથી ત્રણની વ્યાખ્યાઓ આપે છે કે

“ જળસ્વાતિ—આતક પ્રેમ છે, આસક્તિ ચંદ્ર ચક્રાર,
છે વ્યસન વારિ—મત્સ, ત્રણ ઉદાહરણનાં દોર.”

(૨. વ. ૫૬ ૬૮; ૪.)

ચંદ્રને જોઈ ચક્રાર તેના લણી બિડ્યો ભય છે એ અવસ્થા તે આસક્તિની છે. પાણી બહાર નીકળતાં મત્સ્ય જીવતું નથી એ અવસ્થા વ્યસનની છે. સ્વાતિ નક્ષત્રમાં મેઘમાંથી વૃષ્ટિના બેચાર બિન્દુના પાનથી જીવનસતોષ માનવો તે પ્રેમની અવસ્થા છે. આસક્તિના ત્રણ પ્રકાર છે. તેમાંથી પ્રથમ અવસ્થા વ્યાધિ છે, બીજી પ્રકાશ, અને ત્રીજી ઉન્મત્ત આલાપ છે (૨. વ. ૫૬ ૫૮; ૧.); અર્થાત્ ભક્તહૃદય

શ્રવણકાળે વ્યાધિગ્રસ્ત જ્યેષ્ઠ આતુર થાય છે, કીર્તનકાળે ગમે તેવો પ્રલાપ કરે છે, અને રમરણકાળે ઉન્મત બની આલાપ કર્યા કરે છે. પ્રકર્ષણ લાપઃ પ્રલાપઃ અને ર્ષપત્ લાપઃ આલાપઃ એમ સમગ્રએ તો કીર્તનનો પ્રલાપ મોટે સ્વરે અને રમરણનો આલાપ રમરણાર્થ નમ્ર સ્વરે-ધીમે ધીમે-થાય છે. તે પછી વ્યસનની બે અવસ્થાઓ, એક જડતા અને બીજી મૂર્છના છે. (૨. વ. ૫૬ ૫૮; ૨.) તેમાંની જડતા પાદમેવનત્રિક્તિમાં અને મૂર્છના અર્ચનમાં થાય છે એમ સમજાય છે. તે પછી પ્રેમની ચાર અવસ્થાઓ ૧. દગ્ધરુચિ, ૨. સ્મૃતિ, ૩. અભિવાય અને ૪. ઉદ્દેગ કહી છે. (૨. વ. ૫૬ ૫૮; ૧.) એ ચાર પ્રેમાવસ્થાઓ વન્દન, દાસ્ય, સખ્ય, અને આત્મનિવેદનમાં છે, પણ તેનો ક્રમ સ્પષ્ટ નથી પણ પ્રથમ અભિવાય થાય, તેમાંથી તન્મન્ય ઉદ્દેગ થાય, તેના પરિણામરૂપે પ્રભુરૂપનું રમરણ ઉદ્ભવ પામે, અને તેમાંથી એ રૂપ દષ્ટિગોચર થવા પામે, એ ક્રમને સ્વાભાવિક ગણીએ તો વન્દનકાળે અભિવાય, દાસ્યકાળે ઉદ્દેગ, સખ્યકાળે રમરણ, અને આત્મનિવેદનકાળે દગ્ધરુચિ એવી રીતે એ ચાર ભક્તિપ્રકારમાં ચાર પ્રેમાવસ્થાઓનો ક્રમ આવે. છેક વ્યસનાવસ્થામાં પણ અભિલાષનું બીજ હોય છે (૫૪ ૭૬) એ ઉપર દષ્ટિ કરીએ તો આ ક્રમ બેસનો આવે છે.

૬૩. એ અભિવાયની બીજાવસ્થામાં ઉક્ત પ્રકારે લોકક્ષાત્ર છાડી ભક્ત-ગતે પુરષ હો કે સ્ત્રી હો પણ-પોતાના હૃદયમાં સ્ત્રીની અવસ્થા પામવા માટે છે, “એક કૃષ્ણપિયુષ્ઠ પ્રેમ” ધરવા લાગે છે, અને “પતિની પ્રસન્નતા સાધવા” નો અચય નિયમ આરબે છે, (ખંડ ૧૧ ૫૪ ૭૬), અને બીજાસામાંથી જાગેનું હાલેનું વૃક્ષ, આત્મનિવેદન એટલે પ્રભુને આત્માર્પણ કરવા માટે છે, ત્યાં તેની કૃપ્તસમૃદ્ધિને કવિ વર્ણવે છે કે

“આત્મનિવેદન જેજે કીધું જી, પદ પરમાર્નંદ જીતી લીધું જી,
ચિંતા સધળી પ્રવચપામી જી, પતિ પૂર્ણાનંદ સિરપર સ્વામી જી;
સર્વાત્મભાવે પિયુષહેલ જી, વિધિનિબંધની છૂટી ગેય જી,
સદગ પતિયું પ્રકટ્યો પ્રેમ જી, શાંતિ પામે સર્વ નેમ જી.”

(૨. વ. ૫૬ ૬૫; ૧, ૨)

જેને એકકાળે વિધ્વન્નાશન મિન્દુ જેવા ભાસના દતા તેને

વિંધુનું સર્વવ્યાપી રૂપ પ્રત્યક્ષ થતાં વામનાવતારનો ચરણ પોતાનાં શિર ઉપર માગી લઈ તે આપે તેમ ચંપાઈ નઈ એ રૂપને આત્મ-નિવેદન કરી બહિરાન્યએ પાતાળનું રાજ્ય પ્રભુનો પ્રસાદ ગણી સ્વીકાર્યું, એટલે બહિરા આત્માનું પ્રભુને નિવેદન-નૈવેદ્ય-થયું. વન્દન-લક્ષિતની દશામાં નમ્ર થયેલું હૃદય આમ અતે પ્રભુના ચરણથી ચંપાઈ નય એ નવધાલકિનનું ઉપદ્રામાં ઉપડું પગથિયું ભક્તને પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રેમાવસ્થાના આરંભમાં કૃષ્ણપતિરૂપ પિયુ ઉપર પ્રેમ ધરવા લાગેલું ભક્તહૃદય હવે ન્યાં ન્યાં હરિના અવપવરૂપ જે જે ભૂતોમાં સંચરે છે ત્યાં ટહેલિયા બાહ્ય પેઠે એ પિયુની જ ટહેલ નાંખ્યાં કરે છે, જે ભૂતને દેખે છે તેમાં વસેલા પ્રભુરૂપ પતિને એ ભૂતના અંતર્ભાગમાંથી પોતાની પાસે પ્રકટ થવા બોલાવે છે અને સર્વત્ર આવી દરગિરિને અનુભવે છે.

૬૪. એક ભાષાકવિ એક માણસ પાસે ગવરાવે છે કે “ મેરે ચાંદનદે આલમકું સિયે મેં તો જંગલસે જંગલ લટકું,” તેમ આ સંસારને જંગલરૂપ ગણી છતાં તે જ જંગલના ઝાડોમાં અને પાંદડાંઓમાં પુરપભક્તરૂપ સ્ત્રી તે સર્વમાં રહેલા પરમ પતિની ટહેલ આમ નાંખ્યાં કરે છે. એ પ્રભુનો સર્વોત્તમાવ દર્શાવનાર ખીન્નું દર્શાવ મુરારી શુક્રમુનિનું આપે છે કે

યં પ્રયજન્તમનુપેતમુપેતકૃત્યમ્
 દ્વૈપાયનો વિરહકાતર માનુહાયે ।
 પુત્રેતિ તન્મયતયા તરયો નિનેદુઃ
 તં સર્વભૂતહૃદયં મુતિમાનતોસ્મિ ॥

૬૫. જેમ વેદાન્ત કહે છે કે નિહ્નગુણ્યે પથિ વિચરનાં કો વિધિઃ કો નિવેદ્યઃ ? તેમ જ આત્મનિવેદનની સ્થિતિએ પહોંચેલા આવા ભક્તના વિષયમાં કવિ કહે છે કે આવા ટહેલિયાને તો “ વિધિનિવેદની છટ્ટી ગેલ ભુ;” અર્થાત્ આ અવસ્થાને પહોંચતા પહેલાના ભક્તમાત્રને વિધિનિવેદના બન્ધન હોય છે તે આ દશા આવતાં ગેલ જેવાં થઈ છટ્ટી પડે છે. અગ્રેજ કવિ શેલીના પ્રેમી-સ્ત્રીઅસર્તા બન્ધન પણ આમ જ છટ્ટી નાંચે છે અને તે જેમ તેની પ્રેમભૂતિ “ એશિયા ”માં તન્મય થાય છે તેમ આ ભક્ત હવે પોતાની પ્રેમભૂતિ કૃષ્ણમાં તન્મય થાય છે અને કવિ કહે છે કે એને હવે

તો દસમી પ્રેમભક્તિ “ સહજ પતિશું પ્રકટયો પ્રેમ જી, શાંત પામે
સર્વ નેમ જી ” (૨. વ. ૫૬ ૧૫; ૨), અર્થાત્ પ્રેમની શિખરદશા
પ્રાપ્ત થઈ અને નવધા ભક્તિના પ્રેમનાં ઉન્મન્યનને સ્થાને ભક્તની
પરાશાન્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે.

૧૬. દયારામને જેમ વર્ગીકરણની શુદ્ધતા ઉપર દષ્ટિ નથી
તેમ જ ક્રમશુદ્ધિ ઉપર પણ દષ્ટિ નથી. એકવાર આસક્તિ,
વ્યસન, અને તન્મયતા એવો ક્રમ (૨. વ. ૫૬ ૫૭, ૬). દર્શાવી
તરત જે એ ત્રણનાં પહેલાં પ્રેમાવરથા મૂકે છે. (૨. વ. ૫૬ ૫૭,
૭). રસિકવલ્લભના વિદ્વાન દીકાકાર આ પ્રસંગોના સંબંધમાં સાહિત્ય-
દર્પણમાંની દશ કામાવરથાઓ આપે છે, તેમાં પ્રથમ ચાર-અભિસાધ,
ચિન્તા, સ્મૃતિ, અને ગુણકથન મૂકે છે; “ દુઝચિ ” ગણાવી જ
નથી ત્યારે દયારામ દુઝચિને પ્રથમ મૂકે છે, અભિસાધને ત્રીજો મૂકે
છે અને બીજી રીતે પણ ક્રમ ફેરવે છે (૨. વ. ૫૬ ૫૮; ૧. ૨).
દુઝચિ કોને કહેવી તેનું સ્પષ્ટીકરણ દયારામમાં નથી, પણ
માલતીમાધવના છઠ્ઠા અંકમાં પ્રથમ “ ચક્ષુરાગ ” પછી મનની
“ અતન્યપરતા ” અને પછી “ તનુક્લાનિ ” એવી દશાઓ ગણાવી છે,
અને તે સંબંધમાં દીકાકાર જગદ્ગર દશ કામદશાઓ ગણાવે છે, તેમાં
પ્રથમ “ ચક્ષુઃપ્રીતિ ” છે, પછી મનઃસંગ, સંકલ્પોત્પત્તિ, નિદ્રાચ્છેદ,
તનુત્વ, વિષયાન્તર વ્યાવૃત્તિ, લજ્જાનાશ, ઉન્માદ, મૂર્છા, અને હેલ્લી
મરણદશા છે. ઓપરપના સંબંધમાં આ ક્રમ સુધરિત છે અને નાયક-
નાયિકા એક બીજાને જોઈને ફરી ફરી જોવા ઇચ્છે તે દશા ચક્ષુરાગ
અથવા ચક્ષુઃપ્રીતિ પ્રથમ દશા છે અને તે પછી ગણાવેલી દશાઓ
ક્રમે ક્રમે વિકાસ પામે છે. પરંતુ દષ્ટિને અને મનને અગોચર પ્રજ્ઞના
સંબંધમાં સામાન્ય ભક્તમાં પ્રથમ તકાકે જ આવેા ચક્ષુરાગ થવો
અશક્ય છે અને તે પ્રેમદશાનું પ્રથમ નહીં પણ છેલ્લું પગથિયું હોય
તો જ તેમાં કાંઈ સંભવ અને ઉચિતતા આવે. આથી જ અભિસાધની
બીજાવરથામાં “ કૃષ્ણપિયુ ” ઉપર બધાવા માટેલા (ખંડ ૬૩)
પ્રેમનું શિખર “ આત્મનિવેદન કરનાર ટહેલિયા (ખંડ ૬૩-૬૪)
ભક્તને હાથ આવે છે અને ટહેલને ટોકે ટોકે ન્યાં ન્યાં દષ્ટિ પડે
છે ત્યાં ત્યાં એની દષ્ટિ સર્વજ્ઞતાના અન્તરાત્માની દષ્ટિ સાથે એક
થાય છે એ જ એનો દષ્ટિરાગ અથવા દુઝચિ, એ જ સ્વાતિ જલનું
ચાતકને થતું આસ્વાદન, અને એ જ યત્ર યત્ર મનો યાતિ તત્ર

તત્ર સમાધયઃ માં ઉદ્ધિષ્ટ સમાધિ. પૂર્ણાનંદ પતિને વરનારી લક્ષ્મી-
દેવ્યરૂપ સ્ત્રીમાં આ દશાને અતિ જે સદૃશ એટલે અપ્રયત્ન પ્રેમ
પ્રકટે છે તે ભક્તિનો દશમો પ્રકાર અને સિખર છે. તેને માટે આપણે
જુદું પ્રકરણ ચોક્કસ.

૧૦. ભક્તિયોગ અને યોગના અન્ય પ્રકાર

૬૭. ગીતામાં ભક્તિયોગ નામનો અધ્યાય છે પણ તેમાં નવધા
કે દશધા ભક્તિને નામે કાંઈ ઉલ્લેખ નથી. દયારામ યોગને સામાન્ય
રીતે તરછોડી કાઢે છે પણ અમુક વાતે સ્વીકારે છે. જે દેવનો જે
ભક્ત અંશ હોય તે દેવ તેને મળતાં “ ચિત્તનિરોધ ” થાય છે એમ
એ સ્પષ્ટ કહે છે. (૨. વ. ૫૬ ૨૭; ૮). પતંજલિ વ્યાખ્યા મૂકે
છે કે યોગ એટલે ચિત્તચિત્તનિરોધ. કૃષ્ણરૂપ સાથે મન જોડવું અર્થાત્
યોગ કરવો, અને એવો સન્ધિ થાય તેજ સધ્યા એવું દયારામ
કહે છે. (૨. વ. ૫૬ ૪૯; ૪). કવિ ધ્યાન ધરવાને માટે ઉપદેશ
કરે છે (૨. વ. ૫૬ ૬૦; ૮) અને કેવા કૃષ્ણસ્વરૂપનું ધ્યાન ધરવું
તે સચિત્તર દર્શાવે છે. (૨. વ. ૫૬ ૬૧) અને એ ધ્યાન ધરનારને
“ યોગીરાજ ” એવું વિશેષણ આપે છે. (૨. વ. ૫૬ ૬૨; ૪).
ભક્તિ એ યોગનો એક પ્રકાર છે અને તે ઉત્કૃષ્ટ પ્રકાર છે એવું
કહી ગણે છે એ આ ઉપરથી સમજાય છે. ઘેરંડસંહિતામાં ભક્તિના
યોગને સ્પષ્ટ વર્ણવેલો છે.

૬૮. પાતંજલિ યોગશાસ્ત્રમાં ધ્યાનની વ્યાખ્યા “ પ્રત્યયની એક-
તાનતા ” એવી આપી છે. ધ્યાનથી અત્યંત પમથિયું સમાધિ છે.
મનુષ્યના મન પાસે જે સંસાર જીભો છે તેના એક ભાગને એ
પંચજાનેન્દ્રિયો વડે પ્રત્યક્ષ કરે છે અને એ ભાગ સાથેનો એનો
કર્મબ્યવહાર પંચકર્મેન્દ્રિયો વડે કરે છે. આ ભાગ તે બાહ્યસંસારનો છે
અને મનુષ્ય પાસે જગદ્દેશના દશામાં જલ્પાય છે. સંસારનો બીજો ભાગ
જેને આપણે અંતઃસંસાર કહીશું તે મનુષ્યના મનના અંતર્ભાગમાં
જીભો થાય છે. નિદ્રાકાળે તે સ્વપ્નરૂપે જીભો થાય છે અને જાગૃત
અવસ્થામાં મનના અંતઃસંકલ્પવિકલ્પરૂપે જીભો થાય છે. બાહ્યસંસારની
મુક્તિઓને જાનેન્દ્રિયો બહિર્મુખ થઈ પ્રત્યક્ષ કરે છે. કર્મેન્દ્રિયોથી
બાહ્યસંસારની ક્રિયાઓ પ્રવર્તે છે તેમ કર્મેન્દ્રિયોથી જુદું પડી એકલું

મન જે અંતઃસંસારમાં ફિયાઓ જામી કરે છે તે સામાન્ય ભાષામાં સંકલ્પ વિકલ્પ કહેવાય છે. બાહ્યસંસારની મૂર્તિઓનું અને ફિયાઓનું આપણને જે ભાન થાય છે તે ભાનને બાહ્યપ્રત્યય કહીશું અને અંતઃસંસારની મૂર્તિઓના અને ફિયાઓના ભાનને આપણે અંતઃપ્રત્યય કહીશું. આ પરિભાષા જોઈએ તેવી શાસ્ત્રીય નથી પણ સામાન્ય વાચકોને સુગમતા કરી આપવાના હેતુથી સ્વીકારી છે.

૧૯. જ્યારે ચિત્તનો નિરોધ એવો એકાગ્ર થાય છે કે તેને બાહ્ય કે અંતઃપ્રત્યય થતા નથી ત્યારે તેના ધ્યાનનું શિખર જે દશાને પ્રાપ્ત કરે છે તેને અસંપ્રસાદ અને નિવિંકલ્પ સમાધિના નામથી ઝોળખવામાં આવે છે. પણ જ્યારે ધ્યાનમાં સર્વ બાહ્યપ્રત્યયોનો તેમ એક સિવાય ખીજ સર્વ અંતઃપ્રત્યયોનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે અને તે બાકી રાખેલા એક જ અંતઃપ્રત્યય ઉપર મન એકાગ્ર થાય છે ત્યારે તે એકાગ્રતાને એ પ્રત્યયના ધ્યાનને નામે ઝોળખવામાં આવે છે. આવા ધ્યાનની શિખરાવસ્થામાં સંપ્રસાદ સમાધિ થાય છે. આવી રીતના સમાધિકાળે ધ્યાનના વિષયભૂત મૂળ ખીજરૂપ અંતઃપ્રત્યયમાંથી કોઈ નવો પ્રત્યય ઉદ્ભૂત થાય છે તે પ્રત્યય બાહ્ય પણ હોય અને આંતર પણ હોય અને તેને સિદ્ધિ કહેવામાં આવે છે.

૭૦. ભક્તના ચિત્તનિરોધકાળે તે તેના ઇષ્ટદેવના અંતઃપ્રત્યયનું ધ્યાન ધરે છે. અને તેને સમાધિથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતાં એ દેવનો આંતર અથવા બાહ્ય પ્રત્યય નવે રૂપે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તે દેવનો તે સાક્ષાત્કાર થયો સમજે છે. કેવળ ધ્યાનશામાં જે અંતઃપ્રત્યય ધ્યાન ધરનાર શોધે છે તે શાસ્ત્રી, ધર્મની, ગુરુની, કે પોતાની કલ્પનાનુસાર હોય છે. પણ જે નવીન પ્રત્યયનો સાક્ષાત્કાર થાય છે તે તેની કલ્પનાનુસાર ન હોતાં કોઈ અનુભૂત રૂપે હોય છે. આ સાક્ષાત્કાર ભક્તને ઇષ્ટદેવાદિકનો થાય છે અને અન્ય મનુષ્યને તેણે ઇચ્છેલા અથવા ન ઇચ્છેલા કોઈ પદાર્થનો હોય છે. યુરોપમાં આવી સિદ્ધિ ઉપર શ્રદ્ધા રાખનાર વર્ગ આ સાક્ષાત્કારના વિષયને Vision કહે છે અને શ્રદ્ધા ન રાખનાર વર્ગ Hallucination કહે છે. આ સાક્ષાત્કાર સંપ્રદાય પ્રમાણે દશમા પ્રકારની એટલે પ્રેમભક્તિની દશામાં થાય છે અને તે કેવો સાક્ષાત્કાર થાય છે તે જોવાનું કારણ આપણે એટલું છે કે આપણા કવિના ઉદ્ગાર તેથી પૂર્ણપણે સમભવ.

૭૧. આવા સમાધિસિદ્ધ નવીન પ્રત્યયને આપણે સિદ્ધ-સાક્ષાત્કારવિષય કહીશું. પોતાના અંતઃસંકલ્પ પ્રમાણે પોતે રચેલા અંતઃપ્રત્યયને અંતર્ધ્યાનવિષય કહીશું. એ ઉપરાંત યોગસાધનને આરંભે બાહ્ય પ્રત્યયોમાંના કોઈ એકને વળગી રહી અમુક જ્ઞાનેન્દ્રિયથી તે પ્રત્યયઉપર ધ્યાન સ્થિર કરવાનો અભ્યાસ રાખવા-વધારવામાં આવે છે તેવી ક્રિયાના વિષયમૂલ બાહ્યપ્રત્યયને આપણે બાહ્યધ્યાનવિષયને નામે ઓળખીશું. બાહ્યધ્યાનકાળે બહિર્ભુજ ઇન્દ્રિયને અને અંતર્ધ્યાનકાળે અંતર્ભુજ ઇન્દ્રિયને તેમ મનને તેના ધ્યાનવિષય ઉપર એકાગ્ર થવાનો અભ્યાસ પાડવામાં અને વધારવામાં આવે છે અને વિષયના જે ભાગ ઉપર એ એકાગ્રતા થાય છે તે ધ્યાનચિન્દુ (Focus of Attention) કહેવાય છે. એ ધ્યાનચિન્દુ સંપૂર્ણ સાધ્ય થતાં તેમાંથી જ સિદ્ધસાક્ષાત્કારવિષય પ્રગટ થાય છે.

૭૨. યોગશાસ્ત્ર પ્રમાણે યોગનાં છ અથવા આઠ અંગ ગણાય છે તેમાં આરંભે અથવા મધ્યે પ્રાણાયામવિધિ આવી જાય છે. પ્રથમ અંગથી આરંભી ક્રમેક્રમે ઉપરનાં અંગોનો અભ્યાસ પામવાનો છે, અને તે ક્રમથી અંતે ધ્યાન અને સમાધિમાં શિખરાવસ્થા આવે છે. સંપ્રદાયમાં આને સાટે નવમા ભક્તિના ક્રમથી ચક્રતાં દસમી પ્રેમભક્તિ આવે છે, અને ધ્યાન અને સમાધિ પામવાને માટે યોગનાં બીજાં અંગની અપેક્ષા રહેતી નથી; માટે જ આ ભક્તિને સાધનકીર્તને પણ શિખરાવસ્થા સુધી લઈ જનારી કહી છે. કૃષ્ણ મધુન ગયા પછી ગોપીઓનું સાન્તવન કરવા ઉદ્ધવ આવી તેમને કૃષ્ણદર્શન કરવાને યોગ-માર્ગ દર્શાવે છે ત્યારે કવિ ગોપીઓ પાસે ઉત્તર દેવડાવે છે કે “તમારો યોગ તમારી પાસે બાંધી રાખો અને કૃષ્ણ શુરુ અને તમે એકા થઈને તેને સાધો, બાકી અમારે તો અમારી પ્રીતિ બસ છે” (દ. કા. સં. ૧૦૩ ‘પ્રેમરસગીતા’ પદ ૧૫,) અને વધારામાં કહે છે કે

“પ્રકટો યશઃ ક્યાં થકી, પ્રકટ પાણે સદૃષ્ટા;
 જુઓ આંખો માંથી આનંદ શો એ જોગ તો જૂઠો પ્રથા;
 અજીઠા સરખા જોગને શું પાથરીએ કે પોતીએ?
 પ્રત્યક્ષ પાવક પરહરી શીદ પથ્થરમાં શિર ફેડીએ?”

[દ. કા. સં. ૧૦૪ પ્રે. ૨. ગી. પદ ૧૭]

જે પ્રકટ કૃષ્ણરસ ગોપીઓએ આમાં યોગ કરતાં શ્રેષ્ઠ ગણ્યો

છે તે "અવતારી" કૃષ્ણ તથા ગોપીઓના સંબંધમાં તેમના સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ શરીર સંબંધે ગણવેા એ વિચારવાનું હાલ બાકી રાખીશું. પણ જેને આપણે "નિત્ય કૃષ્ણ" કહ્યા છે અને જે ભક્તોનાં હૃદયરૂપ સ્ત્રીઓ પાસે કવિએ પિયુની ટહેલ નંખાવી છે તે સર્વના સંબંધમાં તો આ પ્રકટ કૃષ્ણરસને ઉક્ત પ્રકારનો સિદ્ધસાક્ષાત્કારવિષય કહીએ તો જ અર્થ બેસે. આ ઉપરાંત મીરાંબાઈન્યારે કૃષ્ણચરણનાં નૃપુર-શબ્દાદિક સાંભળે છે, કૃષ્ણસ્વરૂપને સુદષ્ટ કરે છે, અને કહે છે કે "મીરાં ભક્તિ કરે રે પ્રકટકો, ઓ નાથ, તુમ જનનત હો સખ ઘટકી" ત્યારે એ પ્રકટ સ્વરૂપ આંતરધ્યાનવિષય સમજાય છે. તે જ પ્રમાણે મૂર્ત પ્રતિમાઓને યોગની ત્રાટકાદિ ક્રિયાઓથી ભક્તો ધ્યાનવિષય કરે છે ત્યારે પણ એ પૂજ્ય પ્રકટની ગણાય છે અને એ પ્રતિમાઓ બાહ્ય-ધ્યાનવિષય થાય છે. આવી રીતે "પ્રકટ" નો અર્થ અનેકધા થાય છે. પણ તે સર્વમાં સાધનહીનને માટેના યોગ ઉપર દૃષ્ટિ છે અને તે ભક્તિયોગનાં જુદાં પગથિયાં છે. તે સર્વમાં જપ, તપ, પ્રાણાયામ, વગેરેની ઉપેક્ષા કરી કેવળ પ્રભુપ્રેમની વૃદ્ધિની આસક્તિથી આરંભી તન્મયતા સુધીની અપેક્ષા રખાય છે માટે આ ભક્તિ પ્રેમસંક્ષણ કહેવાય છે અને કેવળ ઈશ્વરનું ઐશ્વર્ય શોધનાર જ્ઞાનીઓની ભક્તિથી એટલે અંશે જુદી ગણાય છે.

૭૩. શુદ્ધાદૈતસિદ્ધાન્તપ્રદીપ (૫૦ ૭૦) વર્ણન કરે છે કે "અલૌકિક વિગ્રહ સિદ્ધ કરીને તદ્ભક્ત સમીપ પ્રભુ સ્વરૂપપ્રાકટ્ય કરે છે. નેત્રવડે અને મનવડે શ્રીમુખસુધાપાન કરતાં મોહ થાય છે, ત્યાર પછી એવા કોઈ પ્રચુર ભાવનું સંજનન થાય છે કે ઇન્દ્રિય વડે તે સ્વરૂપ સહ સંભાષણ, આશ્લેષ, આદિ સંગમ-રસ-ભોગ કરવાની ઇચ્છા થાય છે. દર્શન થયા પછી કવચિત્ કવચિત્ તો વેણુનિનાદ-માત્રથી પણ પ્રભુ સહ સંભાષણાદિ સયોગ-રસોપભોગ કરવાની ઇચ્છા પ્રકટ થાય છે, ત્યારે ભગવદાનંદસંપન્ન મનના સંબંધથી તે મનોરથ પરિપૂર્ણ થઈ જશે એમ વિચાર કરી વાણી મન સાથે સમાગમ કરે છે. મન અને વાણીનો આ પ્રમાણે સમાગમ થતાં વાણી ભગવદ્રસસંપન્ન થઈ જાય છે. (સંભાષણાદિચિકીર્ણ પરિપૂર્ણ થઈ રહે છે.) એ જ પ્રમાણે સર્વ ઇન્દ્રિયો મનની સંગતિ કરીને ભગવદતિ સંપાદન કરે છે. "પાતંજલ-યોગસૂત્રના તૃતીય પાદના સૂત્ર ૩૩-૩૭માં જે જાતના સિદ્ધસાક્ષાત્કાર-વિષયને ઉદ્દેશ્ય છે તેમાં ઉપર પ્રમાણેનું સ્વરૂપપ્રાકટ્ય આવી જાય

છે. “નન્તસીમન્તિની સર્વાત્મભાવપૂર્ણ છે અને એ સર્વાત્મભાવરૂપ સાધનનું સ્વરૂપાનંદ ફળ છે. માટે શ્રીકૃષ્ણે વિરલ ભક્તોને રસાત્મક, ક્ષણાત્મક, ભાવાત્મક, આનંદનું પરમદાન કર્યું છે.” * * * “અસૌકિક શૃંગારસનો પ્રાકૃત વિષયભોગ સાથે સંબ્રમ ન કરવો.” (શુ. સિ. પ્ર. ૭૬). સંપ્રદાયમાં સ્વીકારેલી પંચપર્વા વિદ્યામાંની એક યોગવિદ્યા પણ છે. (શુ. સિ. પ્ર. ૬૫). તેથી ઉપર દર્શાવેલાં યોગ-સૂત્રોની દ્રષ્ટિમાં ઉપર વર્ણવેલા સ્વરૂપપ્રાકટ્યનો સમાસ કરવા ઇચ્છીએ તો તેનું ફક્ત એવું આવે કે મૂર્ધન્યોત્તિમાં સમાધિસંયમ કરવાથી સિદ્ધદર્શન થાય છે ત્યાં અને અન્યત્ર કૃષ્ણનાં સ્વરૂપ, નાદ, આદિ પ્રકારની સ્વરૂપપ્રકટતા પોતાને માટે જોપીરપતે અને તેમની પ્રેમ-ભક્તિને આંતરધ્યાનવિષય કરનારા ભક્તોમાં સિધ્ધસાક્ષાત્કારવિષયને રૂપે પ્રકટ થાય છે. યોગની અને સંપ્રદાયની પરસ્પર ધ્વજનાનો અથવા તે બેમાંથી એકની પણ પ્રાચીન કે અવૌચીન દૃષ્ટિએ શોધના કે તુલના કરવાનો આપણે પ્રસંગ નથી, પણ જેટલે અંશે ઉક્ત વસ્તુ આપણા કવિની જ્ઞાતાઓને સ્પષ્ટ કરવામાં સાધનભૂત થાય છે તેટલે જ અંશે આ સર્વનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે.

૭૪. શ્રીકૃષ્ણની ભાવનામાં ગોપિકાસંબંધ ઉપરાંત વૃંદાવનના બીજા પદાર્થો, જેવા કે વૃંદાવન અથવા તુલસીવન, ગાયો, મુરલી અથવા વેણુનો નાદ જેણે ગોપીઓને મોહિત કરી હતી, ઇત્યાદિ અનેક પદાર્થો આવે છે. આપણા કવિનાં શૃંગારકાવ્યો સમજવામાં આમાંના કેટલાક પદાર્થોનો યોગ સાથેનો સંબંધ કામમાં લાગે એવો છે.

૭૫. સામવેદનું ગાન જેને પરિચિત હશે તેને ગાયોને એકઠી કરવાને માટેનાં સામ સ્મરણમાં આવશે. જતી રહેતી ગાયોને પોતાના ભણી વાળી આણુવા માટેના એ ગાનના બળથી પોતાની બહિર્મુખ ઇન્દ્રિયવાચક ગાયોને અંતર્મુખ થતી તજ્જ્ઞને સ્મરણમાં આવશે. નાદયોગના યોગી નાદનું શિખરરથાન પામવાના ક્રમમાં આવા જ સામગાનને સાક્ષાત્કારવિષયરૂપે સાંભળે છે અને તે કાળે તેની જ્ઞાનેન્દ્રિયો બાહ્ય પ્રત્યયોથી મુક્ત થાય છે અને તેનું મનઇન્દ્રિય સંકલ્પવિકલ્પથી મુક્ત થાય છે. આ જ એ ઇન્દ્રિયોને સ્થાને એક સામગાન આ યોગીના મૂર્ધંગાર્ગમાં ગાજી રહે છે જે ઉપરથી વેદાનાં સામવેદોદય એવું કૃષ્ણત્વન સમજાય છે એ જ નાદ

છે તે “અવતારી” કૃષ્ણ તથા ગોપીઓના સંબંધમાં તેમના સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ શરીર સંબંધે ગણવેા એ વિચારવાનું હાલ બાકી રાખીશું. પણ જોને આપણે “નિત્ય કૃષ્ણ” કહ્યા છે અને જે ભક્તોનાં હૃદયરૂપ સ્ત્રીઓ પાસે કવિએ પિયુની ટહેલ નંખાવી છે તે સર્વના સંબંધમાં તો આ પ્રકટ કૃષ્ણરસને હિત પ્રકારનો સિદ્ધસાક્ષાત્કારવિષય કહીએ તો જ અર્થ બેસે. આ હિપરાંત મીરાંબાઈ જ્યારે કૃષ્ણચરણનાં નૂપુર-શબ્દાદિક સાંભળે છે, કૃષ્ણસ્વરૂપને સુદષ્ટ કરે છે, અને કહે છે કે “મીરાં ભક્તિ કરે રે પ્રકટકા, ઓ નાય, તુમ જનનત હો સખ ઘટકી” ત્યારે એ પ્રકટ સ્વરૂપ આંતરધ્યાનવિષય સમજાય છે. તે જ પ્રમાણે મૂર્ત પ્રતિમાઓને યોગની ત્રાટકાદિ ક્રિયાઓથી ભક્તો ધ્યાનવિષય કરે છે ત્યારે પણ એ પૂજ્ય પ્રકટની ગણાય છે અને એ પ્રતિમાઓ બાહ્ય-ધ્યાનવિષય થાય છે. આવી રીતે “પ્રકટ” નો અર્થ અનેકધા થાય છે. પણ તે સર્વમાં સાધનહીનને માટેના યોગ હિપર દૃષ્ટિ છે અને તે ભક્તિયોગનાં જુદાં પગથિયાં છે. તે સર્વમાં જપ, તપ, પ્રાણાયામ, વગેરેની ઉપેક્ષા કરી કેવળ પ્રભુપ્રેમની વૃદ્ધિની આસક્તિથી આરંભી તન્મયતા સુધીની અપેક્ષા રખાય છે માટે આ ભક્તિ પ્રેમસક્ષણ કહેવાય છે અને કેવળ ઇશ્વરનું એકમય શાધનાર જ્ઞાનીઓની ભક્તિથી એટલે અંશે જુદી ગણાય છે.

૭૩. શુદ્ધાદૈતસિદ્ધાન્તપ્રદીપ (૫૦ ૭૦) વર્ણન કરે છે કે “અલૌકિક વિગ્રહ સિદ્ધ કરીને તદ્ભક્ત સમીપ પ્રભુ સ્વરૂપપ્રાકટ થ કરે છે. નેત્રપડે અને મનવડે શ્રીમુખસુધાપાન કરતાં મોહ થાય છે, ત્યાર પછી એવા કોઈ પ્રચુર ભાવનું સંજનન થાય છે કે ઇન્દ્રિય વડે તે સ્વરૂપ સહ સંભાષણ, આશ્લેષ, આદિ સંગમ-રસ-ભોગ કરવાની ઇચ્છા થાય છે. દર્શન થયા પછી ક્વચિત્ ક્વચિત્ તો વેણુનિનાદ-માત્રથી પણ પ્રભુ સહ સંભાષણાદિ સયોગ-રસોપભોગ કરવાની ઇચ્છા પ્રકટ થાય છે, ત્યારે ભગવદાનંદસંપન્ન મનના સંબંધથી તે મનોરથ પરિપૂર્ણ થઈ જશે એમ વિચાર કરી વાણી મન સાથે સમાગમ કરે છે. મન અને વાણીનો આ પ્રમાણે સમાગમ થતાં વાણી ભગવદ્રસસંપન્ન થઈ જાય છે. (સંભાષણાદિચિકીર્ણ પરિપૂર્ણ થઈ રહે છે.) એ જ પ્રમાણે સર્વ ઇન્દ્રિયો મનની સંગતિ કરીને ભગવદ્વતિ સંપાદન કરે છે.” પાતંજલ-યોગસૂત્રના તૃતીય પાદના સૂત્ર ૩૩-૩૭માં જે જાતના સિદ્ધસાક્ષાત્કાર-વિષયને ઉદ્દેશીયા છે તેમાં હિપર પ્રમાણેનું સ્વરૂપપ્રાકટ્ય આવી જાય

છે. “મજ્જીમનિની સર્વાત્મભાવપૂર્ણ છે અને એ સર્વાત્મભાવરૂપ સાધનનું સ્વરૂપાનંદ ફળ છે. માટે શ્રીકૃષ્ણે વિરલ ભક્તોને રસાત્મક, ફલાત્મક, ભાવાત્મક, આનંદનું પરમદાન કયું છે.” * * * “અલૌકિક શૃંગારસને પ્રાકૃત વિષયભોગ સાથે સંબંધ ન કરવો.” (શુ. સિ. પ્ર. ૭૬). સંપ્રદાયમાં સ્વીકારેલી પંચપર્વા વિદ્યામાંની એક યોગવિદ્યા પણ છે. (શુ. સિ. પ્ર. ૬૫). તેથી ઉપર દર્શાવેલાં યોગ-સૂત્રોની કોટિમાં ઉપર વર્ણવેલા સ્વરૂપપ્રાકટ્યનો સમાસ કરવા ઇચ્છીએ તો તેનું ફક્ત એવું આવે કે મૂર્ધન્યોતિમાં સમાધિસંયમ કરવાથી સિદ્ધદર્શન થાય છે ત્યાં અને અન્યત્ર કૃષ્ણનાં સ્વરૂપ, નાદ, આદિ પ્રકારની સ્વરૂપપ્રકટતા પોતાને માટે ગોપીરૂપને અને તેમની પ્રેમ-ભક્તિને આતરધ્યાનવિષય કરનારા ભક્તોમાં સિધ્ધસાક્ષાત્કારવિષયને રૂપે પ્રકટ થાય છે. યોગની અને સંપ્રદાયની પરસ્પર ઘટનાનો અથવા તે બેમાંથી એકની પણ પ્રાચીન કે અર્વાચીન દૃષ્ટિએ શોધના કે તુલના કરવાનો આપણે પ્રસંગ નથી, પણ જેટલે અંશે ઉગ્ર વસ્તુ આપણા હૃદયની જ્ઞાતાઓને સ્પષ્ટ કરવામાં સાધનમૂલ થાય છે તેટલે જ અંરો આ સર્વનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે.

૭૪. શ્રીકૃષ્ણની ભાવનામાં ગોપિકાસંબંધે ઉપરાંત વૃંદાવનના ખીન્ન પદાર્થો, જેવા કે વૃંદાવન અથવા તુલસીવન, ગાયો, મુરલી અથવા વેલુનો નાદ જેણે ગોપીઓને ગોદિત કરી હતી, ઇત્યાદિ અનેક પદાર્થો આવે છે. આપણા હૃદયનાં શૃંગારકાળો સમજવામાં આમાંના કેટલાક પદાર્થોનો યોગ સાથેનો સંબંધ કામમાં લાગે એવો છે.

૭૫. સામવેદનું ગાન જેને પરિચિત હશે તેને ગાયોને એકઠી કરવાને માટેનાં સામ સ્મરણમાં આવશે. જતી રહેતી ગાયોને પોતાના કાણી વાળી આણવા માટેના એ ગાનના બળથી પોતાની બહિર્મુખ ઇન્દ્રિયવાચક ગાયોને અંતર્મુખ થતી તર્જાને સ્મરણમાં આવશે. નાદયોગના યોગી નાદનું શિખરસ્થાન પામવાના ક્રમમાં આવા જ સામગાનને સાક્ષાત્કારવિષયરૂપે સાંભળે છે અને તે કાળે તેની જ્ઞાનેન્દ્રિયો બાહ્ય પ્રત્યયોથી મુક્ત થાય છે અને તેનું મનઇન્દ્રિય સંકલ્પવિકલ્પથી મુક્ત થાય છે. આ જ એ ઇન્દ્રિયોને સ્થાને એક સામગાન આ યોગીના મૂર્ધમાર્ગમાં ગાજી રહે છે જે ઉપરથી વેદાનાં સામવેદોદ્દમ એવું કૃષ્ણચયન સમજાય છે એ જ નાદ

વેણુનાદરૂપે પણ સાક્ષાત્કારવિષય થાય છે અને ઈન્દ્રિયરૂપ ગાયોને લય પમાડે છે. જે યોગીઓ, ભક્તો આ ગાન સાંભળે છે તેમની આ ગાયો બાહ્ય સંસારમાં ભટકવા દોડવાનું છોડી એ ભક્તને વશ થાય છે અને તેમનું આમ પાલન કરનાર ભક્ત ગોપ અથવા ગોપાલ એટલે ગોવાળ સંજ્ઞાને પામે છે. તેની પ્રેમભક્તિમાં તે પોતાના હૃદયને સ્ત્રીરૂપ ભાવના આપે છે અને કૃષ્ણપિયુને શોધે છે એટલે તે ગોપીરૂપ થાય છે. વેણુનાદ એક પ્રકારનો અનાહત નાદ છે અને અંતર્મુખ થયેલા શ્રવણેન્દ્રિયની અંતર્દૃષ્ટિમાં ઊભરાય છે ત્યારે ઉક્ત પ્રકારની ગાયોને, ગોવાળિયાઓને અને ગોપિકાઓને એ વેણુ વગાડનાર સત્વ લય પમાડી પોતાના ભણી આકર્ષે છે.

૭૬. યોગનો એક ખીન્ને પ્રકાર “સોહં જ્ઞપ” નામનો છે. માત્ર રથૂલ શરીર પાંચ પ્રાણુથી જીવે છે ત્યારે સૂક્ષ્મ શરીર માત્ર પ્રાણુ અને અપાન એમ બે પ્રાણુથી જીવે છે, પ્રાણુથી જીવે આકર્ષાય છે અને અપાનથી નીચે આકર્ષાય છે. પ્રાણુ શરીરમાંથી સકાર-યુક્ત શબ્દ કરતો કરતો બહાર નીકળી બહારના પવનમાં ભળે છે, અપાન બહારના પવનમાંથી હુકારયુક્ત શબ્દ કરતો કરતો શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. આવી જિંમીનીમી ગતિથી રુધિરના, શ્વાસના અને સર્વ નાડીઓમાંના રથૂલસૂક્ષ્મ ધાતુઓના ઉચ્ચ નીચ પ્રવાહોનું જીવન તે રથૂલ શરીરનું જીવન છે, તેવા જ રીતે રથૂલ શરીર સાથે રથૂલ ધાતુઓ નાશ પામવા પછી ક્ષારક સૂક્ષ્મ ધાતુઓના પ્રવાહોનું ઉચ્ચનીચ ગતિવાળું જીવન સૂક્ષ્મ શરીરનું જીવન બને છે. આ બે પ્રાણુપ્રવાહોને ઉક્ત કારણથી “સઃ” અને “હમ્” ની સંજ્ઞા આપી તેના સતત પરસ્પરસંબંધને “સોહમ્” સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે અને કેવળ સૂક્ષ્મ શરીરના પ્રવાહમાં શ્રવણેન્દ્રિયગમ્ય સકાર અને હકારનો અભાવ હોવાથી તે અક્ષરો બાદ કરી “ઓ” અને “અમ્” ને સંગત કરી તેમના સંબંધને ઓંકાર સંજ્ઞા અપાય છે એવું અનુમાન છે. વેદાન્તનું મહાવાક્ય “સોહં બ્રહ્મ” અર્ધપદ અને તત્પદની એકતા સૂચવે છે તે જ પ્રમાણે યોગના સોહમ્ અને ઓમ્ બાહ્યપ્રાણુ અને અંતઃપ્રાણુની એકતા સૂચવે છે. જ્યારે ભક્તકવિ નરસિંહ ગાય છ કે “નીરખને ગગનમાં કાણુ ધૂમી રહ્યો, તે જ હું તે જ હું શબ્દ બોલે,” ત્યારે “તે જ હું” “તે જ હું” તે આ સતતપ્રવાહવાચક

“સોહમ્” તું જ જાણાન્તર છે. જેવી રીતે પ્રાણના રેચકાદિક પ્રાણાયામ કહેવાય છે તેમ આ “સોહમ્”—પ્રવાહને મન અનુસરે તેને પ્રાણાનુસરણ અથવા સોહમ્ જપ અથવા અજપા મંત્ર-જાતે જપાતો જપ-આદિ સંજ્ઞાઓ અપાય છે. આથી સોહમ્ના અક્ષર ઉચ્ચારણી મુદ્ધમશરીરી જીવ “હંસ” નામે પણ ઓળખાય છે. ભક્તિયોગ આપણા કવિની આંખમાં ધૂમ્ની રહ્યો છે તેનું નિરીક્ષણ કરવામાં યોગના અનન્ય વિષયોનો સંબંધ ઓછોવતો ઉપયોગી હોવાથી અને તેના સ્પષ્ટીકરણની પુનરુક્તિ ન કરવી પડે એ હેતુથી આ પ્રકરણ મૂકેલું છે. આપણા શુદ્ધ વિષયમાં આપણે હવે પાછો પ્રવેશ કરીશું.

૧૧. કવિની પુષ્ટિભાવના

૭૭. પ્રતિમાપૂજનનું રહસ્ય સમજાવવા કવિ કહે છે કે જે પદાર્થમાં જેવી ભાવના કરી-જેવો નિશ્ચય કરી-જેવું ધ્યાન ધરીએ છીએ તેવા સ્વરૂપથી તેમાં હરિ દેખાય છે, કારણ કે તે સર્વ વસ્તુમાં વ્યાપક છે, મૂર્તિ અથવા પ્રતિમા જાતે તો માત્ર એક બહાનું છે—ધ્યાનનું નિમિત્ત છે—ખાકી ફલદાતા પદાર્થ તો હરિસંબંધે ધ્યાનકાળનો નિશ્ચય છે. એ જ નિશ્ચયને બળે સતંભમાંથી નરસિંહસ્વરૂપ પ્રકટ થું છે અને તેમ થવામાં મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કે પૂજા કરવાનો કાળ નથી. તેવા જ નિશ્ચયને બળે દ્રોણની મૂર્તિ કરી તેના ધ્યાનથી કિરાતે અશ્વ-વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી છે. આવા દૃષ્ટાંતોથી કવિ બોધ કરે છે કે “નિશ્ચય હરિનો ભાવ જ્યાં ત્યાં હરિ, બદાનું મૂર્તિ સંબંધીની વસ્તુ હો! ફક્તીભૂત હોય હરિ માન્યાથી, હરિરૂપ છે જગત સમસ્તુ હો!”

૪ જૂ. કા. દો. ૮૨૨, ૫૬ ૪૫.

એવો જ અનુભવબોધ એક સ્ત્રીકવિ કરે છે કે

“નિશ્ચયના મહેલમાં રે વસે મારો વાલમો રે

જે જામે તે જોના પામે જી રે!”

અર્થાત્ ધ્યાનનું જળ ધ્યાનકાળના નિશ્ચયથી છે અને બાહ્યધ્યાન-વિષય મૂર્તિ અથવા આંતરધ્યાનવિષય ઇષ્ટદેવનું સ્વરૂપ એ સર્વ તો ધ્યાનમાંથી સિદ્ધસાક્ષાત્કારવિષય પ્રત્યક્ષ કરવામાં માત્ર નિમિત્તભૂત છે. દયારામ આવો સાક્ષાત્કાર સિદ્ધ કરવામાં જ સફલ ભક્તિ જીએ છે અને સર્વવ્યાપી અક્ષરશબ્દનું અવ્યક્ત સ્વરૂપ સમજવા કરતાં આવા પ્રકટ સ્વરૂપના સાક્ષાત્કારમાં જ રસ માને છે અને કહે છે કે

“ પ્રકટ મળ્યે સુખ થાય, શ્રીગિરિધર પ્રકટ મળ્યે સુખ થાય;
 અંતર્યામી અખિલમાં છે, તેથી કહો કોનું દુઃખ જાય ?
 તૈલ વિના સ્ફુટ તિલ પૂરેથી દીપક કયમ પ્રકટાય ?
 પ્રકટ પાવક વિના કાઢને બેટચે શી ચેરે શીન શમાય ?
 પૃથ્વી ચાટચે તૃષા ટળે નહીં, અંતર્જન શ્રુતિ ગાય;
 દીવાસળી-પાપાણુ સ્પર્શથી કો કહે જગજી જણાય ?
 સુરભિ પેટમાં પથ, તેમાં ઘૂત, તેથી પુષ્ટિ ન પામે ગાય;
 દોહી મયીને માખણુ તાલ્યે સર્પિભક્ષણુ સુખદાય.
 વ્યાપકથી વાતો નવ થાયે, તે વિના જીવ અકળાય;
 રસિયાજનમનરંજન નટવર દયાપ્રીતમ પ્રજરાય. ”

૪ જી. કા. દો. ૮૦૮-૯. ૫૬ ૩૦

૭૮. જે સિદ્ધસાક્ષાત્કારવિષયરૂપ પ્રકટ સ્વરૂપમાં કવિ રસ માને છે તેનો સાક્ષાત્કાર નિશ્ચયથી અને હરિની કૃપાથી થાય છે.

“ ભૂતમાં ભગવતરૂપ માન્યું નામદેવે, યથું તેવું દર્શન;
 કેવળ ભાવથી નિકટ નંદસુત, સમજણવાળાને હ્રસ્વ હો !
 નિશ્ચયભાવ હરિકરુણાથી આવે, અવર ઉપાય ન કોઈ,
 જેવું ભાવનું બળ, તેવું ફળ; દયા, તું લેજે જોઈ હો ! ”

૪. જી. કા. દો. ૮૨૪. ૫૬ ૪૬.

૭૯. આ વિષયમાં નિશ્ચયરૂપ પુરુષપ્રયત્ન સિદ્ધ કરવાને હરિની કૃપા એટલે અનુગ્રહ જોઈએ. ભક્તની ભક્તિમાં એવી એક આકર્ષક શક્તિ છે કે જે હરિના અનુગ્રહ ઉપર બળ કરી તેને પોતાના પ્રયત્ન ભણી આકર્ષે છે અને એમ કરતાં કરતાં એવો કાળ આવે છે કે હરિ ભક્તને અધીન થઈ જાય છે. નવધા ભક્તિમાંની પ્રથમને જ બળે આ અનુગ્રહ આકર્ષણ લાગે છે. મેઘ પૃથ્વીના ગુસ્ત્યાકર્ષણથી આકર્ષીતાં પૃથ્વી ઉપર વર્ષવા મારે છે અને પૃથ્વીના રસનું પોષણ કરે છે તે જ રીતે ભક્તિબળથી આકર્ષાયેલા હરિનો અનુગ્રહ વર્ષવા લાગે છે અને ભક્તિના રસનું પોષણ કરવા લાગે છે. ભક્તિ-રસ પોતાનું બળ કરી અનુગ્રહને આકર્ષે છે અને આકૃષ્ટ અનુગ્રહ ભક્તિરસનું પોષણ કરી નવધા ભક્તિનાં નવે પગથિયાં ઉપર ભક્તને

ક્રમેક્રમે ચડાવે છે-શિષ્ય આકર્ષે છે-અને અતે દસમી પરાભક્તિ-
૩૫ શિખર ઉપર ભક્તહૃદય ચડે છે ત્યારે ભક્તિનાં અને અનુગ્રહનાં
પરસ્પર આકર્ષણમાં તેમના પરસ્પર આધાત-પ્રત્યધાત ઉમેરાય
છે. આ આધાતપ્રત્યાધાતમાં કવિ પ્રેમરસના બોમને અને તન્મયતાની
અવસ્થાને દેખે છે. એ અવસ્થાની પહેલાંની અવસ્થાઓમાં પ્રેમનું
આકર્ષણ તેમ પ્રભુનો અનુગ્રહ ઉભય કારણોના સંયોગથી
ભક્તિનું પોષણ થાય છે અને એ પોષણથી પુષ્ટ થયા પછી અનુગ્રહ
બાકી રહેતો નથી અને ફક્ત તન્મયતા થાય છે. આ પ્રકારનું પોષણ
વલ્લભાચાર્યના સંપ્રદાયનું મુખ્ય વ્યવર્તક લક્ષણ હોવાને લીધે તે
સંપ્રદાય પુષ્ટિમાર્ગ કહેવાય છે અને દ્વારામને તે ઇષ્ટ છે. (જુઓ વિશેષ
વિગત માટે-શુ. સિ. પ્ર. ૬૯, ૭૪, ૭૮; ૨. પ્રા. કા. મા. પુષ્ટિપથ-
રહસ્ય, દુહા ૩. ૪.)

૮૦. પુષ્ટિમાર્ગના આચાર્ય અને તેમના પુત્રના ભાષી જન્મનો
વર્તારો નરસિંહ મહેતાએ વર્તેલો હતો એવું કવિ લખે છે : પુ. પ. ૨.
દુહા ૮૨, ૮૩. નરસિંહના કયા લેખમાં આવો ઉલ્લેખ છે તે
જાણવામાં નથી, પણ કવિની આ વર્તારો સંબંધની શ્રદ્ધાનું મૂળ
સંપ્રદાયના કોઈ લેખમાં હોવું જોઈએ, અને સંપ્રદાયવાળાઓએ આવું
મૂળ રાપી રાખવાની કોઈ વેળા આવશ્યકતા જોઈ હોય તો નરસિંહ
મહેતાના નામનાં કાવ્યોમાં તેની પાછળ ચર્ચેલા સંપ્રદાયવાળાઓએ
કોઈકોઈ સ્થાને પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે ઉમેરા કરેલા હોવા જોઈએ.
એ પ્રશ્ન સાથે બાકી વધારે સંબંધ આ પ્રસંગે નથી પણ એ સમર્થ
ભક્તકવિનો આશ્રય સંપ્રદાયવાળાને શોધવો પડેલો છે તેનું એક કારણ
એવું અનુમેય છે કે પુષ્ટિમાર્ગનાં કેટલાંક બીજા મહેતાના લેખોમાં છે
તેને વિકસાવી સંપ્રદાયવાળાઓએ નવું વૃદ્ધ શબ્દ કરેલું હોવું જોઈએ.
ભાગવતમાં રાસકીડા વગેરેમાં કૃષ્ણ અને ગોપિકાઓના પ્રસંગ છે તે
ગોપીઓમાં રાધાને અગ્રેસરા કરવાના માર્ગને સંપ્રદાયે જેવું પ્રાધાન્ય
આપેલું છે તેવું જ નરસિંહે આપેલું છે, પણ તે જ પ્રાધાન્યને વિસ્તારી
દ્વારામે સંપ્રદાયને આધારે વલ્લભાચાર્યને કૃષ્ણ તેમ રાધાના અવતારરૂપ
માનેલા છે. રાધાને મહેતા તેમ દ્વારામ સ્વામિનીજીને નામે પણ ઓળખે છે
અને વલ્લભનો અવતાર હર્ષ સ્વામિનીજી પોતાના આશ્રિત માર્ગીઓને
માટે શું કરે છે તેનું વિવેચન દ્વારામ કરે છે કે

“ અતિપ્રયત્ન વણુ પ્રાપ્તિ નવ પુરુષોત્તમની થાય,
 તે શ્રીવલ્લભશરણુથી સદગ્ને સઘ પમાય.
 રાગને રાગ કરે એ બલ કદા ન દીન
 સ્વરૂપ સિદ્ધારસ રાણીથી, સદગ્ન મતિ આધીન.
 આત્મા શ્રીગુનો સદા મુખ્ય સ્વામિની જોડ,
 તે શ્રીવલ્લભ સ્વયં થયા, ધર્મો પુરુષનો દેહ.
 અતિવલ્લભ શ્રીકૃષ્ણને, માટે વલ્લભ નામ,
 કૃપા એકની વણુ કદા નવ રીઝે ધનસ્યામ.
 શ્રીવલ્લભ આશ્રય નિના સાધન-ધર્મ અશ્રેય
 સાધે હરિ, કેવળ ભગ્ને, લીલામાં ન પ્રવેશ.
 જે હિપર અનુચ્છ અતિ અંતરમાં મળરાય,
 શ્રીવલ્લભ શરણાગતિ તેને દદ ચર્મ જાય.
 શ્રી મહાપ્રભુસંબધ વણુ ઠસું નહીં ફળદાય,
 પુષ્ટ સૃષ્ટિની રીત એ, જગનો જુદો ન્યાય.”

પુ. ૫. ૨. કુહા. ૮-૧૪

સ્વમાર્ગીને માટે વલ્લભરૂપ રાણી શાધી આમ વિશેષ ફાવે છે તેને માટે કવિ કથે છે કે રાગનો યશ અનેક બંદીઓ ગાય છે પણ રંગમહેલનું વર્તાત તો અનુભવી રાણી જ જાયે તેમ શ્રીકૃષ્ણરૂપ રાગનો શુદ્ધ અનુભવ તો વલ્લભરૂપ સ્વામિની જ જાયે છે. પુ. ૫. ૨. કુહા ૪૪-૫૦. આપણે રાધાના સ્વરૂપમાં જે રસોદ્બોધક શક્તિ જોઈ છે અને જે શક્તિ દશમા પ્રકારની ભક્તિનું સ્વરૂપ છે તે શક્તિ દ્વારા રસરૂપ નિત્યકૃષ્ણનો અનુભવ કરાવવાની શક્તિ તેવા અનુભવના અનુભવી વલ્લભગુરુમાં છે અને ભક્તિના પ્રકારથી દશમા સુધી ચડાવનાર શ્રીકૃષ્ણના ઊર્ધ્વ આકર્ષણરૂપ અનુચ્છને પ્રાપ્ત કરાવવાની અપૂર્વ કળા આ ગુરુમાં જ છે એવો અર્થ કરીએ તો આપણા કવિનું સદ્ગમ રહસ્ય સમજાય અને અન્યધર્મપ્રવર્તકોએ પરિચિત કરેલા સંપ્રદાયોમાં સામાન્ય સ્થૂલ બુદ્ધિ પ્રમાણે ઈશ્વર અને મનુષ્ય વચ્ચેના મધ્યસ્થ અવતારની ભાવના વલ્લભ પ્રતિ આપણા કવિને હતી એવું ગણીએ તો તેમ પણ ગણાય. બાકી આ કવિના હિદ્ગારોમાં સ્થળે સ્થળે જે સદ્ગમ રહસ્યભાવનાઓ સ્ફુરતી આપણે જોઈ છે તેને અનુકૂલ તો આ વિષયમાં પણ કવિની ભાવના સ્થૂલ નહીં પણ સદ્ગમ હતી

એવું ગણવાનો પ્રસંગ છે, અને એ અર્થ કરતાં વિશેષ ઉદ્દગારમાં કવિ કવિપણની લહેરોએ ચડી અર્થવાદ અને અતિશયોક્તિની જાળોમાં જગતને ગૂંચવે છે એવું સમજાય તો તેમાં કંઈ બાધ નથી.

૮૧. સંપ્રદાયોક્ત અનુગ્રહસાધન સ્વામિની રાધાજીના વિષયમાં એ સંપ્રદાયના ખોજખૂત મહેતા નરસિંહની ભાવના સમજ્યાથી દયારામની ભાવના પણ સમજાય એ હેતુથી મહેતાના લેખેમાં આપણે અંત્યુપાત મોડાવહેલો કરી લઈશું.

૮૨. ભાગવતથી આરંભી પછીના ધણાખરા વૈષ્ણવરસના ગ્રંથોમાં નિરંકુશ શૃંગાર છે. એક પાસથી અત્યંત વિરહિતની અને બીજી પાસથી અત્યંત શૃંગારની ભાવનાઓને એકત્ર કરવામાં આ ગ્રંથોનું પ્રયોજન સામાન્ય દષ્ટિએ અગમ્ય લાગે છે અને એ દષ્ટિ એવા ગ્રંથોને આધારે અને એ ગ્રંથોને સાધનભૂત કરી પ્રયત્નો લાઘર્મનો તિરસ્કાર કરે અને તેનાં છિદ્ર શોધે તે એક રીતે જેમ સ્વાભાવિક છે તેમ જ બીજી રીતે એ દષ્ટિને દેખાતા વિરોધને રથાને વિરોધાભાસની દષ્ટિ રચી એ આભાસના મૂળ રથાનમાં રહેલાં તરવ શોધવાં એ ન્યાયશુદ્ધિનો ધર્મ છે. દયારામના સ્થૂલ જીવનમાં છિદ્રદષ્ટિ દોષ જુએ તો જ દોષ નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં યે એના જીવનસમયે કાંઈએ જેવા હરો પણ તે પછીનાં સર્વ શતકોમાં મહેતાનું જીવન કેવળ સાધુતાની અને ભક્તિની મંજૂષા જેવું સર્વત્ર ગણાયું છે. આથી એ કવિએ લખેલા શૃંગારમાં ઉક્ત પ્રકારનો વિરોધાભાસ જ હોવો જોઈએ અને તે શોધી કાઢી એના શૃંગારજાળમાં કેવળ ભક્તિનું અને સાધુતાનું જ સરવ હોવું જોઈએ એવી ભાવના રાખી આપણે એના લેખોનું તરવ શોધીશું તો અક્ષરરહેલા પરીક્ષકનો ધર્મ નહીં સચવાય એવું કહેવા જેવું નથી.

૮૩. સંપ્રદાયમાં લૌકિક શૃંગારને જ રસાભાસ કહી પ્રેમભક્તિના શૃંગારને જ રસ કહ્યો છે. (શુ સિ. પ્ર. ૭૭.) પરંતુ ભક્તિશૃંગારનું વર્ણન લૌકિક શૃંગારની પરિભાષામાં કરવાની આવશ્યકતા ભક્ત-કવિઓએ ગણી છે. એ પરિભાષાનાં ૫૩ ફોડી તેની નીચેનો શુભ ગંગાના નિર્મળ ઝરાના જેવો શુદ્ધ રસ મેળવવાની શક્તિને અભાવે સામાન્ય વાચકો અને શ્રોતાઓ એ ૫૩માંની માટી જેવા રસાભાસનું

આસ્વાદન કરી લૌકિક સુંગારની ભાવનાઓનું જ પાન કરે તો તે તેમનો પણ દોષ નથી સંસારને બોધ કરનાર લેખકોના અને વક્તાઓના શબ્દોનાં ન્યાંબધ છે ત્યાં ત્યાં અદૃષ્ટ પવન પેડે પોતાના ગન્ધ અને દુર્ગન્ધ ઉલ્લસને પ્રસારે છે અને એ પવન કોઈને અમૃત થાય છે તો કોઈને વિષ થાય છે. પોતાના શબ્દો સર્વત્ર અમૃતનું કામ કરે અને વિષનું કામ ન કરે એટલું સર્વ સમર્થ અને સાર્વિક લેખકો અને વક્તાઓ દીર્ઘદૃષ્ટિથી સાચવી લે તો સંસારનું ધણું કલ્યાણ થાય. પરંતુ અનેક દેશકાળના સંકર કરનાર આ યુગના પહેલાંના યુગોમાં આવી દીર્ઘદૃષ્ટિ સુલભ ન હતી. વૈષ્ણવ આદિ અનેક ભક્તિમાર્ગના કવિઓની રચનાગીય ભક્તસંધો ઉપર જ દૃષ્ટિ હોવાથી આવી દીર્ઘદૃષ્ટિ તેમને સ્વાભાવિક રીતે પ્રાપ્ત થઈ નથી અને તેમની ભક્તિભાવના વિનાના દેશકાળમાં એમના શબ્દોનું શ્રવણ પ્રતિકૂળ લાગ્યું છે. એમના બોધનું આવું અનિષ્ટ ફક્ત દૃષ્ટાંતરૂપ ગળી આપણા યુગના લેખકોએ એવી દીર્ઘદૃષ્ટિ વાપરવી આવશ્યક છે કે જેના ફક્તરૂપે હવેના દેશકાળમાં એવાં અનિષ્ટ ફળનાં ખીજરૂપ તેઓ થાય નહીં. આટલી દીર્ઘદૃષ્ટિની ન્યૂનતા આખા અમુક દેશમાં કે કાળમાં હોય અને તેમાંથી એક વ્યક્તિને વારસારૂપે પ્રાપ્ત થઈ હોય ત્યારે એ દેશકાળનો દોષ આપણે ભલે કાઢીએ પણ એ વ્યક્તિનો દોષ કાઢવાનું વિશેષ કારણ નથી. દયારામ અને દાદીજીનાં કાવ્યોની સરખામગી રા. રા. કૃષ્ણજ્ઞાન મોદનજ્ઞાન જવેરીએ એ બે કવિઓનાં કાવ્યોમાંથી ઉતારા આપી કરેલાં છે. તે સરખામગી પણ એ જ વસ્તુ ગીખવે છે કે પોતાના ધર્મોદિકની ભાવનાઓને વશ થયેલાં અને ઈશ્વર ઉપરના પ્રેમથી ઉત્કૃષ્ટ થયેલાં કવિમુદ્દયો પોતાની જ્ઞાણાઓને જગતની દૃષ્ટિ પાસે પ્રકટ કરતાં માત્ર પોતાના આંતરાગ્નિને, જ્ઞાણામુખ પર્વત પેડે, પોતાનાં ચિખરરથાનોમાંથી બહાર દાઢવાના અને જગતને તેનું શું ફળ યશે તેના બાન વિના અત્યંત વેગથી ભબુકાવવાના આવેશ વિના અન્ય વિચારથી દાયિન જ પ્રેરાય છે. આ દેશમાં તેમ અન્ય દેશોમાં ભક્ત કવિઓના કેટલાક વર્ગની આ સ્થિતિ સાદગ્રિક જણાઈ છે તો તેમના પારમાર્થિક ગુણાત્મક સુગન્ધ સુરક્ષિત સંગ્રહીત કરી એ ગુણાત્મક કાંટાઓના યોગક ધોંય વેડી લેવા અને એ વ્યક્તિઓનો દોષ કાઢી તેમણે આપેલાં રત્ન ફેંકી દેવાં નહીં એમાં જ અક્ષરના વ્યાપારીઓની ચતુરાઈ છે.

૧૨. કવિનો શૃંગારરસ

૮૪. ઉક્ત દષ્ટિએ દયારામના અક્ષરદેહના દોષનું નિરીક્ષણ કરી હવે આપણે તેમના શૃંગારમય પરિભાષાના વસ્ત્રમાં ઢંકાયેલા અક્ષરદેહનું નિરીક્ષણ આરંભીશું.

૮૫. આસક્તિ, વ્યસન અને તન્મયતા એવા ત્રણ, દસ લક્ષિત પ્રકારોમાં વર્ગ છે (ખંડ ૬૧-૬૨). આસક્તિના વ્યાધિ, પ્રલાપ અને આશાપ એવા ત્રણ પ્રકાર છે (ખંડ ૬૨) વ્યસનમાં પાદસેવન અને અર્ચનકાળે જડતા અને મૂર્ચ્છના છે (ખંડ ૬૨). વ્યસનાવસ્થામાં અભિજ્ઞાનખીજ રોપાય છે, અભિજ્ઞાનની ખીજાવસ્થામાં લોકલજ્ઞ છૂટવા માટે છે, લક્ષ્મણ જ્યેષ્ઠભાઈના ધરે છે, અને વન્દનલક્ષિનમાં અભિજ્ઞાન જામે છે (ખંડ ૬૨-૬૩), અભિજ્ઞાનમાંથી ઉદ્ભવ દાસ્યકાળે થાય છે, તેમાંથી સમ્પ્રકાળે સ્મરણ પ્રકટે છે, અને તેમાંથી આત્મનિવેદનકાળે દુઃસ્વપ્ન પ્રકટે છે (ખંડ ૬૨-૬૬), અને એ નિવેદન કરનાર સર્વાત્મભાવ પ્રિયપુરુષની સ્ત્રી બની સર્વત્ર ટહેલ નાખ્યાં કરે છે (ખંડ ૬૩). એ તવધાલક્ષિન પછી દશમા પ્રકારની લક્ષિનમાં પ્રેમની પરિપૂર્ણ દશા, તન્મયતા, રસભોગ, અને શાંતિ થાય છે (ખંડ ૬૪), આત્મનિવેદનકાળે પ્રભુ સાથે ચક્ષુરાગ થાય છે (ખંડ ૬૬), તન્મયતાકાળે તે પરિપાક પામી સ્વરૂપપ્રાકટ્ય અને પ્રેમભોગનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે (ખંડ ૭૩). એક લક્ષિત વ્યક્તિને આવું સ્વરૂપપ્રાકટ્ય થાય છે, તેજ અનેક લક્ષ્મીને સાથે લાગુ થાય છે ત્યારે " રાસશીલા " મયે છે. શૃંગાર-શાસ્ત્રની પરિભાષામાં લક્ષિતમાર્ગની પદ્ધતિ આવી રીતે સંપ્રદાય પ્રમાણે કવિ સમજાવે છે અને અન્યથા સમજાય છે તેનાં દર્શાત શ્રીકૃષ્ણ અને ગોપીઓના સ્પષ્ટસ્પષ્ટ પ્રસંગો વિસ્તારી ગાય છે, ગાતાં ગાતાં પોતાની હિપમાઓ અને ઉત્પેક્ષાઓમાં લીન થઈ તેમનું ઉપમાપણું અને ઉત્પ્રેક્ષાપણું બૂલી જાય છે, પ્રાકૃત શૃંગારભોગનું વર્ણન કરતા હોય તેમ લક્ષિત-શૃંગારની કાઈ પણ કોટિમાં ન આવે એવાં શૃંગારસ્થાનોમાં લપસી પડે છે, અને શ્રીતાઓ તેમની પેઠે લક્ષિતલીન ન હોય તો તેમને ભ્રાંતિમાં નાંખી લખાવે એવા ઉદ્દગાર કરે છે. એક નાટકશાળાની રંગશૂનિ ઉપરનો એક ખેડાડી નૃસિંહાવતારનો ખેલ લખવી રહી પડદામાં ગયા પછી પણ પોતાના કૃત્રિમ વેશનું લાન ન બૂલતાં ચારે પાસ તરવાર-વીંજો મટયો નહીં એવી વાત છે, તેજ પ્રમાણે લક્ષિત કવિઓથી.

ભક્તિમાર્ગનાં રૂપકાદિકનાં ગાન આટોપી રહ્યા પછી પણ ગાનના લલકાર ભૂલી જવાતા નથી અને કંઠમાં તેઓ સ્વચ્છ ગાન કર્યાં કરે છે તેમાં અર્થહીન ગાન પેઠે ભક્તિહીન શૃંગાર ઊભરાયાં કરે છે. આટલા સ્વભાવનિયમ ઉપર દષ્ટિ રાખી ભક્ત કવિઓનાં ગાનની તુલના કરીએ તો જ તે તુલના શુદ્ધ થાય.

૮૬. કવિના શૃંગારલેખનો મોટો ભાગ ગરબીઓમાં છે. તેમાં ઉપરના વર્ગીકરણ પ્રમાણેનો ભક્તિશૃંગાર છે તે જોવાનું સાધન એટલું છે કે એની દરેક ગરબી ઉપરના કયા વર્ગમાં આવે છે તે જાણી લેવું અને તે પછી કરવા જેવો વિચાર કરવો. જેમ કે સાસુવહુનો સંવાદ (દ. કા. સં. ૧૯૯ ગરબીઓ ૪૩-૪૪) લોકલજ્ઞાના ત્યાગના વર્ણનનું દૃષ્ટાંત છે. ભક્ત પોતાના આધિનું વર્ણન મનુષ્યની પાસે ન કરતાં મધુકર પાસે કરે છે કે “પ્રેમની પીડા તે કાને કહીએ, હો મધુકર” ઇત્યાદિ (દ. કા. સં. ૧૮૫-૬, ગ. ૧૫-૧૬).

“ઊભા રહો તો કહું વાતડી, જિહારીલાલ,
તમ માટે ગાળી છે મેં જાતડી; જિ.
જે દહાડે મળ્યાંતા વનમાં, જિ.
તે દહાડાની તાલાવેલી તનમાં; જિ.
વેદના વિરહની તે ક્યાં ભાખીએ ? જિ.
બીતરનો ભડકો તે ક્યાં દાખીએ ? જિ.
ફટકારી સરખી ફરું વનમાં, જિ.
કળ ના પડે રમનિ-દિનમાં. જિ.

ઇત્યાદિ. દ. કા. સં. ગ. ૪૭.

આમાં વિરહ અને ઉદ્દેગ ઉભય છે વેલુનાદનાં દૃષ્ટાંત મોહક અને રસસંબોધક છે : “વચકરણી છે તારી વાંસળી”, “સ્વર સુણતામાં ફું તો શુદ્ધિશુદ્ધિ વીસરી”, “દરદર્માં ગરદ ગઈ છે મળી”, (દ. કા. સં. ૧૮૩. ગ. ૧૦) એમાં વાંસળી મોહક છે; “વેલુ મા ચારો મારે આંખે” “સાસુ કહે છે જાઓ વહુઆર વેલુ વાગી” (દ. કા. સં. ૧૮૪, ગ. ૧૧) એમાં વાંસળીનો બોધ સંસારનો વિરોધક છે; “વદાઓ મારો કુંજમાં વાય છે વાંસળી રે લોલ, નાદે વેધી છે મારી વાંસળી રે લોલ,” “મળવા યઈ છું અતિ આતુરી રે લોલ,” “ગોડનું નથી કંઈ સુવનમાં રે લોલ,” “સખી હાવાં તો

મળી સુખ મહાલીએ રે લોલ," "ધન્ય દહાડો તે અવતારમાં રે લોલ, રમીએ તે શ્રીનંદુમારમાં રે લોલ," (દ. કા. સં. ૧૯૩ ગ. ૩૧) એમાં વાંસળી મોહક અને હિંમોધક હિમય છે; "વાંસલડી વાગ્ને, સાંજે આજ વાંસલડી વાગ્ને," (દ. કા. સં. ૧૯૫, ગ. ૩૪) એમાં વાંસળીને ગોપી જગવે છે; "રસિયે વગાડી રંગવાંસળી," "વિકળ કરી મને વાલમે વાંડી દષ્ટે રે જોઈ," (દ. કા. સં. ૨૩૧, ગ. ૧૦૩) એમાં ભક્ત ચક્ષુરાગથી અને વેણુનાદથી એમ હિમયથી આકર્ષાય છે.

"વાંકું મ જોશો વરણાગિયા, જોતાં કાળજે કંઈ થાય," "મોહન મુખડું જોઈ મનડું મોહાય છે," અમર પર નાસિકાનું મોતી આવેશું છે, "તે તે મનડા મારામાં ઝોકાં ખાય છે," "મીડી મોરલી સુણીને હવે, વણમૂલે સર્વ વેચાય છે," (દ. કા. સં. ૧૮૫, ગ. ૧૩) એમાં ચક્ષુરાગને પ્રધાન રાખી વેણુનાદનું પણ મોહન છે. "વહાલા શાને લોચન લલચાવો? માણીગર, મારે મહોલે આવો," (દ. કા. સં. ૧૯૫, ગ. ૩૫.) એમાં ચક્ષુરાગ છે. અન્યત્ર હરિના સ્વકંઠેનો સાદ જાનેજ સંભળાય છે અને ભક્તના હૃદયને સંસારમાંથી સૌ દેખતાં બોલાવી હરિસન્મુખ કરે છે: "સામુ મારી સાંભળતાં મુને શીદ કરો છો સાદ રે?" "જોળ પોતાને ખૂણે ખાઈએ, કરીએ હીડોઅદીડો છુ," "જે દહાડાની પ્રીત બધાણી તે દહાડાની ચરણે વળગી છુ," (દ. કા. સં. ૧૮૨, ૧૮૩: ગ. ૮, ૯). અન્યત્ર હરિસ્વરૂપ એ જ પ્રયોજનથી પ્રત્યક્ષ થાય છે: "ખરે પ્રભાતે મારે દારે શીદ ભભા? આધા રહો, દેખશે સાહેવડી રે," (દ. કા. સં. ૧૮૪; ગ. ૧૨.) અન્યત્ર સાક્ષાત્કારપ્રત્યક્ષરૂપ હરિસ્વરૂપ ભક્ત પાસે તેના વ્યવહારપ્રસંગોમાં અચિંત્યું પ્રકટ થઈ એ વ્યવહારના પ્રસંગોમાંથી તેને દૂર કરી હરિસન્મુખતાના વ્યવહારમાં મોજે છે: જેમ કે, "શ્રી જમુનાછના ખાટમાં રે લોલ, રોડી રાખી છે મુને વાટમાં રે લોલ," "નણદલ-સહિયરના સાથમાં રે લોલ, તાળી મા દેશો મારા હાથમાં રે લોલ" (દ. કા. સં. ૧૯૨, ગ. ૩૨), "હું જાઉં જલ ભરવા ત્યાં વહાલો પૂઠે પૂઠે આવે, વગર બોલાબોલ વહાલો બેસું ચગવે" (દ. કા. સં. ૧૯૮, ગ. ૪૧), "મને કાંઈ કાંઈ કહે છે રે, મારો મારગ ચોકી ભભો રહે છે રે," "જોકુળધો મથુરામાં જતાં મારાં ઘણુ દધિનાં શાને લે છે રે?"

“વૃન્દાવનની કુંજગલનમાં મારો પાલવ યાને ગ્રહે છે રે ?” (દ. કા. સં. ૨૩૨, ગ. ૧૦૪.).

૮૭. એક ભક્તને કૃષ્ણવિરહ થાય છે ત્યારે અન્ય ભક્તમાં એ રમતા હશે એવી કલ્પના કરે છે (દ. કા. સં. ૧૮૮, ગ. ૨૩; ૧૮૯, ગ. ૨૫), અને હરિ પણ ગરજસ્વાદી હશે એવી ઉત્પ્રેક્ષા કરે છે (દ. કા. સં. ૨૧૯, ગ. ૭૫). અનેક ગરખીઓમાં હરિમાં મનુષ્ય-સ્વભાવનો આરોપ કરી ભક્તહૃદય અનેક કલ્પનાઓ, ઉત્પ્રેક્ષાઓ વગેરે કરે છે. જેમ ભક્ત આમ હરિથી આકર્ષાય છે તેમ હરિ પણ ભક્તથી આકર્ષાય છે, ભક્તનો અનુનય કરે છે, ભક્તને મનાવે છે, અને તેનું શરણુ શોધે છે. “દય નો પ્રીતમ કહે હું સમ ખાકિ છું, તું વરતું મારા કામની” (દ. કા. સં. ૧૮૮, ગ. ૨૧), તારે પ્રેમે હું મોઘો રાધિકે ! તારા સરખો પ્રેમ કહી ના જોગો,” “અન્ય હતી પણ અર્થ કાનો ન સીધો,” “તું તે હું ને હું તે તું, વેદમાં વાણી,” “લુગલ છખી દામ દ્યે ઉર આણી” (દ. કા. સં. ૧૯૦, ગ. ૨૬), “શ્યામા, તું શીદને રિસાઈ રે ?”, “નયને નીર ભરે છે નટવર, મુખે જપે રાધા જપ રે” (દ. કા. સં. ૧૯૦-૧, ગ. ૨૭), ઇત્યાદિમાં ભક્તનું અને તેમાં સવિશેષ રાધાનું આકર્ષણ હરિ ઉપર થાય છે.

૮૮. હરિના અને ભક્તના પરસ્પર આકર્ષણને અતિ રસભોગ થાય છે તેને એક સ્થાને કવિ દંપતીના યુગારશિખરની પરિભાષામાં વર્ણવે છે (દ. કા. સં. ૧૯૩, ગ. ૩૦), અન્ય સ્થાને તેનાથી થયેલી શાંતિને કહે છે (દ. કા. સં. ૧૭૫, ગ. ૩૬), અન્યત્ર અનેક સખીઓના ગરખામાં ભગેલી રાધાને તેમની વચ્ચેથી કુંજ ગલીમાં લઈ જઈ તે સ્થાનમાંના રસભોગથી “આનંદ સાગર ઊઠ્યો” એ “પવિત્ર ચરિત્ર”ને દાસ જની ગાય છે (દ. કા. સં. ૨૦૬-૭, ગ. ૫૫), અન્યત્ર રાધા પાસે કૃષ્ણરૂપ અને કૃષ્ણ પાસે રાધારૂપ ધરાવી કૃષ્ણનું કાષ્ઠ રાધા પામે કરાવે છે (દ. કા. સં. ૨૧૬-૧૭, ગ. ૭૧), અને અન્યત્ર મથુરામાંથી કૃષ્ણે મોકલેલા યાનીભક્ત ઉદ્ધવના યાન કરતાં ગોપીઓના પ્રેમની પ્રેક્ષતા દર્શાવવા ઉદ્ધવના દેખનાં સર્વ ગોપિકાઓ સ્વામિનીઓ જની જઈ વાંસવટી સાંભળતાં પ્રેમસમાધિને પામે છે તે પ્રસંગનું વર્ણન કવિ ગોપિકાઓ પાસે તેમના પ્રભુ પાસેના અખંડ અવિરદિત રસભોગનું વર્ણન કરાવે છે કે

“માન્યો મનનો મોહનવર પામિયાં જો,
અમો વેદના વિરહની સહુ વામિયાં જો,
રંગી રસિયો છખીલો છેલડો જો,
નાગર નંદનો ફિશોર અલ્લખેલડો જો,
જેને જોવા જોગેશ્વર દેહ દમે જો,
તે તો અમસું અખંડ રંગે રમે જો.”

*

“અમારું પદ કે ન પામ્યું કોટિલાખમાં જો;
અમારે ઝોણું રહ્યું રું અલિલાખમાં જો ?
જીવન જગનું અમ પાસ આપોઆપ છે જો,
કેવળ પ્રેમ પુરુષનો પ્રતાપ છે જો,
મૂંઝી, ઉદ્ધવ, અમને તે ક્યાંય ખાય ના જો;
ઝોણું અમારું તમે પરખાય ના જો.
અમો જેને વિયોગે આંસુ પાડીએ જો,
ઉદ્ધવ કહે તો તે પુરુષ દેખાડીએ જો.
ઘડી જેમાં વાંસલડી વાગશે જો,
વહાલો અમ પાસે આવી કાંઈ માગશે જો.
એમ કહેનાં સહુ મને મગ્ન થઈ ગઈ જો,
ઉદ્ધવ જોય છે ને પ્રેમસમાધિ થઈ જો.
મિથ્યા શીદ હું હું છું જ્ઞાનગાયમાં જો ?
હરિ દીસે છે ઈયોના હાથમાં જો ?
પરમ પ્રાણપ્રધારી એ અવિનાશની જો,
એ છે સર્વ સ્વામિનીઓ દયા ઘસતી જો !”

દ. કા. સં. ૧૯૩-૪, ગ. ૩૩.

૮૯. આ સ્થાને કવિએ પ્રેમસમાધિ જામનાર સર્વ ગોપિકાઓને સ્વામિની એટલે રાધા કહી છે. જેનો સ્થૂલ દેહ મથુરામાં હતો તે કૃષ્ણના દેહનો સિદ્ધસાક્ષાત્કાર કેવળ એ ગોપિકાઓને થયેલો વર્ણવ્યો છે એટલું જ નહીં પણ ગોપિકાઓએ ઉદ્ધવને તે સાક્ષાત્કાર કરાવવાનું—“તે પુરુષ દેખાડવાનું”—કહીને પ્રેમસમાધિ લીધી એવું કથ્યું છે, એ પુરુષના દર્શન પહેલાં વેલુનાદનો ક્રમ દર્શાવ્યો છે, અને પ્રેમસમાધિના આવા ફળને લીધે કૃષ્ણ પરાક્ષ

હોવા છતાં તેમને પ્રત્યક્ષ કરવાની શક્તિને લીધે કૃષ્ણનો અને તેમને સમાગમ તે વર્તમાનમાં જેમ “અખંડ” વગેરે કહ્યો છે તેમ સર્વદા ગોપિકાઓના “હાથમાં” જ કહેલો છે. નવધા ભક્તિ પછીની દશમા પ્રકારની ભક્તિ તે એ પ્રેમસમાધિ જ છે એમ કવિનું હાર્દ છે. એ પ્રેમસમાધિમાં યતા સાક્ષાત્કારના વિષયની વિગત (ખંડ ૭૨) જે હોય તે ખરી પણ ભક્તિનો આ પ્રકાર એક જાતનો યોગ જ છે એવું કવિની દૃષ્ટિમાં સ્પષ્ટ છે. કવિની દૃષ્ટિનું સ્વરૂપ આમ સમજાય છે તો એ દૃષ્ટિમાં ભક્તરાયેલાં અન્ય ચિત્રો શ્રીનાથો માટે તે કેવી ભાવનાથી ખડાં કરે છે તે સમજવાને પણ અન્ય સાધનની અપેક્ષા રહેતી નથી. ભક્તિયોગના યોગીને પ્રેમસમાધિ પ્રાપ્ત થતા પહેલાં એ સમાધિનાં પગલાં વેલુનાદના શ્રવણ સાથે સંભળાય છે એવું કવિનું વાચ્ય ગોપિકામુખે ઉપર લખેલું છે તે નાદનો યોગસાથેનો સંબંધ આપણે જોયો છે (ખંડ ૭૫) અને તે નાદથી યોગીની બહિર્મુખ ધ્વનિયો અંતર્મુખ થવા લાગે છે તે વસ્તુમાં ગોપીઓને પોતાના ભણી આકર્ષવાને કૃષ્ણે કરેલા નાદને કવિ ઉલ્લેખે છે. એ નાદથી આકર્ષાઈ ભક્તનિદ્રા અન્ય સંસાર છોડી કૃષ્ણપ્રપન્નમાં લય પામે છે અને તે લય એ પ્રેમસમાધિ-એ તન્મયતા-એ સંસારમાંથી મુક્તિ અને અખંડ રસભોગ. આ અવસ્થાનો આનંદ પ્રકટ અને પૂર્ણ ગણી કવિ અન્ય યોગને અને જ્ઞાનને તુલ્ય ગણે છે, અને એ ચિત્રના વર્ણનને માટે કવિ જે ભાષાને યોગ્ય છે તે ભાષા લૌકિક સુંગારની છે; પણ તેની ભાવના લૌકિક સુંગારને આવરણરૂપ અને ત્યાજ્ય ગણી (ખંડ ૪૨-૪૯) લૌકિક દેહ વિનાના કેવળ ધ્યેયપ્રત્યક્ષ રાધાકૃષ્ણમાં રમે છે અને એ ધ્યેયસ્વરૂપની સર્વ સામગ્રીને “સાભિપ્રાય” ગણે છે અને તે જ પ્રમાણે એ સ્વરૂપને પણ ગણે છે (ખંડ ૪૪-૩૫). આવી દૃષ્ટિવાળો કવિ પ્રકટ સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર સંપ્રદાય પ્રમાણેનો (ખંડ ૭૩) કરે છે કે એ સ્વરૂપમાં પણ પોતે જ લખેલા અભિપ્રાય પ્રમાણે સાક્ષાત્કાર કરે છે તે સ્પષ્ટ સમજવાનું સાધન નથી. સંપ્રદાય પ્રમાણેનું એ સ્વરૂપ શુદ્ધાદૃતસિદ્ધાન્તપ્રદીપના કર્તાએ અલંકારરહિત અને યથાક્ષરાર્થ ગણેલું હોય તો એવા સાક્ષાત્કારપ્રત્યક્ષમાં ખડું થતું ચિત્ર સ્વમના લૌકિક સુંગારમાં જેવો દોષ ગણીએ તેવા જ દોષનું સ્થાન યાય છે, કારણ તેમાં અસ્પષ્ટ પણ સ્પષ્ટ અવયવોના પ્રત્યય છે. પરંતુ જે ભાવનાના અભિપ્રાયો અને ભાષાનાં અલંકારરહિત સાધનો આપણે

કવિના હૃદયને પ્રદીપ્ત કરે છે તેવી ભાષાનાં જળ ભેદી એ અભિપ્રાયો. પ્રભાણેની ભાવનાઓમાં આવા પ્રકટ સ્વરૂપનો આત્મા જાણી તે આત્માને પ્રેમસમાધિથી પામવાનો હિંદેશ હોય તો તો પ્રેમભક્તિના શિખર મુધી ચડવાના શ્રમના પ્રમાણમાં ફળનો ઉત્કર્ષ પૂજનીય. ગણ્યાવા જેવો છે. જે ઉચ્ચ દૃષ્ટિથી કવિએ નવધા ભક્તિઓનાં સ્થૂલ સ્વરૂપનાં જળ ભેદી તેમનાં સૂક્ષ્મ મર્મ પ્રકાશ્યાં છે (ખંડ ૫૮-૬૧) તે જ દૃષ્ટિનો ત્યાગ એ નવધા ભક્તિના શિખરરૂપ પ્રેમસમાધિના વિષયમાં કવિ ઉક્ત એષ્ટાપ્રત્યયોને સ્વીકારીને, કરતા હોય તો તો કવિને વિષયે આપણે એવું જ કહેવું પડે કે કવિ મહાસાગર તરી જઈ ખાખોચિયામાં ફૂળ્યા અથવા He passed from the Sublime to the ridiculous. આનો ન્યાય હવે કરીશું.

૧૩. પ્રેમયોગ અને તેની પરિક્ષાયા

૯૦. દશમા પ્રકારની ભક્તિ, જેને આપણે પ્રેમસમાધિ કહીશું તે નવધા ભક્તિના સર્વ પ્રકારથી કેવી રીતે ભિન્ન છે તે કવિ જણાવે છે કે

“ નવધા ખરી, પણ પ્રેમભક્તિતણું જળ છે સત્ય;
તે વિના રસિકગૂઝામણિ હરિ વશ ન થાય એ સત્ય.
ન્યમ પુષ્પ નાનાજાતિ પર ટકી મધુપ લે ફાળું મન્ધ,
પણ કમળ વણ અન્ધન ન કપડું એમ સમજ ઉભયસંબન્ધ-
છતે અછત, બાંધે અબધ, જળ પાશ અનિશય પ્રેમ,
હરિ ક્રીડામૃગ પ્રેમી કર્યો, બૂલ્યા વચન ત્રુતિનેમ.
કદી તુટે વજની શૃંગલ, પણ પ્રણયપાશ ન તૂટે.
ન્યાં દયાપ્રીતમ કૃષ્ણને મન બેઠિનું જળ ખૂટે. ”

૨. વ. ૫૬ ૬૮.

ભગવતપ્રીતિના દશે પ્રકારમાં સદગ્રપ્રીતિ ક્રમમાં છે તેમાં અને સ્ત્રીપુરુષની સામાન્ય પ્રીતિમાં કવિ એવો ફેર લુએ છે કે

“ રૂપ, દ્રવ્ય, ગુણ તણ એ કારણ પ્રીતિ ચવાનાં કલાવે,
એ તણ વિકારરહિત સદગ્ર સ્નેહ શ્રીકૃષ્ણને ભાવે.

૬. કા. સં. ૬૪. ભક્તિપોષણ, ૭૬, ૩૪.

ઉપરના બે ઉત્તારા એકલા કરી અર્થ કરીએ તો એવો સાર નીકળે કે (૧) કૃષ્ણપ્રીતિમાં રૂપ, ગુણ, અને દ્રવ્ય એ તણ વિકારો-

રહિત છે, (૨) નવધા ભક્તિથી ક્ષણભોગ છે પણ પ્રેમસમાધિથી સતત
-ભોગ છે, અને (૩) પ્રેમસમાધિથી જામેલી પ્રીતિને ત્રોડતાં ભક્તનું અને
-સાથે હરિનું પણ બળ ખૂટે એવી દૃઢ એકવાર એ પ્રીતિ બધાઈ તે બધાઈ.
જે પ્રીતિ કવિમતે આમ રૂપાદિક વિકારોથી રહિત છે તે પ્રીતિના શિખર
સમાધિમાં એ વિકારોના પ્રત્યયસાક્ષાત્કાર કવિમતે ઇષ્ટ હોય એ
અસંભવિત નથી અને સાક્ષાત્કૃત પ્રત્યય એ વિકારો વિના ગમે તે અન્ય
પદાર્થના હોય પણ વિકારોના તો ન જ હોય એ અર્થ ધટે છે. જે
પદાર્થનો ક્ષણભોગ નવધાભક્તિમાં થાય છે તેનો જ સતતભોગ
પ્રેમસમાધિમાં થાય છે તો પછી કાઈપણ રૂપાદિરહિત પદાર્થના જેવો એ
ક્ષણભોગ તેમ જ સતતભોગ સમજવો ધટે છે. સ્ત્રીપુરુષના રસ અને ભોગ
જાતે અથવા પરબળથી તોડ્યા ત્રુટે છે તેથી ભક્તી રીતે સતત પ્રભુપ્રેમમાં
તન્મયતા જામે છે અને તે તોડવા પ્રભુ પણ અશક્ત છે. વેદાન્તના
"બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મૈવ ભવતિ" એ વાક્યના બોધ પેઠે પ્રેમરસનો કવિ
તન્મયતાના બોધમાં "રસરિદ્ રસ યય ભવતિ" એવું કહેતો હોય
એમ સમજાય છે અને એ રિયતિ એક વાર પામેલા છવ્ય તેમાંથી ન
પુનરાવર્તતે એમ પણ એ પ્રેમ તોડવામાં પ્રભુની અશક્તિ જણાવતાં
બોધ છે. આ સર્વ વિચારતાં કૃષ્ણગોપિકાઓની પ્રેમભાવનાની ગરબી-
ઓમાં સ્થૂંસઠાંગારના પ્રત્યયો ખડા કરનાર વાક્યોમાં એ પ્રત્યયોને
માત્ર અક્ષંકારના અને પરિભાષાના પ્રયોજનથી જ કવિ મૂકે છે
એવું સમજાય છે. કેવળ યોગશાસ્ત્રના કવિઓ પણ ભક્તિમાર્ગના
જેવી જ પરિભાષા અને અક્ષંકારરચના પોતાના દુર્બોધ અનુભવને
પ્રાકૃત મનુષ્યોની છુદ્ધિમાં ઉતારવા માટે યોજે છે એ દૃષ્ટાંત ઉપર
દષ્ટિ કરીએ છીએ ત્યારે તો આપણા કવિએ પણ તેમ જ ક્યું
હોય એવું લાગવનું કારણ મળે છે. જેમ કે યોગીકવિ ધીરો યોગ-
સમાધિ વર્ણવતાં "પ્રકટ પિયુ" નું દર્શન કરાવવા જાય છે કે

"જેને પિયુ મળવાનો પ્રેમ હોય તે આવો દેશ અમારે જો,
આડું અણુવે ઉતારી નાવડું આવે છે આ આરે જો.
દૂર જતાવે નાચને તેને પ્રકટ પાસ દેખાડું જો,
એક સદ્ગુરુની કૃપાવડે તેને અઘડોક પહોંચાડું જો.
એક અચરજ મારા દેશમાં ગૌર્વાં ને સિંદ રમે બેળાં જો,
અવર્ણનાં સવર્ણાં થયાં, કરમદીએ લાગ્યાં કેળાં જો.

એક સદાપૂનમ મારા દેશમાં, અમાસ જીવન નવ આવે જો,
 શીત ને તાપ વ્યાપે નહીં, એક બકરો બળદને ધાવે જો,
 એક અમૃતરૂપ મારા દેશમાં તેના ભોગદાર ત્રિપુરારિ જો,
 ભરે વારિ દોરીગાગર વિના સુરતા સોહાગણુ પનિહારી જો.
 એક અઝડ ઝડે પર્જન્ય પડે, પૃથ્વીનાં પડ રહ્યાં કેરાં જો,
 પોદ્યા હંસરાય ચોગાની ચોતરે તેને અંજે ન અડકે ફેરાં જો.
 કંઠ વિના એક ગાય નાયકા, ચરણુ વિના તે ચાલે જો;
 એક ધીરસખી પિયુ પાસ રમે, મહાનંદ મુખ મહાલે જો.

૩ ખ. કા. દો. ૭૭૩.

ધીરોભક્ત પોતાને પ્રજાની પ્રિયા ગણી પ્રજાસાથે રસભોગ વધુ'વે
 છે અને એ ઉપમા ઉપરાંત સમાધિકાળના પોતાના અને બ્રહ્માના
 યોગને સામાન્ય લોકજીવિમાં ઉતારવા ગાયસિંહની, બકરાજીવની, અને
 ફળ અને ફળભોગી ઇશ્વરની ઉપમાઓ વાપરે છે. સોહમ્ જાપ
 કરનાર હંસ-જીવ-ની (ખંડ ૭૬) આ સમયની યોગાવસ્થાને
 પનિહારીના, પર્જન્યના, અને નાયકાનાં દૃષ્ટિાથી સમજાવી છે.
 આવા અનેક અસંકારો અને અનેક દૃષ્ટિા વાપરવાને
 ઠેકાણે પુષ્ટિપથનો કવિ સર્વત્ર કૃષ્ણગોપીના અને કૃષ્ણરાધાના
 વિહારની પરિભાષા યોજે છે. અનેક દૃષ્ટિાથી અને ઉપમાઓથી
 પરિભાષકના શ્રોતાઓની જીવિને વિક્ષેપ (ખંડ ૫૦-૫૮) થવાનો
 સંભવ ગણી તેનો પ્રતીકાર કરવા ઉક્ત પ્રકારની એક જ પરિભાષાને
 સંપ્રદાયના લેખકો વળગી રહ્યા હોય-એ જ પરિભાષાને પુષ્ટ કરવામાં
 દૃઢ રહ્યા હોય-એવું અનુમાન ન કરવા જેવું નથી.

૯૨. એ જ પ્રેમસમાધિમાં સાક્ષાત્કૃત થયેલા પ્રત્યયને (ખંડ ૯૨)
 વધુ'વતી ગોપિકા પાસે નરસિંહ મહેતો ગવડાવે છે કે

“સાંભળ સહિયર, સુરત ધરીને આજ અનુપમ દીઠો રે,
 એ જોયો તે જોવા સરખો અમૃતપે' અતિ મોઠો રે.
 દૃષ્ટે ન આવે, નિગમ જગાવે, વાણીરહિત વિચારો રે.
 સત્ય અનંત જ જોને કહીએ, તે નવધાયી ન્યારો રે;
 નવધામાં તો નહીં નરવેડો, દશધામાં દેખાશે રે,
 અચ્ચવો રસ છે એની પાસે, તે પ્રેમી જનને પાશે રે,
 અદ્વૈત બ્રહ્મ અનુપમ લોકો, અસંખ્ય જીવનો એવો રે.”

જોગ જગન જય તય મુનિ દુર્લભ માને તેવો મેવો રે.

જ્યાં લગી જ્યમ છે ત્યમનો ત્યમ છે, વધે ઘટે નહીં વધારો રે,
આવે ના જાયે, જય ના આવે, નહીં લયો નહીં દાલો રે.

પૂણીનદ પોતે પુરુષોત્તમ અપરમ ગત છે એની રે,

એ પદ દ્વર અક્ષરની ઉપર તમે જોજો ચિત્તમાં ચેતી રે. "

૪ જી. કા. દો. ૨૬. ૫૬ ૭.

૯૩. અક્ષરશ્રવણી ઉપર રહેલા પુરુષોત્તમ તે આદિકવિ આ
સ્થાને જે વિશેષણોથી સમાધિકાળે સાક્ષાત્કૃત વર્ણવે છે તે વિશેષણોને
સ્થાને અન્યત્ર જુદી જ જાણા યોજે છે.

૯૪. એક સ્થાને મહાવાક્યની ખંડ ૧૧૩ માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે
યોજના કરી આદિકવિ ઓળખાવનાને સ્વીકારી પોતે કરેલા સાક્ષાત્કારને
વર્ણવે છે કે

" નીરખ ને ગગનમાંકોણુ ધૂમી રહ્યો, તે જ હું તે જ હું શબ્દ બોલે ।
સ્વામના ચરણમાં ઇચ્છું છું મરણુ રે કોઈ અહીંયાં નથી કૃષ્ણ તોભે.
સ્વામશોભા ધણી, બુદ્ધિ ન શકે કળી, અનંત આચ્છવમાં પંથ બૂલી,
જડ અને ચેતન રસ કરી જાણુવો, પકડી પ્રેમે સજીવન મૂળી.
જળદળ જ્યોત ડિલોત રવિકોટમાં, હેમની કોર જ્યાં નીકળે તોલે,
સમ્યક્દાનંદ આનંદ કીડા કરે, સોનાના પારણા માંહી ખૂલે.
ખતીવણુ, તેજવણુ, સૂતવણુ, જો વળી અમ્મળ ગળકે સદા અનળ દીવો,
નેત્રવણુ નીરખવો, રૂપવણુ પરખવો, વણુજિહ્વાએ રસ સરસ પીવો.
અકળ અવિનાશ એ, નવ જ જાયે કહ્યો, અરધ ઊરધની માંહી મહાલે,
નરસૈયા સ્વામી એ સકળ વ્યાપી રહ્યો પ્રેમના તંતમાં સંત ઝાલે. "

૪. જી. કા. દો. ૨૬ ૫૬ ૧.

" અરધ ઊરધ "—અર્થ: ઊર્ધ્વ—ની માંહી સૂક્ષ્મ પ્રાણાપાન-
રૂપ અથવા તેથી પણ સૂક્ષ્મતર આધાત-પ્રત્યાધાતમય પ્રવાહ પ્રતિવાહ-
રૂપે ખંડ ૭૬ પ્રમાણે મહાલલો અને તે પ્રવાહ-પ્રતિવાહરૂપને પણ
પોતાનું સોનાનું પારણું કરી દઈ તેમાં ખૂવતો નરસિંહનો સ્વામી
નરસિંહને પ્રત્યક્ષ થાય છે. ગગનમાં-ચિદાકાશમાં સોદમ શબ્દનો
સાક્ષાત્કાર એ સ્વામી કરાવે છે તો " રવિકોટ " (અનંત કોટિ સૂર્ય-
મંડળો અથવા રવિરૂપ કિલ્લો) રૂપ પારણામાં તેની કીડા પ્રત્યક્ષ
થાય છે. એવા અનંત ઉત્સવમાં બુદ્ધિ " પંથ બૂલી " એવો ઉદ્ગાર
કરતો નરસિંહ કહે છે કે આવા સ્વામીને આવી રીતે સતો પ્રત્યક્ષ

કરે છે તે કાળે એ સ્વામીને “પ્રેમના તંત્રમાં જાંલે છે,” પ્રેમસમાધિથી મહાલે છે—તે જાણવાથી આ સાક્ષાત્કારને સતો પામે છે.

૯૫. આ ઉત્સવ જોવાનું સાધન આદિકવિ અન્યત્ર ધ્યાનને ગણે છે. નેત્રને અંતર્વૃત્તિ કરી સુરતા લગાવવી—પતંજલિની ભાષામાં નેત્રદસ્ય અંતઃપ્રત્યક્ષની એકતાનતા કરવી—જેથી નાદ સ્વર અને રૂપ એમ બે ભાવે દેખાશે. પ્રથમ તો મુરલીનો—વેણુનો—નાદ સંભળાશે, તેમાંથી બીજો નાદ પ્રતીત થશે તે સાદ રૂપે સંભળાશે, અને તેની સાથે બીજા અનેક ઝાંઝરી, ઝાઝરી, મૃદંગ, ચંચ અને ભેરીના જેવા નાદ પણ એકતાલયી સંભળાવા લાગશે. નાદયોગના આવા અનેક સાક્ષાત્કાર થતાં બીજી પાસથી નેત્રયોગના પ્રત્યયોનો સાક્ષાત્કાર થશે. “અક્ષયજીવનવેલી” દેખાશે—અક્ષ એટલે અક્ષરઅક્ષ એટલે દ્વારામે કહેણું કૃષ્ણસદન તે મજાવન—તેમાંના વેલાઓ પ્રત્યક્ષ થશે. તેના લલિત કુંજોમાં શ્રીકૃષ્ણ નિત્ય કેલિ કરતા પ્રત્યક્ષ થશે. આદિકવિ પ્રેમસમાધિનું આ રૂઝ દર્શાવી હજી વધારે બોલે છે કે આ સાક્ષાત્કારકાળે શ્રીકૃષ્ણ “સુરત સંગ્રામમાં” વિલસે છે એવું આ ધ્યાનથી અતિ જણાશે : ૪ જ. કા. દો. ૨૪, નરસિંહવિલાસ, પદ ૨. આ “સુરતસંગ્રામ” નામનું કાવ્ય પણ આદિકવિએ રચેલું છે. એ નામના ગ્રામ્ય અર્થનું ભાષાંતર આ દેશકાળ સાંભળી શકે એમ નથી પણ એ અને એવા અન્ય શબ્દોની પરિભાષા જ્યાં લખાઈ છે ત્યાં રહેવા હઈ એ પરિભાષા નીચે ગ્રુપ્ત રહેલાં વિષયરત્નને આપણે તપાસીશું.

૯૬. આદિકવિ એક પ્રસંગ એવો મૂકે છે કે ગોપીએ એ કૃષ્ણને આમંત્રણ કર્યું પણ કૃષ્ણ કહે કે મારા પગે વાગ્યું છે તેથી અજાય એમ નથી—હાથી હોય તો ખેસીને આવું. આ ઉપરથી નવ ગોપિકાઓ એક બીજા ઉપર ગોડવાઈ ગઈ અને “નવ—નારી—કુંજર” નામે પ્રસિદ્ધ ગજરૂપે આ નારીઓનો ગજ થયો. કૃષ્ણને હજી પણ તેમાં ન્યૂનતા લાગી ત્યારે હાથીની સંદ, દંતૂસળ, અને કુંભસથળની રચના રાધાએ પોતાના અવયવોથી હાથીને શિખરસ્થાને કરી અને કૃષ્ણને અંકુશ આપ્યો તેની સાથે હાથી વાધુવેગથી ચાલ્યો અને કુંજમાં ગયો ત્યાં શ્રીકૃષ્ણે મથુરા જતા પહેલાં છેલ્લી રાસલીલા કરી : ૩ જ. કા. દો. ૩૮—૩૯, ગોવિંદગમન, પદ ૨૬—૨૮. આ અંકુશ અને ગજરાદણનું વર્ણન મહેતા કરે છે કે

“કઠિણમાં કઠિણ, મૃદુમાં મૃદુ, એવો અંકુશ કીધો રે.

સર્વ પ્રેમ ભેગો કરી ઘડિયો, પછી અંકુશ હરિને લીધો રે.
હરિ ન નાસે માટે કરી રચના, પ્રેમભાલા સખી કર લીધા રે’

૩. જી. કા. દો. ૩૮.

આમાં નવધાભક્તિસમૂહરૂપ નવ ગોપીઓનો કુંજર હરિના આમંત્રણ માટે અશક્ત નીવડ્યો. દશમી પ્રેમસમાધિરૂપ રાધા શિખરસ્થાને ચડી ત્યારે જ હરિ તે ઉપર ચડ્યા, એ ભક્તિસમુચ્ચયની ગતિનો પ્રેરક અંકુશ હરિએ લીધો, અને હરિ પોતે પણ સમાધિના આ સમાધિ કાળના સતત યોગમાંથી નાસે નહીં માટે તેમને વશ રાખવા બીજી સખીઓએ પ્રેમભાલા હાથમાં લીધા. આ સતત યોગમાંથી સર્વ મંડળ કુંજવનમાં જઈ રાસલીલામાં યોગ્યું એટલે સુધીનું રૂપક રૂપક છે. રાધા તે પ્રેમસમાધિકાળની પ્રાતિ-ભક્તિ-એ પણ હવે રૂપક છે. એટલા રૂપકીકરણરૂપ સાધનની બીજી વિગતનું પણ રૂપકીકરણ થશે.

૬૭. કૃષ્ણરાધાનો એકાંત વિહાર તે પ્રેમસમાધિ પામેલા એક જ ભક્તને સાક્ષાત્કારે પ્રતીત થયેલો ઉક્ત અનંત ઉત્સવ છે, એ પ્રેમ-સમાધિ એક જ પામે છે ત્યારે તેના ધ્યાનવિધિનો અને તેના ફળનો સાક્ષાત્કાર પણ ઉક્ત પ્રકારથી મહેતે વર્ણવેલો છે. ભક્તિસમુચ્ચયકાળે નવધા ભક્તિના ભક્તોને શિર પ્રેમસમાધિ પામનાર ભક્ત ચડે છે ત્યારે તે સર્વ હરિ સાથે રાસલીલા રમી શકે છે. રાસલીલા એ આવી રીતે સામાજિક ભક્તિની શિખર-ભાવના છે.

૬૮. રાસલીલામાં શ્રીકૃષ્ણ રાધાની અને તેની સખીઓની સાથે રમે છે ત્યારે સુરતસંગ્રામમાં વળી બીજી ભાવના છે નરસિંહનું સુરતસંગ્રામ કાવ્ય (૪ જી. કા. દો. ૧-૨૩) ભક્તોના બે વર્ગ પાડે છે : એક વર્ગ ગોપીઓનો અને બીજો પુરુષ ભક્તોનો. ગોપીવર્ગની સેનાને શિર સેનાપતિનું કામ રાધા કરે છે અને પુરુષભક્તોના સેનાપતિ કૃષ્ણ છે. ગોપીઓ પાસે કૃષ્ણ દાણમાર્ગમાં દાણ માગે છે અને બળધો લે છે તેને તેમ કરતો અટકાવવા રાધા અને ગોપીઓ વિચાર કરે છે. તે પછી કૃષ્ણ પોતાની સેના સાથે અને રાધા પોતાની સેના સાથે યુદ્ધ કરવા નીકળી પડે છે. યુદ્ધના આરંભ પહેલાં રાધા નરસિંહમહેતાને કૃષ્ણ પાસે વિદ્વિ કરવા મોકલે છે અને કૃષ્ણ રાધા પામે જ્યદેવ કવિને મોકલે છે. નરસિંહ વિદ્વિમાં કાવતો નથી પણ કૃષ્ણનો સદેશો સાવધાન-તાથી લઈ પાછો ફરે છે, ત્યારે જ્યદેવ રાધા પાસેથી કેવળ મોહિત થઈને

પાછો ફરે છે. યુદ્ધમાં ગોપીઓ ફાવે છે પણ કૃષ્ણ મોખરે આવે છે ત્યારે ગોપીઓ હારે છે; પુરુષભક્તો અને કૃષ્ણ ફાવે છે ત્યાં રાધા ગોપીઓની વધારે ચડે છે અને કૃષ્ણ સહિત સૌ પુરુષો હારી જઈ દીન દશામાં આવે છે. રાધાના પક્ષમાં રહેલો નરસિંહ કૃષ્ણને પકડવા લાગે છે. પણ અંતે કૃષ્ણ, બળરામ, અને સુદામો ત્રણ જણ યુદ્ધક્ષેત્ર છોડી નારી જાય છે અને હરિવંદની રાધા “હર હર” ની જય-ગજના કરતી રણસ્થળમાં દેશ સર કરી આવે છે અને ગોપીઓને બોધ કરે છે કે હવે આ દીન થયેલા પુરુષ ગોવાળિયાની સેનાને દુખ દેશો નહીં. ત્યાં આદિકવિ ગાય છે કે

“ગોપ ઉપાધિનો બોધ જે રાધીનો, માનીને સર્વ કાઈ સીધી વ્યાધી”

૪. બૃ. કા. દો. ૨૩ પદ. ૭૨.

ઉપાધિમાં ખડેલા ગોપભક્તોને વધારે નડેશો નહીં એવો રાધાનો બોધ થતાં ઉપાધિહીન ગોપીભક્તો યુદ્ધમાંથી વિરત થયા એવો આ બોધનો આશય સમજાય છે. આ યુદ્ધમાં એક પક્ષમાં ઉપાધિવાળા જ્ઞાની ભક્તો કૃષ્ણને ચરણે રહેલા છે અને ઉપાધિહીન પ્રેમી ભક્તો રાધાને ચરણે રહેલા છે. જયદેવ જ્ઞાની ભક્તો લાચીથી વિષ્ટિ કરે છે. એના ગીતગોવિંદના પ્રથમ શ્લોકમાં એ પોતાની સ્ત્રી પદ્માવતીને ઉદ્દેશી પદ્માવતીચરણચારણચક્રવર્તી લખે છે. એ ચક્રવર્તીપણાને પ્રણામ તેની ઉપાધિ ગણતી રાધા તેને કહે છે કે “ધિક્ પદ્મિની કાજ હું દાસ કહાળ્યો ! પદ્મિની હઉં અમો !” વગેરે બૃ. કા. દો. ૯ પદ ૨૭). નરસિંહ પોતે તો રાધાના પક્ષમાં છે તેને જ્ઞાનીભક્તની સેનાવાળા બાધે છે ત્યારે કૃષ્ણ પોતે તેને છોડાવે છે. પ્રેમી ભક્તોને પોતાના પક્ષમાં લઈ પ્રેમસમાધિનું શિખર ચડેલી રાધા અને જ્ઞાની ભક્તોનો પક્ષ સેનાર કૃષ્ણ એ જેનો સુરતસંગ્રામ નિત્ય મચી રહેલો છે તે સંગ્રામના વિલાસનો પ્રેમસમાધિથી સાક્ષાત્કાર થાય છે એમ નરસિંહ સૂચવે છે : અંડ ૯૫. નવનારીકુંજરને શિર ચડેલી પ્રેમ-સમાધિરૂપ દશમી ભક્તિરૂપ રાધા એ કુંજરના કુંભસ્થળરૂપ પોતાના અવધવો ઉપર શ્રીકૃષ્ણને અંકુશ આપી બેસાડે છે અને ધનકુંજમાં જઈ રાસ રમે છે અને તેનું રહસ્ય સમજાવતાં સ્થૂળ સૃંગારની લાપાને આદિકવિ માત્ર પરિભાષારૂપે જ વાપરે છે એ રખટ કરવા હવે કાઈ વધારે વિવેચન આવશ્યક નથી.

૯૯. હવે આપણે આપણા પ્રસંગના કવિ દયારામની ભાવનાઓને ચર્ચાશુ અને એ ચર્ચામાં આદિકવિની ભાવનાઓને સાધનભૂત કરીશું, કારણ એ આદિકવિને દયારામ પુષ્ટિપથના સિદ્ધાન્તોના ખીજરૂપ ગણે છે એવું માનવાનું કારણ આપણે જોઈ ગયા છીએ.

૧૦૦. નવધા ભક્તિ કરતાં દશમી ભક્તિનો ઉત્કર્ષ ઉક્તપ્રકારે આદિકવિ જે કારણથી ગણે છે તે જ કારણ દયારામ આપે છે (ખંડ ૯૦. ૨. વ. ૫૬. ૬૮). એ ભક્તિને માટે અમુક પ્રકારનો પ્રેમરસ જોઈએ, અને તે પ્રેમરસ અધિકારી જ પામી જીવી શકે છે. ૨. વ. ૫૬. ૨૬. ૧ ખ. કા. દો. ૮૧૦. ૫૬ ૪. અલગ્ય નેમ વેદાંત પ્રમાણે અધિકારીને જ પ્રાપ્ત થાય છે તેમ આ પ્રેમરસ પણ અધિકારી જ પામે છે, અને અનધિકારીઓ મળે તો તેની વાન્તિ કરે છે. જેવી રીતે કાઈ સ્ત્રી પોતાના પતિને છોડી પરાયા નર ઉપર આસક્ત થાય છે, તેનું એને વ્યસન લાગે છે, અને તેને જ એ દેખી રહે છે તે રીતે આવરણરૂપ સંસારને છોડી પ્રભુ માટે આવી વઠેલી સ્ત્રીના હૃદય જેવું હૃદય કરી નાંખો જનર પરની એ સ્ત્રીના જેવી પ્રીતિ પ્રભુ ઉપર રાખવી. આવી “જનરપ્રીતિ” પ્રભુ ઉપર રાખવી કલ્યાણરૂપ છે. (૨. વ. ૫૬ ૮૪) અને સંસારી જનરપ્રીત રાખતી એ તો મહાન દાય અને અનર્થ છે (૧ ખ. કા. દો. ૮૦૬ ગ ૩.).

“જેમ નટ દગ દોરમાં, પનિહારીનું એડલા માંલ,
ચિત્ત પરસ્પર જારનું, વળગ્યું રહે ત્યાંનું ત્યાંલ;
તેમ મન પ્રભુમાં નિત્ય દેવું, સંસારમાં સાક્ષીત્વ રહેવું,
જગત જણે એ છે જંજળી, રાખ હૃદે ત્રિકમથું તાળી.”

(દ. કા. સં. ૬૨. ભક્તિપોષણ, કડી ૨૧.)

૧૦૧. કવિની ગરબીઓમાં ગોપીઓને વઠેલી જેવી, લોકલાજને ન ગણતી, કૃષ્ણ સાથે વ્યભિચારવાસના રાખતી કવિએ પૂરવેગથી ગાઈ છે તેનું મર્મસ્થાન આ ઉપરની વ્યાખ્યાથી સ્પષ્ટ થશે. આ દેશની ભાષામાં યોગીઓ જેને “સુરતા લગાવતી” કહે છે તેવી જ ભક્તિયોગની પરિભાષામાં આ “જનરપ્રીત” છે. ભક્તની આ “સુરતા”ની પરિપૂર્ણ દેશથી પ્રેમસમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે માટે જ ભક્તિની એ દેશને પહેલેથી ગોપીઓના સંજ્ઞામાં આ પરિભાષા યોગ્ય છે.

- ૧૦૨. આ અરપ્રીતિરૂપ ભક્તિયોગની યોગિનીઓ પાસે કૃષ્ણ દાણ માગે છે. તેઓ દહીં-માખણ વેચવા જાય છે ત્યારે કૃષ્ણ દહીં-માખણના ભાગ લૂંટી લૂંટી ખાય છે ને તેને પોતે લેવાનું દાણ કહીને લે છે. એ દાણની પરિભાષા સમજાવતાં દયારામ કૃષ્ણ પાસે ગોપીઓને કહેવડાવે છે કે

“ આપો દધિનું દાણ નાગરી, એ લાગ્યું મમ ચિત્ત;
તમારે કાળે નિત્ય હું જિમો, અપો તન મન વિત્ત.
વૃન્દાવનમાં ધેનુ ચરાવું, માયુ ગોરસદાન;
નાના ખેડ સખાસંગ ખેતું, પીયૂષ પીઠિં નૃપયાન.
અધિ ગાલની ! મહામત વચન એ બોલું કરી વિચાર;
અચળ રાજ્ય ગોવર્ધન મારું, વૃન્દાવન મોઝાર.”

*

ચોરી કરું ભક્તના ચિત્તની વળી દધિ નવનીત;
સખાટન્દ સો મિત્ર અમારા, મહારાજ રજનીત

*

કમળકાશમાં વમે મધુષ ત્યમ ભૂમિ રહું મોરાર.
દૂધ દહીંની નાન જનાણું, વાન કરું ગોપાળ.”

૧૩. પ્રા. કા. મા. ૨૩૩.

૧૦૩. યોગની એક અવસ્થામાં ઇન્દ્રિયો અંતર્મુખ થાય છે તે ઇન્દ્રિયોરૂપ ગાયોને શ્રીકૃષ્ણ વેણુનાદથી અંતર્મુખ કરે છે (ખંડ ૭૫) એટલે બદાર દોડી જતી અટકાવી તેમણે અંતર્મુખ રહી ચરવાની ગોચરભૂમિમાં તેમને કૃષ્ણ અને ગોકુળના ગોવાળો ચરાવે છે. એ ગોવાળો વગેરે એમનું સખામંડળ એવી સંતા આદિકવિએ જ્ઞાની ભક્તોને આપેલી સમજાવે છે (ખંડ ૬૮). એ ગોચરભૂમિનો એક ભાગ ગોવર્ધનગિરિ છે તેને વિષયે શ્રીકૃષ્ણ ઉપરની કડીઓમાં કહે છે કે “ અચળ રાજ્ય ગોવર્ધન મારું ”—એ ગોવર્ધનની ચોખ્ખૂટ સીમાઓમાં રહેનાર તથા આવળવ કરનાર ઉપર એટલે ઇન્દ્રિયરૂપ ગાયો અંતર્મુખ થઈ ચરે છે તે પ્રદેશમાં—ચિદાકાશમાં—કૃષ્ણનું અચળ રાજ્ય છે. એ ગાયોનું દોડન કરનાર ભક્તો પાસે તેમણે દોઢવા ગોરસનું અને ગોરસના જનેલા પદાર્થોનું દાણ કૃષ્ણ લૂંટીને પથ્રુ લે છે અર્થાત્ અંતર્મુખ થયેલી ઇન્દ્રિયોમાંથી ધ્યાન-

વિષય થયેલા પ્રત્યયો-એકામ વિષયો (ખંડ ૬૮-૭૦, ૭૨-૭૩)-
 વગેરેને પોતાના ભણી આકર્ષા' લે છે એ રહસ્યની પરિભાષા
 સમજાવી કૃષ્ણ ગોપીઓને ઉપર પ્રમાણે કહે છે કે " ચોરી કરું
 ભક્તના ચિત્તની; વળી દધિ નવનીત. " જાની ભક્તો જેઓ જગતમાં
 કૃષ્ણભક્તિના ઉપદેશ કરે છે તેઓ કૃષ્ણના સખાઓ-સખ્યભક્તિથી
 તેમને મળેલા-છે તેમની સાથે મળી શ્રીકૃષ્ણ પ્રેમી ભક્તોનાં ચિત્ત આમ
 ચોરી લે છે માટે જ દાણી કૃષ્ણની સેનામાં જાની ભક્તોને અને
 રાધાની દાણ આપનારી સેનામાં પ્રેમી ભક્તોને આદિકવિએ યોજેલા
 (ખંડ ૯૮) સમજાવ્ય છે. એ સેનાઓના સંગ્રામમાં જ્યારે જાની
 ભક્તો હારે છે ત્યારે નવધા ભક્તિવાળા ભક્તો તેમનાં ચિત્ત ચોરે છે,
 જ્યારે જાનીભક્તોમાં કૃષ્ણ સેનાની યાય છે ત્યારે એ ભક્તો જીતે છે
 ને નવધાભક્તોનાં ચિત્ત લૂંટાય છે, અને જ્યારે રાધા યુદ્ધમાં ચડે છે
 ત્યારે શ્રીકૃષ્ણસંહિત-સર્વ જાની ભક્તો હારી નાસી જાય છે-તેમનાં
 ચિત્તને રાધા લૂંટી લે છે. આ ચિત્તોનાં આકર્ષણ-પ્રત્યાકર્ષણ અને
 આધાત-પ્રત્યાધાતરૂપ સુરતસંગ્રામમાં જાનીઓના કૃષ્ણ ઉપર આમ
 પ્રેમસમાધિને જય મળે છે. દ્યારામ " કૃષ્ણ "ના " રાધાકાન્ત " રૂપ
 સ્વરૂપને અને " અક્ષરબ્રહ્મ " સ્વરૂપને જુદાં ગણી અક્ષરબ્રહ્મ સ્વરૂપને
 કૃષ્ણસદનને નામે ઓળખે છે ત્યારે અક્ષરબ્રહ્મના પણ અંતરમાં-પર
 ભાગમાં-રાધાકાન્તનું રથાન ગણે છે. પણ તેનાં પદો વગેરેમાં ઈશ્વર-
 વાચક શબ્દો વાપરતાં આવા વિવેક કરવા કવિ ભૂલી જાય છે, પણ
 સામાન્ય રીતે ગોપીઓના સંબંધમાં જ્યારે કૃષ્ણાદિક સંજ્ઞાઓ એ
 વાપરે છે ત્યારે તેમનાં પ્રિય સ્વરૂપને જ ઉદ્દેશી છે. ઉપર આપેલી
 કડીઓમાં એ પ્રિયસ્વરૂપને જ ઉદ્દેશીયું છે અને તેને ઉદ્દેશીને કહેલું
 છે કે કમળકોશમાં મધુકર ખિડાય છે તેમ મુરારિનું આ પ્રિયસ્વરૂપ
 ભૂમિમાં ખિડાયું છે એટલે ગોપિકાઓમાં તેનું ચિત્ત જંધાયેલું છે તેથી
 તે ગોપીઓનાં ચિત્તમાંથી પણ ચોરી કરે છે ને ઉક્ત પ્રકારે દૂધદીની
 નાત બનાવે છે. જાકી અન્ય ઉદ્દેશીને માટે તો એ " પ્રભુદેહ " હરે
 છે (૧૯ પ્રા. કા. મા. ૨૩૩, કડીઓ ૮૮૭-૮૮૮). એ પ્રભુદેહ-
 અવતારરૂપ અને હર-અહર બ્રહ્મરૂપે સર્વ ભૂમિકાઓના મધ્ય-
 ખિંદુમાં રાધાકાન્તસ્વરૂપ મધુકર પેડે રહે છે અને તેમાંથી પ્રેમસમાધિને
 પામનાર યોગી ભક્તના ધ્યાનખિન્દુમાં એ સ્વરૂપને સાક્ષાત્કાર યાય
 છે. આ મધ્યખિન્દુમાં રાધાકાન્તના આવા વાસને ઉદ્દેશીને અખિલ-

રૂપના “વામપદ્મા િંદુરૂપે વસે રાધાકાન્ત” (૨. વ. ૫૬ ૧૨; ૪) એવું કવિએ ગાયેલું સમગ્રાય છે. જેવી રીતે માનવાદિક શરીરમાં ઇંડાપિંગલા નામની વામદક્ષિણ નાડીઓ છે તેમાં ઇંડા અથવા ચન્દ્ર નાડી સ્ત્રીરૂપ છે અને પિંગલા અથવા સૂર્યનાડી પુરુષરૂપ છે તેવાં જ વામ દક્ષિણ અંગ સંપ્રદાયમાં માનેલાં સમગ્રાય છે. જેમ યોગીના ધ્યેય પદાય તેના ધ્યાનચિન્દુમાં જણાય (ખંડ ૭૧) તેમ રાધાકાન્ત અખિલના વામપદ એટલે વામાંગમાં ચિન્દુરૂપે પ્રતીત થાય અને એ ચિન્દુમાંથી ભક્તિયોગના પ્રેમસમાધિકાળે ભક્તના ધ્યાનચિન્દુમાં એ રાધાકાન્તનો અને તેના વિહારનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આ પ્રમાણેની ભાવના આપણા કવિના ધ્યાનમાં કાંઈક દોષ એમ એના સમગ્ર નિરીક્ષણથી લાગે છે.

૧૦૪. રાધાકૃષ્ણના “રૂપ” માં કવિની આવી જ ભાવના જણાય છે. એક પાસથી કવિ ગોપીઓના પ્રેમને “રૂપ” વગેરે વિકારોથી રહિત ગણે છે (ખંડ ૬૦) અને બીજી પાસથી પુરુષોત્તમમાં રૂપનો આરોપ ઇષ્ટ ગણી કહે છે કે તેના “રૂપ વિના કાંઈ નહીં સુખકારી છ” (૨. વ. ૫૬ ૩૨, ૨) અને “રસિકને રૂપ રસાળ પ્રિય” અને “જન દયાપ્રીતમ કૃષ્ણમન મોહના રાધારૂપ” (૨. વ. ૫૬ ૫૬; ૬, ૮). જે રૂપ કવિને ઇષ્ટ નથી તે સ્થૂલરૂપ જે નેત્રાદિક જોઈ શકે છે તે. જે રૂપ કવિને ઇષ્ટ છે તે કવિ “રૂપસીલા” નામના લઘુકાવ્યમાં ચર્ચે છે. કૃષ્ણની જાત અને રૂપ કેવાં છે તે રાધાએ જાણવા ઇચ્છેલું તેના ઉત્તરમાં “જાત જાણુતાં જાત જ પામે, રૂપ જાણુતાં રૂપભંડાર (૧૩. પ્રા. કા. મા. ૫૧ ૫૬ ૬) અર્થાત્ કૃષ્ણનાં જાત અને રૂપ જાણુતાંની સાથે જ રાધા એ જાતનાં અને એ રૂપનાં થઈ જશે—તન્મયતા પામશે. ગ્રહાવિદ્ ગ્રહૈવ મર્વતિ વાક્યના જેવા જ આશયથી પ્રેમસમાધિયા પ્રેમરૂપ હરિતન્મય થવા નિર્મેલી રાધાને આ ઉપદેશ છે. અથવા ઇશને જેવા પામતાં અનીશ જીવ ઇશનું સામ્ય પામે છે એ દ્વાસુપણાં વાળી શ્રુતિને અનુસરી રાધારૂપ ભક્તહૃદય કૃષ્ણરૂપ થઈ જાય છે.*

૧૦૫. આવી જાતની તન્મયતા પામવાનું સ્થાન “સધનકુંજમાં મતહર શય્યા” છે ત્યાં રાધા જાય તો કૃષ્ણનાં જાત અને રૂપ જાણે

અને તેની જ સાથે તે ૩૫ અને જાત પામે : ૧૩ પ્રા. કા. મા. ૫૧.
 ૫૬ ૫. અર્થાત્ જ્ઞાનાડી અને જ્ઞાનરન્ધ્રાદિક જે સંસ્થાનોમાં યોગી
 ધ્યાનગિન્દુને પામે છે, જે ગિન્દુ યોગી અને તેના ધ્યેયસત્ત્વ ઉપરાંત
 ત્રીજા સત્યને અગમ્ય છે, જે ગિન્દુ રમણીય અને ધન લતાઓના
 સમાગમથી રચાયેલા “ સધન કુંજ ” જેવા સ્થાનમાં ધ્યાતા અને
 ધ્યેયના સમાગમ માટે રાખ્યા પેઠે તૈયાર થઈ રહે છે, તે સ્થાનમાં અને
 તે ગિન્દુમાં રાધાયુક્ત થાય તો નિત્યકૃષ્ણ અખિલના વામપદમાંથી આ
 ધ્યાનગિન્દુમાં આવી લક્ષ્મીને રસભોગ આપે. રાધાકૃષ્ણની રૂપાદિક સામગ્રીને
 સાક્ષિપ્રાય ગણનાર કવિ ભક્તિયોગના આરા સમાધિસ્થાનનું ચિત્ર
 આપવા લૌકિકશૃંગારની પરિભાષાને વાપરે જ પશુ એ પરિભાષાસ્પર્શ
 માટી નીચે આવી ગુપ્ત ગંગાને સતત પ્રવાહ છે. આવી જ સધન
 રાખ્યાને “ કિલ્લો ” (Castle) કહી તેમાં પ્રેમસમાધિ પામનાર પાશ્ચાત્ય
 યોગિની સેન્ટ થેરીસાએ દર્શાવના જેવી સપ્તધા ભક્તિ વર્ણી છે.

૧૦૫. ગોપિકાઓનાં વસ્ત્રકરણના પ્રસંગમાં તેમને સર્વઉપાધિઓથી
 -સર્વ આવરણથી-મુક્ત કરવાનો આશય છે. કવિએ “ સ્વભાવ બદલાવ-
 નાર ” ગણેશી યમુનામૈયામાં રનાન કરવા પેઠેથી સ્ત્રીઓને આમ નિવારણ
 કરવાનું કારણ ભક્તિપોષક હરિના અનુગ્રહ વિના બીજાથી બને એમ
 નથી એવી ભાવનાવાળા ભાગવતકારને પ્રેમરસના પ્રથમ પાનને માટે
 આ પરિભાષા જડી. સુવિરક્ત થયેલા શાનીને જિજ્ઞાસા અને મુમુક્ષુતાને
 માર્ગે દોરનાર ગુરુની અપેક્ષા રહે છે; પશુ સુવિરક્ત ઉપાધિમુક્ત પ્રેમી
 ભક્તને હરિ પોતે જ પોતાને માર્ગે પ્રથમ વેળુનાદ્યો બોલાવે છે, પછી
 પોતાનું મુખ દેખાડે છે, પછી કંઈક સંભાષણ કરવા જેવું કરે છે,
 અને ક્રિયાઓથી ભક્તનાં અંતર્મુખ શ્રવણ અને નેત્ર પાસે આંતર
 પ્રત્યક્ષરૂપે હરિ ધડીક પ્રત્યક્ષ થઈ ભક્તને લક્ષ્યાવે છે તો ધડીક પરાક્ષ
 થઈ ભક્તને વિરલાતુર કરે છે અને વિરલાતુરની પાસે હરિને સાધવા
 પુરુષપ્રપ્ત કરાવે છે. જ્યાં સુધી યોગીની ધ્યાનાવસ્થા પરિણામ પામી
 સમાધિદશાને પામતી નથી ત્યાં સુધી તેના ધ્યાનનું રૂપ આવું છિન્નચિન્ન
 થાય છે. પ્રેમયોગની દશાવાળા ભક્તની આ સર્વ દશાઓ આપણા
 કવિરાજ મુક્ત અનુભવથી વર્ણવે છે અને વિસ્તારે છે ત્યારે એના અનુભવ-
 દીન શ્રોતાઓ એની શૃંગરપરિભાષા વિના અન્ય સમજવાની અશક્તિને
 લોધે જ્ઞાન થાય છે. જાણી કવિ તો આ યોગદશાના ક્રમ ૨૫૪ દર્શાવે

છે અને “મહિયારી મળી ચાલી મહી વેચવા”ની ગરબીમાં કવિ ગાય છે કે પ્રથમ તો :-

“એવામાં શ્રી ગોવર્ધનની તલેટીમાં
અંતર્યામીએ કીધો મોરલીનાદ બે;
તે પછી ગાય મિયે ગિરિ ચઢ્યા ગોપાળજી,
સમજણ પડવા લાગ્યા કીધો સાદ બે;”

અને સખીઓ આકર્ષાઈ ને

“આવી ત્યાં સહુ ન્યાં અલગેલાજી હતા,
સામાસામી મળ્યાં નેહનાં નેણ બે;”

અને તે પછી દાણ મારવાને માટે હરિ રાધાનો પાલવ ઝાલે છે અને એનો માર્ગ રોકે છે : દ. કા. સં. ૧૭૩-૧૭૫ ગ. ૧. રાધા દાણ આપે છે-એનું ચિત્ત ચોરાય છે : દ. કા. સં. ૧૭૫ ગ. ૨. કડી ૧૧. એ કડીમાં એ “ભુગલ સ્વરૂપનું એ પવિત્ર ચરિત્ર” ગાઈ પોતાની કૃતાર્થતા ગણે છે. આદિકવિના સુરતસંગ્રામમાં કૃષ્ણને જીતનારી રાધા પાસે આપણે કવિ કૃષ્ણના ચિત્તને ચોરાવે છે અને “સાચું માનની રૂપાળી શી રાધિકા બે” અને “સાક્ષી વદન મારું કૃષ્ણ કહે કામિની” એ બે ગરબીઓ (દ. કા. સં. ૧૭૭-૧૮૦; ગ. ૪, ૫) કૃષ્ણ પાસે ગવડાવે છે તેમાં તે રાધાને કહે છે કે

“મારે કરવાનો હામ તારી જાતડી બે”

*

“બૂધણ જગતનું હું, તું મારો શુભાર છે બે,
આપણુ બેનો દાસ દયાને આધાર છે બે.”

૧૦૭. સમાધિકાળ સુધીની યોગદશામાં સાક્ષાત્કાર થનાર વિષયના આ પ્રમાણેના ક્રમ વર્ણવતાં ભક્તના અને હરિપ્રત્યયના પરસ્પર આકર્ષણવિધિમાં કવિ અનેક વાગ્વિનોદના મસાલા ઉમેરે છે તો ધડીમાં પ્રત્યક્ષ અને ધડીમાં પરોક્ષ ચતા સાક્ષાત્કારો (ખંડ ૧૦૬)ના સંબંધમાં હરિને દક્ષિણ નાયકનું રૂપ આપે છે તે સર્વમાં કવિને પોતાનો કવિસ્વભાવ પ્રેરે છે એટલું લક્ષમાં રાખી તેના બાકીના ઉદ્દગારોનું નવનીત પ્રેમપુષ્ટિના રહસ્યથી જ ભરેલાં બહુ આખવાનું છે.

૧૦૮. રાસલીલાના લેખ માટે દયારામકૃત કાવ્યસંગ્રહ પૃષ્ઠ ૧૬૮-૧૭૦, ૨૧૭ (પદ ૭૨), ૬૩૧ અને ૬૩૨ વાંચના જેવાં છે, પરંતુ તે તેમ પ્રેમસમાધિ પામેલા ભક્તના સાક્ષાત્કાર વિષયના ઉદ્દેશો, આ બે દશાઓના પહેલી દશાઓમાં કવિ જેવા અનુભવના ઉદ્દગારો કરે છે તેવા ઉદ્દગારોથી લગભગ રહિત છે. આ બે શિખરદશાઓને માટે તો ગુજરાતી સાહિત્યસૃષ્ટિમાં આપણા આદિકવિના જ ઉદ્દગારોમાં પરિપાકદશાનાં ચિત્રો છે અને તેના નમૂના આપણે જોયા છે. એ બે કવિઓના અનુભવ, એ બેનાં હૃદય, એ બેની જ્વાલાઓ, જ્યાં સુધી લોક ભક્તિરસના આસ્વાદ કરતા ત્યાં સુધી પૂજાર્તા અને તેમના કીર્તિદેહ પુરુષોને તેમ સ્ત્રીઓને, પ્રદોને તેમ મુવદોને, પવિત્ર અને પૂજનીય લાગતા. એ કીર્તિદેહના અને અક્ષરદેહના પ્રસાદ એ પૂજકવર્ગને સ્વાદનીય, પથ્ય, અને શ્રેયસ્કર લાગતા. માતાપિતાના અને સ્વામીઓના દેખતાં તેમના શૃંગારપરિભાષાવાળા લેખ સ્ત્રીઓ ગાતી, પણ કવિઓની અને આ સર્વની ભાવનાઓ સમાન વૃત્તિની હોવાથી કોઈને એ સ્ત્રીઓના ગાવાના પદ્યોમાં કોઈ શબ્દ વચ્ચે લાગે નહોતો અને કોઈના શ્રવણમાં કે હૃદયમાં અપવિત્રતા પેસતી ન હતી. કેવળ વત્સલ-ભાવથી ભરેલાં આળોકના હૃદયમાં પોતાનું વય ગમે તેવું છતાં માતા-પિતાના દંપતીભાવવિષયે તર્ક સરખો બેસતો નથી અને પોતાના જન્મવિધિના ચિત્રની લેખા પણ તેમની શુદ્ધિમાં દોરાતી નથી તેમ આ બે કવિઓ પોતાના યુગમાં લોકની દષ્ટિએ ગુરુરૂપે પૂજનીય વસતા અને તેમના ઉદ્દગારોમાં પવિત્ર ભાવનાઓ જ શોધાતી. એ યુગ ગયો અને બીજો યુગ બેઠો છે. ભાવનાને સ્થાને વ્યવહાર, શુદ્ધિ, અને તર્ક પ્રતિષ્ઠા પામ્યાં છે. આવા યુગમાં આ કવિઓના કીર્તિદેહ ધ્વસ્ત થઈ અપકીર્તિદેહ બંધાય નહીં એ જ આ યુગનું લાગ્ય ગણવા જેવું છે. પણ નવા યુગમાં આ સર્વ સાથે ન્યાયશુદ્ધિનો પણ જન્મ છે અને ભક્તકવિઓની ભાવનાઓ સાંપ્રત યુગમાં રાજ્ય ન કરે પણ તે ભાવનાઓનાં રહસ્ય અને વિસ્તાર સમજ્યા વિના એ કવિઓનાં ગુણગાન કે નિન્દા કરવાથી દૂર રહેવું એટલી ન્યાયશુદ્ધિ પ્રવર્તશે તો ભવિષ્યમાં આપણા પૂર્વજોના પુણ્યસંચયના શોધ થશે તેમાં આ મારા જેવા પ્રયત્ન “કૂલ નદીને કૂલની પાંખડી” જેટલી પૂલ પેઠે સ્વીકારાય અને આટલા અધ્ય નિરીક્ષણના આરંભ વધારે

સમીક્ષણ આપણા વિદ્વાનો પાસે કરાવે એ આશામાં ગુર્જરસાહિત્યના પોષકો સંમન થશે એવી શ્રદ્ધા છે.

૧૪. પ્રેમસમાધિ અને સિંહાવલોકન

૧૦૯. પ્રેમયોગ અને તેની પરિભાષા સમજવાનો પ્રયત્ન આપણે કરી રહ્યાં એટલે આપણા કવિનું તે વિષયમાં સત્ત્વ દષ્ટિગોચર કરીશું.

૧૧૦. કવિના શૃંગારરસના પ્રકરણમાં ખંડ ૮૪-૮૯ માં આપણે જોયું છે કે રસશાસ્ત્ર, યોગશાસ્ત્ર, ને પ્રેમઅક્રિતશાસ્ત્ર એ ત્રણેનું મેળવણું કરી કવિએ એક નવું શાસ્ત્ર વિસ્તાર્યું છે. પુષ્ટિમાર્ગના અન્યો વર્તમાન ગોસ્વામીઓના મંદિરમાં હશે પણ પ્રસિદ્ધ થયા નથી અને શોધાયા નથી, એટલે તે અન્યોમાંથી કવિએ કેટલું લીધું છે અને કવિની પોતાની રચના કેટલી છે તેનો વિવેક કરવાનું સાધન મારી પામે નથી. પરંતુ એ અન્યો ઉપરાંત કવિના હૃદયમાંથી જ કેટલીક જ્વાલાઓ ઉદ્ભવ્યાનાં અનુમાન કરવાનાં કારણ જ્યાં જણાયાં ત્યાં આપણે જોયાં છે, અને વિશેષ કરીને પ્રેમસમાધિમાં થતા સાક્ષાત્કારના વિષયમાં કવિ પોતાના સંપ્રદાયને નીચે મૂકી જનનશક્તિથી ઉપર ચઢ્યાનું અનુમાન આપણે કાંઈક કહ્યું છે. ઉક્ત શાસ્ત્રોના સંમેલનથી જે નિયમોમાં અથવા સિદ્ધાન્તોમાં પોતાના કવિત્વને મેળવી કવિ સ્પષ્ટ કરે છે તેવો ભાગ આદિકવિએ રચેલો નથી. કવિના શૃંગારભેદો એ નિયમોમાં અને સિદ્ધાન્તોમાં દષ્ટાન્તર છે અને એ સર્વના સંબંધ અને અન્યથા એકઠા કરી બેસાડવાથી કવિના શક્તિ-પાતનું જે ચિત્ર ખડું થાય છે તેની કાંઈક રેખાઓ જોવા આપણે પ્રયત્ન કરેલો છે. રાધાકૃષ્ણની પ્રતિમામાં અને યમુના, તુલસી, આદિ સ્થૂળ સામગ્રીઓમાં પ્રકટ વસ્તુ પાછળ ગુપ્ત રહેલા અભિપ્રાયોને કવિ શોધે છે અને એ અભિપ્રાયો પ્રમાણે ભક્ત હૃદયને ધડે છે. એ પ્રતિમાને બાહ્યધ્યાનવિષયરૂપે કવિ પૂજે છે તો તેને જ અનુસરી કૃષ્ણાવતારના સ્વરૂપને આંતરધ્યાનવિષય કરવાની યોજનાને દર્શાવે છે. આંતરધ્યાનમિન્દુમાંથી નવી યોગપ્રતીતિઓને ઉદ્ભૂત થતી કવિ દેખે છે તેવી ઉત્કટ શૃંગારરૂપે પોતાના કવિત્વમય ઉદ્ગારોમાં ઉતારે છે. અને અતિ પ્રેમસમાધિના વિષયમાં અવગાહન કરવા પ્રયત્ન કરે છે ત્યાંસુધી આદિકવિના ભેદોનાં સ્વરૂપ સમજવાની સામગ્રી દ્વારામ પૂરી પાડે છે.

૧૧૧. પ્રેમસમાધિના વિષયમાં આ આપણા પ્રાચીન કવિઓ-
માંના અન્તિમ કવિનું અવગાહન ઉપરઉપરનું છે અને આદિકવિ તે
વિષયના મર્મભાગને પહેંચે છે એવું ઉપર મેં સૂચ્યું છે.

૧૧૨. જે બહારન્ત્રાદિક સ્થાનોને કૃષ્ણલક્ષ્મી કવિઓ “સધનકુંજ”
ને નામે ઓળખે છે (ખંડ ૧૦૫) તેમાં એક લક્ષ્મી એક કૃષ્ણને
સાક્ષાત્કાર પામે છે અને રાધારૂપે કૃષ્ણરૂપ પામે છે (ખંડ ૧૦૩-
૧૦૪), તેમાં જ એનું ચિત્ત ચોરાય છે (ખંડ ૧૦૬), તેમાં જ
કૃષ્ણને હરવાનું એક દામ એ રાધા યર્ષ જાય છે (ખંડ ૧૦૬), તેમાં જ
લક્ષ્મીસમુચ્ચયને કાળે કૃષ્ણ ગોપીઓના પ્રેમભાસાથી બંધાય છે અને
તેમની સાથે રાસલીલા રમે છે (ખંડ ૯૬-૧૨૩-૧૨૪), તેમાં જ
આદિકવિ “અનંત ઉત્સવ” પ્રત્યક્ષ કરે છે અને તેના “પંથમાં”
બૂલે છે અને તેમાં જ એ કવિનો સ્વામી “પ્રેમતંત્રમાં ઝસાય”
છે (ખંડ ૯૩-૯૭), તેમાં જ એ કવિ અનંત અક્ષરાતીતને અનેક
યુગો થયાં એવો ને એવો દેખે છે અને તે પ્રેમીજનને અમ્યુત રસ
પાય છે ને પીએ છે (ખંડ ૯૨), તેમાં જ યોગી ધીરે પિયુને મળે છે
(ખંડ ૯૧), તેમાં જ અજિત અને અખંધ હરિનું લક્ષ્મીને હાથે
બંધન અને લક્ષ્મીનું હરિને હાથે બંધન થતું દ્યારામ દેખે છે
(ખંડ ૯૦), તેમાં જ કૃષ્ણ ગોવર્ધન ઉપર ચડી વેલુનાદ કરે છે,
ગોપીઓને સાદ કરી બોલાવે છે, અને તેમની સાથે દક્ષિણ નાયક
જેવી ચેષ્ટા કરી “કિતવતા” આદિ આરોપને પાત્ર થાય છે
(ખંડ ૧૦૬-૧૦૭)-અને તેમાં જ આદિકવિ ધ્યાનદ્વારા અવલુ-
યોગથી રાસલીલાના અનેક અનાહન નાદોને અને નેત્રયોગથી
કૃષ્ણની નિત્યકેસિને પ્રત્યક્ષ કરે છે અને તે કેસિમાં શ્રીકૃષ્ણને
સુરતસભામ (જેનું વર્ણન તેના એક કાવ્યમાં છે, ખંડ ૯૮) પણ એ
કવિને પ્રત્યક્ષ થાય છે (ખંડ ૯૫).

૧૧૩. જે લક્ષ્મીએ આવી સૃષ્ટિમાં વિહાર કર્યા કરે છે
તેમની અને અન્ય જીવમાત્રની સૃષ્ટિઓ ભુદી છે એની આપણા કવિએ
કરેલી ઉત્પ્રેક્ષા (ખંડ ૧૯) હવે સ્પષ્ટ થાય છે. આ અન્ય જીવો
દારશ્વજનમાં વસે છે-તેના અંશ છે-અને લક્ષ્મીએ અક્ષરશ્વજનમાં તેમ
નિત્ય કૃષ્ણરૂપમાં વસે છે. દારશ્વજનના જીવો અક્ષરશ્વજનરૂપ નિયામક-
દારશ્વજનિ ઈશ્વરના નિયમમાં છે (ખંડ ૧૮). અક્ષરશ્વજનની ચારે
પાસે દાર શ્વજ, સૂર્યની આસપાસ તેજ સર્પો કરે તેમ, પ્રવાહરૂપે સર્પો

કરે છે, અને મધ્યનો સૂર્ય ગોળાકાર દેખાય છે તેથી તેના સ્વરૂપની
ભ્રાંતિ થાય છે પણ સ્વરૂપ તો જુદું જ છે : ૨. વ. ૫૬ ૩૧, ૫, ૬-
એ “અક્ષરધામ” અક્ષરતેજ-અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ કૃત્સ્થ છે એથી
તેના કૃત-ઐરણ-ઉપર-ક્ષરબ્રહ્મ દર્શાવે છે પણ તે ઐરણ એવી ને એવી
રહે છે. ૨. વ. ૫૬ ૩૧; ૭, શાસ્ત્રિયામની પ્રતિભા આ કૃત્સ્થ અક્ષર-
ધામની સંકેતિક છે, અને એ પ્રતિભાના કામળ અંતર્ભાગમાં
“રાધારમણ” ની સ્થિતિનો સંકેત છે તેમ અક્ષરબ્રહ્મ અથવા કૃષ્ણ-
સદનમાં રાધારમણની પ્રકટતા છે : ૨. વ. ૫૬ ૩૧; ૭, ૮. રાધારમણ
ક્ષર અને અક્ષરબ્રહ્મ મળી “અખિલ” રૂપ થાય છે. કવિ ધડીકમાં
અખિલ ને ધડીકમાં રાધારમણ ને ધડીકમાં નટવર તો ધડીકમાં રસાળ
ટહે છે : (ખંડ ૧૭, ૧૮). તે જો હો તે હો. રાધારમણ ભક્તો સાથે
નટદાસ કરે છે, શિવ તો દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં નટરાને નામે જ.
ઓળખાય છે, ચક્રિનું નૃત્ય પણ સુપ્રસિદ્ધ છે, તો ઈશ્વરની સર્વ
ભાવનાઓના સરવાળારૂપ ‘અખિલ’ નટવર ગણાય તો તે પણ સમભય
એવું છે. આપણા કવિની ભાવના સંબંધે આપણે જાણવા માટે એટલું
બસ છે કે ક્ષરબ્રહ્મરૂપ આવરણને બેદી ભક્તસમાજ તેમાંના મધ્ય ભાગમાં
બે ભાગે વહેંચાય છે તેમાંના એક ભાગ યાત્રી ભક્તોનો છે તે અક્ષર-
બ્રહ્મમાં મગ્ન થાય છે અને બીજો ભાગ પ્રેમીભક્તોનો છે તે રાધારમણ
એટલે પ્રેમભક્તિના પોષક કૃષ્ણમાં મગ્ન થાય છે.

૧૧૪. ઈશ્વરને યાત્રી ભક્તો યાત્રાત્મિક સાધનોથી યાત્રા આત્મ-
પ્રયત્ન કરે છે અને એ કૃત્સ્થ અક્ષરબ્રહ્મની ઐરણ ઉપર એક પાસ ક્ષર
પદ્ધતી ધર્માધિધર્મ ખર્ચ કરે છે તો બીજી પાસ યાત્રી ભક્તોએ એ
ઐરણને વળગી રહી તે ઉપરના અક્ષરધામમાં ભળે છે. આથી બીજી
રીતે પ્રેમી ભક્તોએ સાધનહીન હોવા છતાં એ અક્ષરધામના પણ
“ધામી પુરુષોત્તમ” માં (૨. વ. ૫૬ ૩૧; ૭) સદજ પ્રેમને બળે
આકર્ષાય છે અને એ પુષ્ટિપુરુષોત્તમ તેમની ભક્તિનું પોષણ કરી તેમને
પોતાનામાં આકર્ષી લે છે. આથી જોઈ ઈશ્વરના નિયામક સ્વરૂપમાં
કૃત્સ્થભાવના રાખી છે તેમ તેના પ્રેમસ્વરૂપમાં રસાત્મક ભાવના રાખી
છે. ઈશ્વરના સ્વસ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાનો વિધિ આદિકવિ દર્શાવે છે કે
“જડ અને ચેતન રસ કરી જાણવો પકડી પ્રેમે સજીવનમૂળી” : ખંડ-
૯૪. હરિની સર્વોત્તમભાવનાના એકાગ્ર ધ્યાન સાથે “પિયુની ટહેવ”
નાખવાનો પ્રકાર આત્મનિવેદન ભક્તિમાં દયારામ બતાવે છે તે જ

ભાવનામાંથી તે પછી પ્રેમસમાધિનો આદર થાય છે. એવા જ આશયથી ઉક્ત વાક્યમાં આદિકવિ કહે છે કે જડ અને ચેતન પદાર્થમાત્રમાં રસરૂપ હરિની ભાવના કરવી; અને તે પદાર્થોમાં નવો જીવ આણવાની પ્રેમરૂપ સજીવનમૂળી વાપરવી. આમ કરનારને હરિ રસરૂપે - પ્રેમરૂપે - પ્રત્યક્ષ થાય છે. હરિનું એ સ્વરૂપ એક દેશમાં છે ને બીજા દેશમાં નથી એમ નથી, આજ છે કે કાલ નથી એમ નથી, પણ સર્વ દેશકાળમાં સર્વત્ર સર્વદા-હરિનું એ રસરૂપ પોતાનું કામ કર્યા કરે છે. ઈશ્વરનું અક્ષરબ્રહ્મ સ્વરૂપ નિધામક શક્તિરૂપે જ્ઞાનથી જોવાય છે તેનાથી પણ જિંડાણમાં આ રસરૂપ નિત્યકૃષ્ણ મૃત્યુ પામેલા અને જીવતા પ્રેમી ભક્તોનાં સૂક્ષ્મ શરીર સાથે નિત્ય વિહાર કર્યા કરે છે, અને જીવતા ભક્તો પ્રેમસમાધિથી એ વિહારને પ્રત્યક્ષ કરી શકે છે એટલું જ નહીં પણ તેમાં ભાગ પણ લઈ શકે છે. એ વિહાર કેવા કેવા પ્રકારે થાય છે અને તેમાં કેવી કેવી રીતે ભાગ લઈ શકાય છે તે આપણે હમણાં જ જોઈએ છીએ (ખંડ ૧૧૨). એ વિહારમાં એક પાસ રસ-શક્તિરૂપ અથવા રસરૂપ કૃષ્ણ હોય છે તો બીજી પાસ આ મૃત્યુ-લોકમાં એ રસશક્તિના અથવા રસના પ્રસાદને આકર્ષે અને તે જોઈ શકનારને આત્મમય-રસમય-કરે એવી શક્તિ પ્રેમી ભક્તોના પ્રેમમાં હોય છે અને ભક્તોને, એ શક્તિસમુચ્ચયને, તેમ જ ભક્તજીવોને પોતાને રસોદ્ભોષક શક્તિને નામે દ્યારામે ઓળખ્યા છે-(ખંડ ૩૪) એ ઉભય શક્તિઓ એકરૂપ છે અને કોઈ વાર રસશક્તિ પ્રધાન દેખાય છે-આકર્ષક દેખાય છે-તો કોઈ વાર રસોદ્ભોષક શક્તિ પ્રધાન અને આકર્ષક દેખાય છે. અને તે વાતનું રૂપક કથતાં કવિ કહે છે કે ધડીમાં રાધા કૃષ્ણ થાય છે અને ધડીમાં કૃષ્ણ રાધા થઈ જાય છે (ખંડ ૩૪). રાધાકૃષ્ણના શૃંગારમાં આ રૂપકનો વિસ્તાર કરેલો છે તેમાં ભક્ત કવિઓ નિરંકુશ થાય છે; જુઓ દ. કા. સં. ૨૧૭ ગ. ૭૧.

૧૧૫. આપણા કવિએ પોતાની પાંખ ફેટલીકે જિંદી ઉડાવી છે તેની તુલના તેના કાળના લોકની સામાન્ય દૃષ્ટિ ઉપર એ પાંખ ફેટલે જિંદી જીડી હતી તેનું માપ લીધા વિના થાય નહીં. આવું માપ લેવાનો પ્રયત્ન આજના આપણા આરંભથી જુદે માર્ગે અને જુદાં સાધનોથી કરવો પડે માટે આપણે તે પડતો મૂકીશું. કવિના કાળના બીજા કવિઓની પાંખો કરતાં તો કવિની પાંખ જિંદી ગઈ હતી અને એ કવિઓમાં એની તુલના થઈ શકે એવું કોઈનામ .

નથી. સામાન્ય રીતે એમ કહીએ કે આપણા આદિ કવિ અને આ અંતિમ કવિ એ બે જથ્થા પોતાના યુગોની વચ્ચે દીર્ઘકાળની બે પાસ ભક્તિમાર્ગનાં જે શિખરો રચી તે ઉપર પોતાનાં સ્થાનક સાચવી બેઠા છે તે શિખરો વચ્ચે તેનાથી અધીરું ઊંચાઈનું પણ શિખર કોઈ કવિએ દેખાડ્યું નથી. પ્રેમાનંદાદિક મહાકવિઓ વચ્ચે થઈ ગયા, પણ આ બે ભક્ત કવિઓનાથી તેમના વિષય કેવળ ભિન્ન હતા. આથી માત્ર એક વિષયવાળા આદિ કવિ અને અંતિમ કવિના સત્ત્વની તુલના જ ખાકી રહે છે. તેમાં પણ કવિરૂપે એમની તુલના કરવાની નથી, કારણ તેમ કરતાં અતિ વિસ્તાર થાય એમ છે એટલું જ નહીં પણ કેવળ કવિ કરતાં ભક્તકવિરૂપે જ આપણા કવિના અક્ષર-દેહનું આપણે નિરીક્ષણ કરેલું છે.

૧૧૧. આટલી તુલનાનો પૂર્વાર્ધ આપણે કરી ગયા છીએ (ખંડ ૧૧૦), અને ઉત્તરાર્ધ ખાકી છે તે સંક્ષેપથી કરી લઈશું. પ્રેમસમાધિ એ ઉત્તરાર્ધનો વિષય છે. તેનાં પ્રકરણ આપણે ગણી ગયા છીએ (ખંડ ૧૧૨). તેનું વર્ગીકરણ આ પ્રમાણે થશે.

(૧) આપણાં સંસ્કૃત નાટકોમાં નાન્દી અને સૂત્રધાર-નટીનો દેખાવ શ્રોતાઓને અને દૃષ્ટાઓને નાટકના પ્રસંગને માટે તૈયાર કરે છે માટે તેને પૂર્વરંગ કહેવામાં આવે છે : પૂર્વરજ્જનઃ પ્રસજ્જગાય નાટકીયસ્ય વસ્તુનઃ ॥ અગ્રિણ નાટકશાળામાં નાટકારંભ પહેલાં ગાનવાદ્યાદિક પૂર્વરંગને સ્થાને યુક્તાય છે અને તે પૂર્વરંગ overtures કહેવાય છે. પૂર્વરંગ અથવા overtures સમાપ્ત થાય તેની સાથે નાટકનાં પાત્રને માટે પડદો ઊપડે છે અને નાટક સાંગોપાંગ ભજવવાનો આરંભ થાય છે. આ જ રીતે પ્રેમસમાધિના પૂર્વરંગરૂપે વેણુનાદ, કૃષ્ણસ્વર, વગેરે અનેક રમણીય અનાહત સ્વર પ્રથમ સંભળાવા લાગે છે અને એમની ગર્જના મથૂરને ઉન્મુખ કરે તેમ પ્રેમયોગીની વૃત્તિઓને આ પૂર્વરંગ કરે છે. આ જ પૂર્વરંગને, એક યોગી કવિ કોઈ મહારાજની સવારી આવતા પહેલાં તેનાં નોખત નિશાન સંભળાવા દેખાવા લાગે તેની સાથે સરખાવી કહે છે કે

“દદામાં વાઝાં દેવનાં, નાયતણાં નિશાન,
પૂર્વના માછ મહીં કરે, નર પહેલ્યા નિર્વાણ.”

નોખત વાગે તેમ વેણનાદ અને કૃષ્ણસ્વર દ્વરથી સંભળાય છે, અને નિશાન દેખાવા લાગે તેમ ચશ્ત્રને ચમકાવનાર હરિવદન પ્રેમયોગીને પ્રત્યક્ષ થાય છે જેને હિંદેશી આદિકવિ ગાય છે કે

“હળવે હળવે હળવે હરિજી મારે મંદિર આવ્યા રે.”

૧ જી. કા. દો. ૨૦. પદ ૨૮.

પરંતુ આ પ્રત્યક્ષતા સતતવાહિની ધારા જેવી હોતી નથી. ધધાદારી પુરુષને ધધો કરતાં કરતાં સમાચાર મળ્યા હોય કે ઘેર કોઈ માંદું છે અથવા કોઈ રનેહી આવ્યો છે તે ઉપરથી ધધાતું કામ આટોપી લઈ તે ઘેર જવાનો નિશ્ચય કરે પણ કામ આટોપતાં આટોપતાં વચ્ચે વચ્ચે ગમે તેવે સમયે ધરનો મંદવાડ અથવા ઘેર આવેલા રનેહીનું મુખ સાંભરી આવે, તે જ રીતે પૂર્વરંગકાળે વારેઘડીએ અનુકૂળ તેમ પ્રતિકૂળ સમયે ઢંગધડા વિના હરિમુખનો સાક્ષાત્કાર ભક્ત પામે થાય છે, બંધ થાય છે, અને પાછો થાય છે. તેને પોતાના ભાષી સ્થિર ભાગ્યોદયનું પગલું ગણી આદિકવિ ગાય છે કે

“તું મારે ચાંદલિયે ચોંટ્યો, રાજ, સારા મુહૂર્તમાં સામળિયો; કાલું એક અળંગા ન થાઓ, રાજ, પ્રાણજીવન વર પાતળીઓ. ખડકીએ જાઉં ત્યારે અડકીને જોમો, બારીએ જોઉં ત્યારે બેઠો રે, શેરીએ જાઉં ત્યારે સ-મુખ આવે, વહાલો અમૃતપેં અતિ મીઠો રે, જમતાં જોઉં ત્યારે જોડે બેઠો, સૂતી જોઉં ત્યારે સેજડીએ રે, વૃન્દાવનને મારગ જાતાં, આવીને વળગ્યો બેસડીએ રે.

મીત કરે તેની કેડ ન મૂકે, રસ આપે અતિ રસિયો રે, નરસંયાનો સ્વામી ભડે મળિયો, મારા હૃદયકમળમાં વસિયો રે.”

જી. કા. દો. ૩ પદ ૨૪

સ્થૂલ અવતારી શરીરવડે કૃષ્ણ ગોપીને તેના શ્વશુરગૃહમાં ખડકીએ, બારીએ, શેરીએ, જમતાં અને સૂતાં મળે એવો અસંભાવ્ય અર્થ કરવા કરતાં એ સર્વ ક્રિયાઓને ગોપીના સમાધિના પૂર્વરંગમાં જ સૂક્ષ્મ પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કૃત કૃષ્ણ કરે છે એવો એક જ અર્થ અહીં ધટે છે. દયારામની ગરબીઓ તો પ્રાયશઃ આ પૂર્વરંગના જ પ્રસંગોની છે એમ ગણી તેના રસનું આસ્વાદન કરનારને જ દિવિની પ્રેમભક્તિનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રતીત થશે: જુઓ ખંડ ૧૦૫-૭.

૧ (૨) પ્રેમસમાધિ આમ થયા પછી ભક્ત અંમુક પ્રત્યયોતોં સાક્ષાત્કાર દેવળ સાક્ષીરૂપે કરે છે : જેનકે તે કૃષ્ણરૂપનો પ્રત્યય પૂર્વરંગની પેઠે ક્ષણદૃષ્ટનષ્ટ ન થતાં સ્થિર થાય છે, અને વિશ્વવ્યાપી અનંત ઉત્સવનો અને અદ્વારતીત પુરાણપુરુષોત્તમનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. હવે અંતિમ કવિના કેટલાક ઉદ્ધારો ઉપર ઉપલક્ષ્ય દર્શિ કરીએ છીએ ત્યારે એવો ભાસ થાય છે કે પૂર્વરંગના જેવો જ માનુષાકાર કૃષ્ણપ્રત્યય સમાધિમાં સ્થિર થાય છે એ વિના પૂર્વરંગના અને સમાધિના આ પ્રત્યય સરખા લેખાવા હશે. એક પાસથી આવો અર્થ કરવામાં આપણે ચર્ચેલો (ખંડ ૮૮) દોષ આવે છે ત્યારે બીજી પાસથી સામાન્ય ભક્તો શિવ, વિષ્ણુ, શક્તિ આદિ અનેક દેવોના સાક્ષાત્કાર કરવાની કથાઓમાં શ્રદ્ધા રાખે છે. આ શ્રદ્ધા છેક પાપાવિનાની છે એમ કહેવાનું કારણ નથી, કારણ કે મૂર્ધન્યોતિમાં સંયમ કરવાથી સૂક્ષ્મ શરીરવાળા સિદ્ધો સાથે યોગી વ્યવહાર રાખી શકે છે તે પ્રમાણે આવા દેવસ્વરૂપના પ્રત્યય પણ એવા જ સંયમાદિકથી સાક્ષાત્કૃત કેમ ન થાય? આ વિષયની યોગભાવના આપણે ઉપર (ખંડ ૭૨-૭૩) જોઈ ગયા છીએ તે જ ભાવનાએ લોકશ્રદ્ધામાં રૂપાન્તર પામી દેવયોનિનાં અને પ્રેતયોનિનાં સર્વોના સાક્ષાત્કારની શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરી દેખાય છે. આપણો પ્રશ્ન એવો છે કે આપણા કવિએ પ્રેમસમાધિના વિષયમાં આ સામાન્ય શ્રદ્ધા સ્વીકારી છે કે કોઈ અન્ય ભાવના સ્વીકારી છે? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કંઈ વિસ્તારથી આપણે ચર્ચા કરેલી છે (ખંડ ૬૬-૧૦૫) અને અખિન્નતા વામપદમાં અધિષ્ઠિત થયેલ રાધાકાન્તનો સાક્ષાત્કાર પ્રેમસમાધિલીન ભક્તને થાય છે. એ રાધાકાન્તનું રૂપ જોતાં જ ભક્ત એ રૂપ પામે છે એ વિના રાધાકાન્તના રૂપની બીજી વ્યાખ્યા નથી. એ રાધાકાન્ત અને ભક્ત વચ્ચે નિત્યકેતિ આવી રહી છે તેનો પણ એ ભક્તને સાક્ષાત્કાર થાય છે એટલે મુધીની આપણા કવિની ભાવના આપણને સમન્નર્થ છે. પરંતુ એ ભાવનાની વધારે વિગત કવિએ આપી નથી અને તે જાણવાનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ આપણી પાસે નથી.

(૩) જ્યાં આગળ અંતિમ કવિ આમ અટકી પડે છે ત્યાં આગળ આદિકવિ વાયુવેગથી ચાલે છે. શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને વિરાટ

સ્વરૂપ દેખાડ્યું છે અને માતા યશોદાને પોતાના મુખમાં વિશ્વરૂપ દેખાડેલું છે એ જ વિશ્વરૂપનું અનંતકોટિબ્રહ્માંડમય દર્શન યોગદર્શિને કેવું થાય છે તે અનેક પ્રકારના વિસ્તારથી યોગવાસિષ્ઠમાં અનેક સ્થાનોએ મળી આવે છે અને અનેક તારાગણ ઉપર દ્વરદર્શક અને અન્ય યન્ત્રોવડે દર્શિ કરી પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રશોધકો અવનવાં ચિત્ર આપે છે. આદિકવિનું અનંત ઉત્સવનું ચિત્ર (ખંડ ૯૨-૯૫) થોડા પણ સગર્ભ શબ્દોમાં આપેલું છે. લંબગોળ બેવડી ગતિરેખાઓ Orbits-માં ગ્રહગણોની ગતિ એકવાર રેખાના એક અર્ધમાં એક દિશામાં થઈ બીજીવાર બીજા અર્ધમાં એથી ઊલટી દિશામાં થાય છે અને ત્યાંથી ફરી પ્રથમ અર્ધમાં થાય છે અને તેથી એ ગ્રહનું ગતિજીવન સતત ચાલે છે એવી પાશ્ચાત્ય દર્શિમાં અને "અરધ-ઊરધ" માં મહાલતા અવિનાશ વિષયે આપણા આદિકવિની દર્શિમાં ઝાઝું અંતર નથી. અવિનાશ વસ્તુનું પારણું તેનું જ્યોતિઃ વગેરેનું આ કવિએ કહેલું મિતાક્ષર પણ ભવ્ય વર્ણન યોગવાસિષ્ઠાદિકમાં આ દેશમાં થયેલાં અને પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રશોધકોને હાથે ઈતર દેશમાં થયેલાં વર્ણનોથી બહુ ભુલું પડે એમ નથી. જૂનાગઢની એક મૂંપડીમાં રહેનારા આ કવિએ આવું સત્ય વર્ણન કરવાનું સાધન ક્યાંથી પ્રાપ્ત કર્યું તેના ઉત્તરમાં એ પોતે જ કહે છે કે આ અનંત ઉત્સવનો સ્વામી નેત્રાદિક વિના એટલે અંતર્મુખ ઇન્દ્રિયોથી ગગનમાં એટલે ચિદાકાશમાં એટલે કવિના જ યોગદર્શિના ધ્યાન-ખિન્દુરયાનમાં ધૂમી રહેલો પ્રત્યક્ષ થાય છે. એ સ્વામીને એ કવિ "શ્યામ" અને "કૃષ્ણ" નામથી-"અલક્ષ્ય" અર્થવાળી સંતાથી ઓળખે છે અને તેના ચરણમાં મરણ-લપ-છન્ડે છે. પ્રેમસમાધિથી આદિ કવિ આવા ઉત્સવોનો-આવા કૃષ્ણસ્વરૂપનો-સાક્ષી થાય છે. અંતિમ કવિની દર્શિમાં એવો ચમત્કાર ઊભરાયો નથી. એ જ ઉત્સવની લીલાને અન્ય સ્વરૂપે પણ કંઈકે પોતાના શબ્દોમાં તો કંઈકે પ્રધાન ઉપનિષદોના શબ્દોમાં આદિકવિ વર્ણવે છે અને રસમય પ્રેમમય સત્ય અનંત અક્ષરાતીત પુરુષોત્તમના "પોતે કહેલા સાક્ષાત્કારનું સુંદર ભવ્ય ચિત્ર એ કવિ આપે છે" (ખંડ ૯૨-૯૫ અને ૧૨૨) તે પણ અંતિમ કવિની જ્વાલાઓમાં પરાક્ષ છે. દયારામ કરતાં આટલી જ્વાલાઓ આદિકવિમાં વિશેષ છે અને તેને લીધે આદિ કવિ પાસે એ અંતિમ કવિ માત્ર શિષ્યસ્થાને બેસવા

યોગ્ય છે. કારણ જાતે મહાભક્ત હોવા છતાં ભક્તિનું આદિકવિએ દીકરું પરમ શિખર એ શિષ્ય જેવાને જેવાનું બાકી રહી ગયું છે. તે શિખરનો એ શિષ્ય સાક્ષી થયો હોત તો એની જ્વાલાઓ આદિકવિના કરતાં પણ વધારે પ્રદીપ્ત કદાચિત્ થાત.

(૪) પ્રેમયોગી જો ભક્ત પ્રકારોથી દિવ્ય સ્વરૂપનો માત્ર સાક્ષી થાય છે તો અન્ય પ્રકારોથી એ સ્વરૂપનો ભોક્તા પણ થાય છે. જ્યાં રાધારૂપે ભક્ત કૃષ્ણ પામે છે, અનંત ઉત્સવને પ્રત્યક્ષ કરી તેના પંથમાં જૂડે છે, અને પ્રભુને હાથે અમ્યુત રસ પીએ છે (ખંડ ૧૧૨), ત્યાં ભક્ત કેવળ સાક્ષી મટી સાથે સાથે ભક્ત પ્રકારે સાક્ષિત્વના વિષય થયેલા અનંત ઉત્સવનો અને અક્ષરાતીતનો એ ભક્ત રસભોગ કરે છે. શેલીના પ્રેમીધીવસ અને એશિયાના રસ-ભોગમાં અને આદિકવિના આ રસભોગમાં પ્રત્યક્ષ ફેર બહુ નથી, પણ કેવળ કવિના અને યોગીના આનંદમાં જે ફેર હોવો જોઈએ તે તો અનિવાર્ય છે. પરંતુ આનંદરૂપિ વાચ્સ્પતિ શબ્દોમાં પ્રતિબિંબિત કરવી તે કામ માત્ર સમર્થ કવિઓ જ કરે છે અને જેટલે અંશે પોતપોતાના અનુભવથી પોતાને થયેલો આનંદ શબ્દગોચર થવાની આપણે આશા રાખીએ તેટલે અંશે આદિ તેમ અંતિમ કવિ એ આશાને સફળ કરે છે.

(૫) ભક્તહૃદય હરિથી આકર્ષાય છે, ચોરાય છે, લૂંટાય છે, અને બંધાય પણ છે તે માનુષી દશાવાળાથી પણ સમજાય એવી કથા છે. પણ હરિનું હૃદય ભક્તથી આકર્ષાય છે, ચોરાય છે, લૂંટાય છે, અને બંધાય પણ છે એ બોધ તે વિષયના અનુભવથી સાખ થયેલી થદાવિતા સામાન્ય માનવને મળે જિતરે એમ નથી. એવી વાતોમાં એવા ભક્તોએ સામાન્ય મનુષ્યોને, ગોપીઓએ ઉદ્ધવને કહ્યું હતું તેમ, કહેવું પડશે કે “ભોલ્યું અમારું તમે પરખાય ના જો” (ખંડ ૮૮). પરંતુ એક યોગીનો અનુભવ જીજ્ઞ યોગીની અનુભવકથાને સાચી પાડી શકે તો ધીરાનો અનુભવ (ખંડ ૯૧) પ્રેમયોગીઓની અનુભવકથાને મળતો જ છે. કૃષ્ણથી ભક્તહૃદય આકર્ષાય છે, ચોરાય છે, બંધાય છે (ખંડ ૧૦૬) તેમ જ કૃષ્ણહૃદય ભક્તથી આકર્ષાય છે, ચોરાય છે, અને બંધાય છે (ખંડ ૧૦૫-૧૦૬ દ. કા. સં. ૧૭૭-૧૮૦ ગ. ૪. ૫; ખંડ ૯૦, ૨. વ. ૫૬ ૬૮) અને પ્રથમ:

પગથિયેથી પ્રેમસમાધિ સુધી ભક્ત ચડી શકે છે. તેનું એક કારણ સંક્રાન્તો પુરુષપ્રયત્ન છે તો બીજું પ્રભુનો અનુગ્રહ છે. પ્રભુના અનુગ્રહના પ્રવાહને ભક્ત પુરુષ પ્રયત્નથી પોતાના ઉપર ધીમે ધીમે આકર્ષે છે, અને અભ્યાસાદિ બળથી પ્રયત્નબળ વધે છે અને પ્રભુના અનુગ્રહને તે જ ક્રમે વધવું પડે છે અને તે ક્રિયાથી સંપ્રદાયશ્રદ્ધા પ્રમાણે ભક્તિપોષણ થાય છે. એ પોષણની અને અનુગ્રહની સંપૂર્ણ કલા આવી રહે છે ત્યાં ભક્ત જીવ-મુક્ત થાય છે અને દેહ છોડ્યા પછી નિત્યકૃષ્ણ સાથે નિત્યકેલિ કર્યા કરે છે. રાધાકૃષ્ણના વિહારના આ શિખરસ્થાનમાં દયારામને આવી ભાવના છે, એ ભાવના આ સ્થાન સુધી બેસે છે, અને આદિકવિએ માનેલા એ શિખરસ્થાનમાં એ ભાવના કેવી રીતે એસતી આવે છે તે શોધન કરવાનો અત્ર અવકાશ નથી.

(૬) આદિકવિના શિખરસ્થાનમાં રાસલીલા વગેરે ભાવનાઓ છે તેમાં ભક્તસમાજ મળી નિત્યકૃષ્ણ સાથે અને પરસ્પર સાથે સમ-કાલીન ભક્તિયોગ પામવાની ભાવના છે અને તેમાં પણ પરસ્પર આકર્ષણ અને પરસ્પર બંધનની ભાવના અંગીભૂત છે. આદિકવિની આ વિષયમાં ભાવના આપણે જોઈ ગયા છીએ. (ખંડ ૬૬-૬૮.) દયારામની ભાવના આદિકવિના શિખરસ્થાન જેટલી જિંદગી પહોંચી નથી, તો પણ તેમાં જિંદગી ભાવના છે. સામાન્ય દષ્ટિએ જોઈએ તો રાસ-લીલામાં અંગ્રેજીના અથવા બીજા લોકના સ્ત્રીપુરુષોના ભેગા નૃત્ય કરતાં વિશેષ નથી. આ નર્તકમંડળ ભક્તિભાવની સામાન્ય ભૂમિઓથી તાત્કાલિક રાખી જીછે છે એવી ભાવના ઉમેરીએ તો પણ તેવાં ભક્તમંડળ સર્વ ધર્મોમાં મળી આવે છે અને આપણા આદિકવિનું પણ એવા મંડળમાં જ પ્રમુખ સ્થાન હતું. ભાગવત લખાયું ત્યારથી તે આજ સુધીમાં કૃષ્ણગોપીઓના રાસમાં સોળ સદસ ગોપીઓ વચ્ચે એક જ કૃષ્ણ નાચે છે એટલું જ નહીં પણ એ એક જ કૃષ્ણ પોતાનાં સોળ સદસ શરીરો નિર્માને એકેક શરીર વડે એકેક ગોપી સાથે નૃત્ય કરે છે એટલે એક કૃષ્ણશરીરના વામદક્ષિણ ભાગે જુદી જુદી મળી બે ગોપીઓ રહે છે અને પ્રત્યેક ગોપીની બે પાસ બે કૃષ્ણશરીર રહે છે. કૃષ્ણ પોતાના યોગબળથી કે અસંખ્ય આટલાં રૂપ ધરે છે. અવતારી કૃષ્ણે યોગબળથી અનેક શરીર ધર્યા હોય તો તેવા પ્રભાવ યોગસિદ્ધિઓમાં આવી ગય છે. દેહત્યાગ પછી પ્રેમી ભક્તોનાં સદૃશ શરીરો જીવાત્માઓ-રૂપે મિન્ન મિન્ન રહી વ્યાપક નિત્યકૃષ્ણના રસરપને પોતપોતાની વચ્ચે

સરી જનું દેખતાં હોય અને તે સર્વનો અનંત. કાળ રાસ મળી રહેતો હોય એવી ભાવના પણ સમગ્રજ એવી છે. પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રનું એક સર્વવ્યાપી ધર (Ether) અસંખ્ય પરમાણુઓના અંતરાલ ભાગોમાં સરી જઈ એક છતાં અસંખ્ય ભાગમય દેખાઈએ અસંખ્ય પરમાણુઓને નચાવી જાતે તેમના બેચું તેમને વળગી નૃત્ય કરી કરે છે અને તે નૃત્ય અનાદિ અનંત છે એ ચમત્કાર અનંત ઉત્સવના સાક્ષી આદિ-કવિએ અનાદિ રાસલીલાને નામે વર્ણવ્યો છે એવો પક્ષવાદ કરનાર કોઈ મળે તો તેનો ઉત્તરપક્ષ પણ સડસા થાય એમ નથી. દયારામનાં વાક્ય આ અનાદિ અનંત પરમાણુરાસને લાગુ પડે એવાં છે; બાકી તે લાગુ પાડવા જેવી ભાવના એ કવિના લેખમાં કે હૃદયમાં છે એવો આશય નથી જ; કારણ ગોપીઓમાં એ કવિ માત્ર ભક્તભાવના દેખે છે, અને એ ભાવના સિદ્ધ કરી શકે એ અને ચરણદાસ જેવા ભક્તો તેમ શિવજી પોતે પણ ગોપીરૂપ ધારણ કરીને જ રાસલીલાના સાક્ષી બની શક્યા છે એવી કથાઓ રથૂલ વૃન્દાવનમાં હજી અવલુગાયર થાય છે.

“એક એક ગોપી વચ્ચે નાચને રે નીરખે રૂડી પેરે પાસ
મહિમાહિ ભરાવી બાચને રે કહે કહો કેમ જઈએ ઘેર ?
વચમાં લીધા વળી નાચને રે રૂપ જુએ રૂડી પેર ”

દ. કા. સં. ૧૬૯, રાસલીલા.

રાસકાળે ગોપી “રૂપ” જુએ છે તે રૂપની વ્યાખ્યા દયારામે જ આપેલી આપણે જોઈ છે (ખંડ ૧૦૪). તે પ્રમાણે રાસમાં મળેલી સર્વ ગોપી કૃષ્ણને જોતાં કૃષ્ણરૂપ બને છે. ભાગવતકારના રાસમાં સર્વ ગોપીઓ સૂક્ષ્મ દેહોથી ગયાનો ધ્વનિ છે. દયારામ કહે છે કે એ સર્વ પોતાના સ્વામીઓની સંમતિથી ગઈ હોતી અને તેમાંની માત્ર એકને એના રિસાળ સ્વામીએ સંમતિ આપી નહીં તે સૂક્ષ્મ શરીર

“ રીસ તજી ન રિસાળવે રે, દીન ગઈ દીનાનાથ,
સર્વે પહેલી જઈ તે મળી રે, તેની દેવ પડી ધરમાંજ.
મોહનજીના અંગમાં જઈ મળી રે, થાય અચરજ સહુ ત્યાંય.”

દ. કા. સં. ૧૬૯. રાસલીલા.

૧૧૮. રાસલીલાની રાત્રિને ભાગવતકાર ધ્વજરાત્રિ કહે છે. તેને વિષયે દયારામ ગાય છે કે તે દિવસ રાત્રિ “ સર્વમાસ પૂનમકા થા ” અને તે ગોપીઓને પૂણીનંદ આપવા

“ છે મહિનેડી નિસા બનાઈ

જળ રાસ બાસ સુખ પાઈ ”

દ. કા. સં. ૬૩૨. ગ. ૯૮

એ ગોપીઓમાંની એક કિરતાલ બનવે છે, બીજી કરતાલ બનવે છે, ત્રીજી ગાય છે, ચોથી નૃત્ય કરે છે, પાંચમી સારંગીસુર વગાડે છે, છઠી નાચને કંઠે કર નાંખે છે, અને કેટલીક તો “ દો દો સખી મિલ ફરે ફૂંડી, દો દો ખીચ રહે બનમાલી. ” સ્થૂલ વૃન્દાવનના લલિત મંદિરોરના મંદિરમાં આવી અનેક કીડાઓમાં મગ્ન ગોપીઓને ચિત્રોમાં ને શિલ્પકાર્યમાં મૂર્ત કરી છે. આવા આવા હરિના અનેક ખ્યાલ જોઈ આનંદમાં આવી જઈ કવિ ઉદ્ગાર કરી બેઠે છે કે

■ સુરનર મુનિવર દેખ દંગ ભયે,

એસે, પ્રભુ તુમ હો ખ્યાલી ! ■

દ. કા. સં. ૬૩૨ ગ. ૯૮.

ધ્રુવ નીચેના પ્રદેશમાં છ માસની એક રાત્રિ હોય છે તેમાં જ્યારે શુક્લપક્ષ હોય છે ત્યારે ત્યાં છએ માસ પૂર્ણ ચંદ્ર આકાશમાં પ્રકાશી છે ને તેની આસપાસ બાકીના ત્યાંના આકાશમાં ચંદ્ર અને તારાગણ ફૂંડી જેવું નૃત્ય કર્યાં કરે છે, અને કેટલાક પાશ્ચાત્ય કવિઓએ તારાઓમાં (Music of the spheres) તારાગણનું સંગીત થતું ઉત્પ્રેક્ષેલું છે. અનેક આકાશવાણી બૃહદ રચી એ તારાઓ આપણે શિર માત્ર ધીમી નદીના પ્રવાહ પેઠે વહે છે તે ધ્રુવ આગળ ચક્રગતિમાં ફરે છે. છ માસની એ ધ્રુવસ્થાનની રાત્રિના આ તારાઓનાં ગાન અને નૃત્યને બધી રીતે લાગુ પડે એવું આપણા કવિનું રાસવર્ણન છે. “ ખ્યાલી ” પ્રભુએ પ્રેમયોગના અભ્યાસી “ ખ્યાલી ” કવિની યોગદૃષ્ટિ પાસે આવો “ ખ્યાલ ” જોવડાવ્યો અને તેના પ્રેમી હૃદય પાસે મગડાવ્યો હોય એવો ખ્યાલ આપણે પણ કરીએ તો કાંઈ અનુચિત નહીં થાય. બાકી રસરૂપ અને રસોદ્બોધક શક્તિના અને તે સાક્ષિપ્રાય સામગ્રીઓના રસિક કવિરાજની રાસસંબંધી ભાવના જોયા પછી રાધાગોપીઓના વૃન્દરૂપ રસોદ્બોધક શક્તિના સિદ્ધાસિદ્ધ ભક્તોરૂપ જીવ-અણુઓનો અને એક રસરૂપ નિત્યકૃષ્ણનો “ ધંધર ” અને પરમાણુઓના જેવો સતત રાસ કવિની ભાવનામાં કેવે રૂપે ખડો થયો હશે તેનું ચિત્ર ભક્તિરસિક ચતુર પુરુષો જાતે જ પ્રત્યક્ષ કરી શકશે.

નડિયાદ-દેસાઈનો

પાંડીઆ બાગ.

૧૨-૪-૧૯૦૬.

નવલરામંની જીવનકથા

ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી

મહાશય

ફાઈસ ગુજરાતી સભા : મુંબઈ

ગુપ્ત લેખ

એન. એમ. ત્રિપાઠી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ ૧ મુંબઈ-૨

સ્વતંત્ર પુસ્તકાકારે
પ્રથમ આવૃત્તિ
ઈ. સ. ૧૯૫૭
વિ. સં. ૨૦૧૪

એક રૂપિયા

મુદ્રક :
મણિલાલ હનમાલ શાહ
નવપ્રભાત પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ
ધીર્ગદારોડ
અમદાવાદ.

પ્રકાશક
પ્રવીણચન્દ્ર જી. રૂપારેલ
સહાયક મંત્રી
દર્શન ગુજરાતી સભા
૩૬૫, વિદ્યલભાઈ પટેલ રોડ
મુળ્ય-૪

નિવેદન

ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રથમ વિવેચક સહગત શ્રી. નવલરામ લક્ષ્મીરામ પંડ્યાનાં લખાણોનું નવલ-અંધાવલિના ચાર ભાગમાં વર્ગીકરણ અને સંપાદન કરી, સ્વ. શ્રી. ગોવર્ધનરામભાઈએ તેમનું તર્પણ કર્યું હતું અને તેના આરંભમાં તેમનું અભ્યાસપૂર્ણ જીવનચરિત્ર પણ જાતે લખીને સામેલ કર્યું હતું.

નવલ અંધાવલિના એ ચારેય ભાગ હવે તો અપ્રાપ્ય જની ચૂક્યા છે. તેથી તેમની જીવનકથા અહીં સ્વતંત્ર રૂપે પહેલી વાર પ્રગટ કરવામાં આવે છે. આશા છે કે ગુજરાતી સાહિત્યના અભ્યાસીઓને એ ઉપયોગી થઈ પડશે.

—પ્રકાશક

નવલ અથાવલિનાં

પ્રસ્તાવના

રા. રા. નવલરામ લક્ષ્મીરામના કુટુંબ તરફથી તેમના આશ્રિત રા. હરિલાલ વલ્લભરામે નવલરામભાઈના અથોનો સંગ્રહ છપાવવા વિષે મારો અભિપ્રાય પૂછ્યો અને સહાયતા માગી. દ્રવ્યની સહાયતાની તો તેમને જરૂર ન હતી, કારણ આ કાર્યમાં જોટલું ખરચ થાય એટલું પિતાએ મૂકેલા દ્રવ્યથી ખરચવું એ નવલરામભાઈનો ચિરંજીવ ધીમતરામ પોતાનો ધર્મ સમજે છે. માત્ર અથોની વ્યવસ્થા વગેરેમાં જ સહાયતા જોઈતી હતી. આવા લોકપ્રિય, વિદ્વાન, શુદ્ધિમાન, ઉત્સાહી, અને ઉદ્યોગી અંથકારને તેના મરણ પછી કોઈ પણ અંથકાર આવી સહાયતા આપે તો એ એક બન્ધુકૃત્ય છે એમ જાણી, અવકાશ કમી હોવા છતાં પણ આ બન્ધુકૃત્ય કરવું મેં સ્વીકાર્યું છે, અને તે વિશેષે કરીને એટલા માટે કે રા. હરિલાલે આવી સહાયતા જ્યાં જ્યાં માગી ત્યાં ત્યાં નિષ્ફળ થયા અને નિરાશ થઈ વધારે સહાયતા માગવી મૂકી દેત તો ગુજરાતી સાક્ષરવર્ગને શિર મોટે કૃતઘ્નતા દોષ આરોપાત. ખીજા કોઈએ આ સહાયતા આપવાનું માથે લીધું હોત તો મારે વધારે આનંદ પામવાનું કારણ એટલા માટે હતું કે મારાથી કેટલીક જાતની સહાયતા આ કાર્યમાં આપી શકાઈ નથી અને તે આપનાર મળત તો વધારે સારું થાત.

રા. નવલરામનો પ્રથમ અંથ સન ૧૮૬૭માં પ્રસિદ્ધ થયો ત્યારથી તે તેમની આખર સુધીમાં પોતાના નામથી અથવા નામ વિના જે જે છટક અથો બહાર પડ્યા છે તે સિવાય ગુજરાત શાળાપત્ર તથા ખીજાં પત્રોમાં તેમનું પ્રાસંગિક લખાણ છે. સિવાય ૧૮૬૬ પહેલાંનું અને પછીનું એમનું ઘણુંક લખાણ છપાવ્યા વિનાનું છે. આ બધું એ લખાણ આ સંગ્રહમાં મૂકવું એ તો નિરર્થક શ્રમ અને ખરચની વાત છે એવું લાગ્યાથી આ સર્વ છાપેલા અને લખેલા લેખને ગણવાની અગત્ય હતી. લખનારાઓના લેખ માત્રનું કંઈકંઈ પણ પ્રયોજન તો હોય છે, પરંતુ કેટલાંક પ્રયોજન ખાતરી હોય છે, કેટલાંક ક્ષણિક અથવા તત્કાળસંબંધી હોય છે, અને માત્ર થોડાક લેખો જિવિષ્ય ઉદ્દેશ લખાયા હોય છે. જે અથો જિવિષ્ય પ્રગતે માટે લખાયેલા નથી અથવા તેને ઉપયોગી નથી એવા અથો છપાવવા એ માત્ર ઘણા મોટા અંથકારોના વારસોને જ થોગ્ય છે, કારણ એવા અંથકારો સિવાય ખીજાની નાની નાની વાતો સાંભળવા જગત અભિલાષી હોતું નથી. આ અને એવા બીજા વિચારોથી આપણા અંથકારના

લેખોમાંથી નીચેના લેખો આ સંગ્રહમાં રાખ્યા છે અથવા રદ કર્યા છે.

અપ્રસિદ્ધ લેખોમાંથી જેટલા લેખોમાં અંધકર્તાના મન-સંસારનું અપરોક્ષ પ્રતિબિંબ પડી રહેલું છે તેવા લેખો આ સંગ્રહમાં લીધા છે. આમાંના કેટલાક લેખ અંગ્રેજી-મિશ્રિત છે. સંગ્રહના બીજા ભાગમાં “મનના વિચાર” નામના જુદે જુદે પ્રસંગે લખાયેલા વિષય આનું દર્શાવે છે.

કેટલાક અપ્રસિદ્ધ લેખો કર્તા હયાત હોત તો છપાવત પણ કંઈ કારણથી છપાવવા રહી ગયેલા હોવા જોઈએ એવા હતા તેને લીધા છે.

બાકીના અપ્રસિદ્ધ લેખો છપાવવા કર્તાએ જ યોગ્ય ધારેલું નહીં અથવા જાણી જોઈ છપાવેલા નહીં અને હાલની પ્રજાને પણ ઉપયોગી નથી એવું સમજી સંગ્રહમાં લીધા નથી.

કર્તા ધણાં વરસ સુધી “ગુજરાતશાળાપત્ર”ના તંત્રી હતા અને તેમાં તેમનું લખાણ ધણુંક થયેલું છે, પણ તેમાંના ધણેક ભાગ વર્તમાનપત્રોના સાધારણ લેખોની પેઠે તત્કાલસંબંધી હતા અને હવે તેમાં કોઈને રસ પડે એમ નથી. કર્તાએ જાતે આ સંગ્રહ છપાવ્યો હોત તો તે ખાતલ કંઈ વિના રહેત નહીં અને અંગ્રે પણ તે ખાતલ કરવામાં આવ્યો છે.

કેટલાક અંગ્રેજોના “કોપી-રાઈટ” પરહસ્તે ગયેલા છે અને કેટલાક લેખ માત્ર વિદ્યાર્થીઓને વાસ્તે હજી જુદા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે તે પણ આ સંગ્રહમાં લીધા નથી.

બાકીના સર્વ પ્રસિદ્ધ લેખ સંગ્રહમાં દાખલ કર્યા છે અને તેના નીચે પ્રમાણે જુદા જુદા ભાગ કરી જુદા જુદા છપાવ્યા છે.

૧ નાટકો, કાવ્યો, વાર્તાઓ, વગેરે અસલ લેખ અને ભાષાંતર.

૨ “અંધો, અંધકારો, અને સાક્ષરચર્ચા” એ નામ બીજા ભાગને આપવામાં આવેલું છે. પ્રથમ ભાગ સર્વ વર્ગના વાંચનારાઓને વાસ્તે છે અને આ બીજા ભાગના વિષય માત્ર વિદ્વાન વર્ગને પ્રિય થશે. નવલરામની કીર્તિ અંધકાર કરતાં અંધપરીક્ષક રૂપે વધારે છે, અને તેમની વિદ્વતા, જીદ્દિ, અને સુજનતા તેમણે કરેલી અંધપરીક્ષાઓમાં સ્પષ્ટ ખીલવા પામી છે. તેમના પ્રસિદ્ધ તેમ અપ્રસિદ્ધ લેખોમાં આપણા નાના તથા મોટા, જૂના તથા નવા, અંધકારોને યોગ્યતા પ્રમાણે અભિનંદન આપેનું છે અને એ અંધકારોની અંધકારતાનું પૃથક્કરણ કરેલું છે. કેટલાક લેખો અમુક અંધકારને ઉદ્દેશી લખેલા નથી પરંતુ તે લેખોનો વિષય તેને લગતો હોવાથી તેને “સાક્ષરચર્ચા” નું નામ

આપી આ ભાગમાં મૂકેલા છે. અંચકારોને અને અંચ પરીક્ષકોને આ ભાગમાંથી ધણું જીલ્લાવાનું મળી આવશે.

૩ ત્રીજા ભાગમાં શાળાપયોગી લખાણ છે. કેવળ વિદ્યાર્થીઓએ જ નહીં પણ તેમના શિક્ષકોએ પણ લેવાની શિક્ષાના શાસ્ત્ર સંબંધી વિષયો આ ભાગમાં છે. નવલરામની નોકરીની રીત કેવળ વેદિયાવાડની ન હતી, પરંતુ પોતાનું કામ પ્રીતિથી કરતા હતા, અને નોકરી થોડી રીતે બળવવા શિક્ષણદાતાના નિયમોનું મન્યન કરતા હતા. આ અનુભવ અને ઉદ્યોગનું ફળ આ ભાગમાં ધણી રીતે સમાયેલું છે.

૪ ચોથા ભાગમાં સામાન્ય જ્ઞાનના વિષયો છે. આ વિષયો ઉપર આપણી ભાષામાં એવા ગ્રંથો નથી. સગરની સાત ચોપડીઓમાં તેમ જ શાળાપત્રમાં આ વિષયો વેરાયેલા છે. ગુજરાતી વાંચનારાઓના મોટા ભાગમાં આવું સામાન્ય જ્ઞાન પણ નથી. તેમને વાસ્તે આવા સંગ્રહની જોડ છે.

આવી રીતે ચાર ભાગમાં શ્રી. નવલરામનાં લખાણોને સંગ્રહ હપાવી પ્રત્યેક ભાગ છટો વેચાય તેમ બધા ભાગ ભેગા પણ વેચાય એવી વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે. એકદમ સંગ્રહ સાથે તેમ પ્રત્યેક છટા ભાગની સાથે શ્રી. નવલરામની જીવનકથા અને જમી પણ મૂકવામાં આવી છે.

ગુજરાતી ભાષાની જોડણી સંબંધી જુદા જુદા ગૃહસ્થોના જુદા જુદા વિચાર છે અને શ્રી. નવલરામ પણ જુદી જુદી વયે જુદા જુદા વિચાર રાખતા હતા. તેમનાં લખાણોને મારા પોતાના અભિપ્રાયની જોડણી આપવી અથોડા લાઝાથી તેમ આ ગ્રંથોના મુદ્રકને ઉપર દેખરેખ રાખવાને, અવકાશ ન હોવાથી, અસવ જોડણી જેવી હોય તેની રાખવાની મૂચના આપી આ મુદ્રકને છાપનાર તથા દરિયાવ વડલરામ એ બેના હાથમાં રહેવા દીધું છે. તેમણે પોતપોતાના ગમ પ્રમાણે આ કામ ઉપાડી લીધું છે અને તેમનાથી જે ભૂલો રહી ગયેલી છે તે મુધારી લેવી એટલો આશય આપવો એટલું મરનાર અંચકાર પ્રતિ 'કરવાનું' અભાગથી બાકી રહી ગયેલું બહુકૃત્ય મુજ વાંચનારે જાને કરી લેવાનું છે.

કેટલાક ગ્રંથોમાં અંચકારે જાને ફેરફાર કરી રાખેલા તે ફેરફાર આ સંગ્રહમાં સ્વીકાર્યો છે. મેઘદૂતનો ધણો ભાગ આવી રીતે અંચકારે

સુધારેલો છે. ભટના બોપાળાના ફેટલાક ભાગ તો નવા જ લખેલા છે, અને તેમાંથી ઘણાક કાઢી નાખવા જેટલો ભાગ તેમણે કાઢી નાખેલો છે. છેલ્લા આઠ દસેક પાનાં આવી રીતે સુધારવાં રહી ગયાં હતાં, તે ભાગ અસલ “મોલિયર” માં ન હતો, ગુજરાતીમાં અપ્રાસંગિક હતો, અને તેમાં પણ ઘણુંક અશ્લીલ હતું. જે તેમનો હાથ આ ભાગ ઉપર ફરી વળ્યો હોત તો ત્યાં આગળ નહીં કાતર ચલાવત. આ સૌ કારણોથી અને હરિલાલની મારફત ધીમતરામે દર્શાવેલી ધ્રુવજાથી આ ભાગ કાઢી નાખવાનું જોખમ મેં વહોર્યું છે, અને તેમ કરવા જતાં છેલ્લી કવિતા અસલ “મોલિયર” ને મળતી કરવા સારુ તેમજ સ્થાનયોગ્ય કરવા સારુ ફેરવવી પડી છે. આટલા જુજ ફેરફાર સિવાય બાકીનાં સર્વ લખાણ અને ફેરફાર અક્ષરશઃ કતીનાં છે.

બધા વિષયો જે જે વર્ષમાં છપાયેલા અથવા લખાયેલા તે તે વર્ષના ક્રમ પ્રમાણે પ્રત્યેક ભાગમાં ગોઠવ્યા છે. જે વિષયો એ પ્રમાણે ગોઠવવાનું બન્યું નથી તેને ભાગને છેડે મૂક્યા છે. ગા. મા. ત્રિ.

મારા પિતા રા. નવલરામ લક્ષ્મીરામનાં પ્રસિદ્ધ યતાં અપ્રસિદ્ધ લખાણોને તેમ તેમની જીવનકથાને વાચકવર્ગ સમક્ષ મૂકવાનું માન આપણા જાણીતા નાગર ગૃહસ્થ રા. ગોવર્ધનરામ વિ. માધવરામ ત્રિપાઠીને જ છે. આથી મારા પિતા પ્રતિ મારા શ્રદ્ધાભાવનો અભિલાષ સજીવન રહ્યો છે. એમના જ શબ્દોમાં બોલીએ તો “અરણ્યમાં રહેલા શિવાલયના અપૂર્ણિત પણ પૂર્ણનીય બાણ તરફ શ્રદ્ધાપૂર્વક બંધુકૃત્ય” ખતાવી, મરનાર સાથે માત્ર અંધા કલાકની જ મુલાકાત હોવા છતાં, એમનાં છૂટક લખાણો તથા છૂટક ટિપ્પણ તથા કાગળિયામાંથી, જે જીવન રા. ત્રિપાઠીએ ધડી કાઢ્યું છે તે જ એમના મહાશ્રમનું પરિફળ છે. વખતની તંગાશને લીધે જીવન જેને સંપૂર્ણ કહીએ તેવું થયું નથી એવું એઓ સાહેબનું જ કહેવું છે. મારા પિતાના મિત્રોમાંથી કાઠિએ પણ જીવન લખવા બીડું ઝડપ્યું નહિ અને તેઓ સાહેબોને પત્રદ્વારા પૂછતાં છતાં જવાબ ન મળવાથી અમે રા. ત્રિપાઠી સાહેબને વિશેષ હકીકત આપવા શક્તિમાન થયા નથી. તેને માટે વાચકદંદ ક્ષમા કરશે.

ઉપરોક્તના ઉમળકાથી દર્પ પામી ઉદ્ગાર યાય છે કે રા. ગોવર્ધનરામના આ પરાપકારી કૃત્યથી હું દમિયનો એમનો આભારી થયો છું તથા ગુજરાતી સાક્ષરવર્ગના પદપંક્તિ આગળ આ અંધાવલી મૂકી શકું છું.

લી૦ ધીમત નવલરામ પંડિત.

રા. નવલરામ લક્ષ્મીરામની જીવનકથા

કવિ નર્મદાશંકર મરણ પાછે થોડો જ કાળ થયો છે, તેમની જીવનકથાના અક્ષરો હજી લીલા છે, અને એટલામાંજ તે અક્ષરોના લખનારની જીવનકથા લખવાનો પ્રસંગ આવે છે એ ઈશ્વરેચ્છાના અનેક ચમત્કારોમાંનો એક છે. એવા ચમત્કારો હૃદયવેધક હોય છે, અને વિચારશીલ જનને વૈરાગ્યના વિચાર સુઝાડે છે. પરંતુ આ સ્થળે તેવા વિચારો કરવાનું નથી; તેમ મરનારના મૃત્યુનો હૃદયવેધક શોક પણ તેની જીવનકથામાં અપ્રાસંગિક છે.

રા. નવલરામના મૃત્યુથી ગુજરાતના સાક્ષરવર્ગના ઇતિહાસનું એક પુસ્તક પૂરું થયું છે, એમ કહીએ તો ચાલે. ત્રીસેક વર્ષ ઉપર મુંબઈમાં શુદ્ધિવર્ધક સભા સ્થપાઈ અને અમદાવાદમાં ગુજરાત વનોકપુલ્કર સોસાયટી અને ધર્મસભા સ્થપાઈ, તે ત્રણે સભાઓમાંથી માસિક ચોપાનિયાં તે સભાઓનાં વાળાં પેઠે વાગવા માંડ્યાં, અમદાવાદમાં કવિ દલપતરામના રાગ નીકળવા માંડ્યા અને તે રાગ ચારે પાસ ઝીલાવા માંડ્યા, મુંબઈમાં કવિ નર્મદાશંકર મુંબઈના સમુદ્ર પેઠે ઊછળવા લાગ્યા અને તેના રસતરંગમાં મુંબઈગરી પ્રજા નાહવા લાગી, ધીમે ધીમે અમદાવાદ અને મુંબઈ સાક્ષરપદ્ધતિમાં સંગમ પામ્યાં, એકરસ થયાં, અને અંતે એ અતિવેગવાળી ભરતીનો ઓટ થવા લાગ્યો. ઘણાક ગ્રંથકારો ધીમે ધીમે આ રણજંગમાંથી નિવૃત્તિ પામ્યા છે, કેટલાક વક્તાઓના વર્ગમાંથી નીકળી શ્રોતાવર્ગમાં ભળી ગઈ નવી પ્રજાની નવી ઊર્મિને અનુમોદન આપીને તૃપ્ત થાય છે, અને બાકીના ગ્રંથકારો પોતાના પ્રથમ મતને વળગી રહી અથવા બદલી નાંખી લખતાં લખતાં સર્વલક્ષી ચમરાજની અનંત મુખગુલામાં લીન થઈ ગયા છે. આ સર્વ વર્ગમાંથી એક અથવા બીજામાં ગણત્રી કરવા યોગ્ય નામો આંગળી-વેડે ગણાઈ રહે એમ નથી, અને તેમના અગ્રેસરોનાં નામ ગણતાં આનંદ અને સ્વાભિમાન થવા વગર રહેનાર નથી. કવિ દલપતરામ, વ્રજલાલ શાસ્ત્રી અને તેમના ભાઈ છોટમલાલ, રાવબહાદુર નંદશંકર તુળજશંકર, રા. મનસુખરામ સૂર્યરામ અને રા. રણછોડભાઈ ઉદયરામ, કવિ હીરાચંદ કદાનજી, રા. ઝવેરીલાલ ઉમિયાશંકર, રાવસાહેબ મહીપતરામ, રાવબહાદુર, ભોળાનાથ સારાભાઈ,

શુદ્ધિવર્ધકના તંત્રી રા. દલપતરામ ખખ્ખર, ડાંડિયાના તંત્રી, ગીરધરલાલ દયાળદાસ કોઠારી, કરસનદાસ મૂળજી, માણેક અને ગુલાબના કર્તા રા. નગીનદાસ તુળસીદાસ, કવિ રણછોડ ગજુરામ, કવિ સવિતાનારાયણ, અને બીજા અનેક નાના મોટા તારાઓનો પ્રકાશ ધણી વર્ષથી ગુજરાત ઉપર જુદે જુદે પ્રસંગે જુદે જુદે રૂપે ઝળકી રહ્યો હતો, અને હજી તેમાંના કેટલાક નિવૃત્ત થઈને પણ પ્રસંગે પ્રસંગે શુધના તારા પેઠે કાઈ કાઈ વખત દેખા દે છે. પરંતુ તેમનો પ્રકાશ ધણખરું તો લોકને અદૃશ્ય થયા જેવો છે, માત્ર એક જ તારો એવો હતો કે જે વહેલામાં વહેતો ઊઠ્યો, અનેક તારાઓના નામક જેવો દેખાયો, આખર સુધી ચળક્યો, અને મોડામાં મોડો આથમ્યો—આ તારો કયો તે સૌને સ્પષ્ટ એમ છે—એ કવિ નર્મદાશંકર. બીજો એક તારો આ તારાઓના સમયમાં, પણ મોડો, ઊઠ્યો હતો અને શુકની પેઠે સૌથી મોડો આથમ્યો તે નવલરામ. ધણી વર્ષ સુધી એકજ રંગનો રહેતો દેખાયેતો એનો સ્થિર પ્રકાશ આપણી આંખ આગળ તરે છે અને તરશે. હવે આ વર્ગના અંધકારો નવી વાણી બોલતા બંધ થઈ ગયા છે, તેઓ બોલી ગયા છે તેટલીજ તેમની વાણીથી આપણે સંતોષ માનવાનો છે. આપણા સાક્ષર વર્ગના ઇતિહાસનું એક પુસ્તક પૂર્ણ થયું છે, બીજું પુસ્તક તો જે હવે રચાય તે ખરું !

નર્મદની જીવનકથા નવલરામે લખી, પણ એ એ ગૃહસ્થો નાનપણના મિત્રો હતા, એકબીજાના જીવનના પ્રત્યક્ષ જોનાર હતા, અને સમાન સમયરસના અનુભવી હતા. નર્મદનું જીવન નવલરામને પારદર્શક હતું; તેવીજ જાતનો મિત્ર નવલરામની જીવનકથા લખવા નીકળત તો ઉત્તમ થાત. પરંતુ પ્રયત્ન કરવા છતાં તેમ થઈ શક્યું નથી. તેમનું જીવન જાણનાર તેમના પરમ મિત્રોને તે જીવનની કંઈ પણ વિગત આપવા અવકાશ મળી શક્યો નથી. આ જીવનકથાના લેખકને સન ૧૮૮૪માં રાત્રિએ માત્ર અર્ધો કલાક સુધીનોજ પ્રસંગ યથો હતો. તે પહેલાં અને તે પછી કાંઈપણ રીતે એ એનો પ્રસંગ યથો નથી. અરણ્યમાંના શિવાલયમાં અપૂર્ણિત રહેવા પણ પૂજનીય બાણીની કાંઈ પૂજા કરે તેવીજ જાતની પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી આ જીવનકથા લખવાનું માથે લેવામાં આવ્યું છે. છિન્નચિન્ન થઈ પડેલા જૂના

*કાગળોમાંથી એ કયા ધડી કાઢી છે. નવલરામના કુટુંબ ઉપર વત્સલભાવ રાખનાર એમના જૂના માથુસ હરિલાલ વલ્લભરામનો શ્રમ અને આગ્રહ ન હોત તો આ જીવનકથા લખવા વારો ન આવત એ લખવું ઘટે છે.

ઈ. સ. ૧૮૩૬-૧૮૫૩ | નવલરામના પિતા પંડ્યા લક્ષ્મીરામ માણેકચંદ સુરતમાં સુરભાઈ નામના અનાવજા દેસાઈને ત્યાં ગુમાસ્તી કરતા હતા. તે જાતે પીસનમરા નાગર બ્રાહ્મણ, વૈદિક વર્ગના, હતા. એમનો વેદ ઋગ્વેદ, સાદૈસઃ ગોત્ર, અને આત્રેયી શાખા હતી. પંડ્યા લક્ષ્મીરામ અને સૌભાગ્યવતી નંદેકારનું એકનું એક સંતાન નવલરામ; તેનો જન્મ સુરતમાંજ સન ૧૮૩૬ના માર્ચ માસની નવમી તારીખે એટલે સંવત ૧૮૯૨ના કાગણ વદ ૬ ને દિવસે થયો. નંદેકાર નવલરામની હયાતીમાં ગુજરી ગયાં. લક્ષ્મીરામ, નવલરામના મરણ પછી, કેટલેક દિવસે ગુજરી ગયા છે. નવલરામ પાછલી અવસ્થામાં ધણુ 'ખરું' એકાંત રહેતા અને લખવા વાંચવામાં કાળગમન કરતા તે સ્વભાવ બાળપણમાંથી જ પડેલો હતો. નંદેકારને લખતાં વાંચતાં આવડતું નહોતું, છતાં ત્રણ ચાર વર્ષના નવલરામ માની પામે એસી એકેએક લખે; તે મા જુએ ને ભૂસી નાખે, અને દીકરા ફરી લખે. સુરતમાં બાગાતળાવ નામની જગા આગળ જોવિંદ મહેતાની ગામડી નિશાળે અભ્યાસ શરૂ કર્યો, એ નિશાળ આઠમે વર્ષે છોડી મહેતાજી દુર્ગારામ મહારામની સરકારી ગુજરાતી નિશાળે ગેસા, તે જ વર્ષમાં તેમને જનોઈ દીધું, અગિયાર વર્ષની વયે ગુજરાતી નિશાળનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો અને પરીક્ષામાં પાઘડી અને પુસ્તકો ધનામમાં મળ્યાં, તેને લીધે અગ્રેજ હાઈસ્કૂલમાં ફી રોકાવર તરીકે એમને લેવામાં આવ્યા, અને સોળ સત્તર વર્ષની વયે એટલે સુમારે ૧૮૫૩માં એ અભ્યાસ પૂરો કરી સંસારશાળાના વિદ્યાર્થી થયા. તે સમયની સ્થિતિ પ્રમાણે સાધારણ માણસોને વધારે અભ્યાસનાં સાધન ન હતાં, અને મુંઝઈ અભ્યાસ સારુ આવવું તે બધાથી બનતું નહોતું. જેટલો અભ્યાસ કર્યો એટલો

* થેડીક તારીખે, મરનારની બાલ્યાવસ્થા, અને તેના સ્વભાવ અને અંતકાળનું વર્ણન, વગેરે કંઈક બાળતો એમના સ્નેહી તથા સગા રા. નરસિંહ મનસુખગમ તાફથી મળી છે.

x આ પ્રમાણે લેખ છે પણ તે ભૂલસેવો લાગે છે.

ઝડપથી, નાની વયે, અને હિત્સાહથી કર્યો. બાલ્યાવસ્થાના ઝોરી વગેરે મંદવાડોમાં બાળક પુત્ર પોતાને કેડે બેસાડી નિશાળે લઈ જવાની માને ફરજ પાડતો. રમતનો રસ કે અનુભવ ન હતો; બીજા છોકરા રમે ત્યારે પોતે જુદા પડી આકાશ, સૂર્ય, ચંદ્ર, અને તારા લાશી જોઈ રહે અને તેના વિચારમાં પડી જાય ને રસ્તે જનાર લોક એમ જાણે કે આ છોકરો કાંઈ મહા દુઃખમાં આવી પડ્યો હશે. પ્રસંગે સ્વભાવ તીવ્ર પણ થતો અને એક જણને ત્યાં અભ્યાસ કરવા જતા તેનું પુસ્તક બગાડ્યા બાબત ઠપકો મળતાં તેની પાસેથી ફરી પુસ્તક ન લેવું એવો એકાંત નિશ્ચય કર્યો. પોતાનો દોષ હોય, લાભકારક ઠપકો આપનાર મળે, તેમાંથી અપમાન લેવું, ઠપકો આપનારનો ઉપકારને સાટે અપકાર માનવો, અને પરિણામમાં ખોટું લગાડીને કાંઈ એવો જ નિશ્ચય કરવો કે જેથી ઠપકો આપનારનો હેતુ નિષ્ફળ જાય અને લેનારને હાનિ અવશ્ય થાય,—આ તામસી પ્રકૃતિ છોકરાંની, તેમજ જુવાનિયાઓની હોય છે અને તેમાં પોતાને સમજી માનનારા મૂર્ખોની વિશેષે કરીને હોય છે. પોતે ઠપકો આપે તે સફળ જ થાય એવો હેતુ રાખનારાઓ ઠપકો લેનારની પ્રકૃતિ ન સમજી નિષ્ફળ ઠપકો આપી તે લેનારને હાનિ કરે એ પણ એક અણસમજ અને ખામી છે, કારણ ગુરોરેય દ્વિ સજ્જાહ્યં યદ્દ્દોષો ન વિદ્યુષ્યતે ॥

નર્મદાજીવનમાં અંધકર્તાએ લખ્યું છે તે પ્રમાણે તે પ્રસંગે ગુજરાતી નિશાળોમાં કેટલોક અભ્યાસ આજની અગ્રેજી સ્કૂલો કરતાં વધારે થતો. ગુજરાતી અભ્યાસ પૂરો થયો તે વખતે એટલે અગિયારની વયે લટનકૃત ભૂમિતિ અને ધન સમીકરણમાં નાના નવલરામ પ્રવીણ હતા. આજ પાઠશાળાઓમાંથી પણ ગણિત દુનિયાદારીમાં નિરુપયોગી ગણી કાઢી નાંખવા પ્રયત્ન થાય છે. પાઠશાળાઓમાં પણ વિપયો હોવાથી કયો વિષય કાઢી નાંખવો એ પ્રશ્નને અંગે આ પ્રયત્ન ચોખ્ખો હોય; પરંતુ દુનિયાદારીમાં તેમ છંતર વિદ્યાઓના અભ્યાસમાં સ્પષ્ટ એકાગ્રશક્તિવાળા આત્મહી અને સદ્ગત મગજનો અપ હોય તો નાનાં બાળકોને કેળવણીના ઊમરા ઉપર ચડતાંજ ભૂગોળનાં અર્થહીન નામો, ઇતિહાસની તારીખોના આંકડા વગેરે ગોખાવી કાયર અને નિઃસત્ત્વ કરી દેવામાં કાળક્ષેપ થાય ॥ એને શિક્ષણ લેવા લાયક શિક્ષકો શીખતી શકતા નથી તેને ઠેકાણે તે પ્રસંગે વધારે ગણિતનો સંવાદ આપવામાં આવે તો ઉપયોગી થાય

એના દૃષ્ટાંતમાં નવલરામ, દુર્ગારામ, અને એમના સમંપના બીજા અનેક ગૃહસ્થોની શક્તિ અનેકધા જોવામાં આવી છે અને તેમાં કેટલાક તો એવા છે કે બેકન, ઝક' કે રોકરિપર તેમણે સ્વપ્નામાં પણ વાંચ્યાં નથી.

નવલરામનું પ્રથમ લગ્ન તેમની અગિયાર વર્ષની વયે શિવગૌરી નામની કન્યા સાથે થયું. લગ્ન પછી દસેક માસે તે કન્યાનું મરણ થયું. એમની ચૌદ વર્ષની વયે સુરત જિલ્લાના કડોદ ગામના વ્યાસ હરિજ્ઞાન બેચરજ્ઞાનની નવ વર્ષની પુત્રી મણિગૌરી સાથે થયું. મણિગૌરી હાલ દયાત છે અને તેમને પેટ થયેલી પ્રજામાંથી નવલરામની પુત્રી જેન કમળાનું વય આજ વીસેક વર્ષનું છે અને પુત્ર ધીમનરામનું વય ચોવીસેકનું છે. ધીમનરામ વિદ્યન કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે.

જોતોઈ દેતા સુધી નવલરામને આખે માથે મોટો ચોટસો હતો. વિદ્યાર્થમાં તેમની કાંતિ ગોરી હતી, ઘાટ નાળુક અને બેઠો અને સ્વભાવ શાંત અને હસમુખો હતો. એમના શિક્ષકોમાં રા. કેશવરામ અમૃતરામ અને મી. જેમ્સ પ્રાદ્યામ હતા. ઉભયનો અભિપ્રાય જોયો હતો, અને ઉભય આ છોકરાનું લવિષ્ય સારું કહેતા. શરીર છેક નીરોમી ન હતું. ચૌદપંદર વર્ષની વયથી સ્વામીનારાયણના મંદિરમાં નિત્ય સાયંકાળે જતા, તે આચાર્યને મદાપુરુષ ગણતા, અને કહેના કે જોનાથી આટલા જંગમી લોક સુધયો છે તે સકળનંદ મોઈ મદાપુરુષ જ હતા. મંદિરના સાધુઓને મુખેથી વાતો સંભળતા, સર્વ વસ્તુઓથી તેમ જ છવેથી ભરેલા આ અનાદિ અને સત્ય જગતમાં ધિર વ્યાપ્ત છે અને તેની સાથે અખંડ ધામમાં અનંત મુક્તો સદિત સાકાર રૂપે ધિર અખંડ વિરાજમાન છે એવું એ સાધુઓનું મત ખરું માનતા, અને તે મતને વિશિષ્ટાદૈત કહેતા. નવલરામ વીસ વ્હાવીસ વર્ષના થયા ત્યાંસુધી એમનું આ મત કાયમ રહ્યું. એ વયે એમની પ્રીતિ શંકરમત લક્ષ્મી વળી.

ઈ. સ. ૧૮૫૪ના સપ્ટેમ્બરમાં એટલે અક્ષરની વયે સુરત ૧૮૫૪-૬૪ | અગ્રેજ હાઈસ્કૂલમાં નવલરામને નવમા આસિસ્ટન્ટ ભારતરની નોકરી દસ રૂપિયાને પગારે મળી. આ પગાર તે સમયે સારો ગણાતો. આ જગ્યાથી ક્યે ક્યે ચડ્યા. સને ૧૮૬૧ માં ચોથા આસિસ્ટન્ટ થયા. તે વર્ષની આખરે સાડે રૂપિયાને પગારે ડીસા એન્ડોવ્મનૌકચુલર સ્કૂલના હેડમાસ્તરની કામચલાઉ જગ્યા મળી; ત્યાં થોડાક માસ રહી પાછા સુરત હાઈસ્કૂલમાં આવ્યા, અને ત્યાં છેક

૧૮૬૪ સુધી રહ્યા; વચ્ચે થોડાક માસ ગોપીધરા શ્રેય રસૂલના હેડમાસ્તરનું કામ કરી આવ્યા હતા.

નર્મદજીવનમાં નવલરામ ૧૭ થી ૨૨ વર્ષ વચ્ચેની વયને “આત્મ-મંથનકાળ” નામ આપે છે, અને લખે છે કે તે સમયમાં સ્ત્રીવાસના તેમ “નામાંકિત થવાની” અને એવી બીજી મહેચ્છાઓ આત્માને ડહોળી નાંખે છે, અને “જીવાનીના કારમા ચગડોળ” પર ચડાવે છે. જો એમણે આ નિયમ બાંધવામાં પોતાના જાત અનુભવને પણ કામે લગાડ્યો હોય તો આપણે કહેવું જોઈએ કે નવલરામ આ અવસ્થા ધણી મોડી વયે પહોંચ્યા અથવા વહેલા પહોંચ્યા હોય તો ધણી વર્ષ સુધી એ તિરોજીત રહો. જેમ ધરતીના ગર્ભમાં ધણી કાળ સંતાઈ રહેલો અગ્નિ ધૂધવાઈ રહેલો હોય અને ઓગિતો પર્વતને ફાડી નાંખી જ્વાળામુખમાંથી એકાંતે લમૂકવા માડે છે અને અંતે પ્રસિદ્ધ રીતે ગર્જવા માડે છે તેમ નવલરામને થયું દેખાય છે. શાંત ગંજીર અને નિમેષ્ટ દેખાતા આ જીવાને છેક સત્તાવીસમે વર્ષે એટલે ૧૮૬૩માં ચિત્તની જ્વાળાઓ એકાંતમાં કાઢવા માંડી અને ૧૮૬૭થી તેને પ્રસિદ્ધ વામવા માંડી. ૧૮૬૨ ના અરસામાં મદારાજ લાઈખસ ફેસ આશ્વતો હતો અને નવા વિદ્યાર્થીઓને નવી જાતના રણગંગમાં જીતરવા દૂર સુધી સંભળાય એવી હાકો મારતો હતો. એ હાક નવલરામના શાંત કાળજીમાં પણ વાગી; સુધારાવાળા શેડિયાઓએ મુંબઈના “રાસતગોફતાર અને સત્ય પ્રકાશ”માં ૧૮૬૨ ના સપ્ટેમ્બરમાં જાહેરખબર છપાવી લાઈખસ ફેસ બાબત ઉત્તમ કવિતા લખી મોકલનારને રૂ. ૨૫૦ નું ધનમ આગળ ક્યું. ખૂણે પડેલા માસ્તર નવલરામે ૧૮૬૩માં સુરતથી લખેલાં ૨૫૦ પાનાં લરી આ કવિતા લખી મોકલી અને મંથકારોના પરીક્ષક થવા નિર્મેલાએ મુંબઈમાંના “પૂરા પાત્ર પ્રમાણ” એવા પરીક્ષક સાહેબોને આરંભમાં પ્રજ્ઞામ ક્યો. તેની જ સાથે “માઈ ડિયર” નર્મદાશંકર ઉપર અંગ્રેજીમાં કાગળ લખી પોતાનો આ પ્રથમ સરસ્વતી-પ્રસાદ પ્રસિદ્ધ થાય ત્યારે રસિક કવિને તે અર્પણ કરવાની માગણી કરી. એકપત્રમાં નવલરામ લખે છે કે I believe ‘perhaps fondly’) the Ahmedabad fellow of the old school will not eclipse one of the new. “જૂની રસૂલને અસ્ત” અને “નવીને ઉદય” જગતને જાહેર કરનાર પ્રથમ

પરીક્ષક (critic) રૂપે આગળ આવવાનો અભિલાષ ઉત્સાહથી કવિને જણાવ્યો. વળી કવિને પૂછે છે કે “Masters of such schools” નું ભાષાંતર શું કરવું? કંઈ રૂઢ સંસ્કૃત શબ્દ છે? “આપણી વગર ખેડાયેલી ભાષામાં અને કંઈ શબ્દ જડતો નથી.” નવી વિદ્યા અને નવો અંધકાર એક સ્થાને અધિષ્ઠિત હોય ત્યાં આવો રમણીય ઉમંગ હોય છે; પણ એ ઉમંગની રમણીયતા ભોગવનાર પરીક્ષક વિના તે ઉમંગ ધરતી બહાર ફૂટી નીકળતો નથી. પાછલી અવસ્થામાં નવા અંધકારોનો યોગ્ય ઉમંગ ખીલવવાનું નવલરામ જૂલતા નહીં એ પરોપકાર વૃત્તિમાં આ પોતાના ઉમંગનો ભંગ કેમ ન હોય? કવિ નર્મદાસંકરનો ઉત્તર આ ઉમંગ તોડે એવો યે ન હતો તેમ વધારે તેવો યે ન હતો. તે લખે છે કે “મને નવાઈ લાગે છે કે તમને આટલું બધું લખવાને કુરસદ ક્યાંથી મળી? આવા નીરસ વિષય ઉપર તમને લખવાનું સૂઝ્યું ક્યાંથી?” અર્પણની બાબતમાં કવિ લખે છે કે “ગોદરે ભેસ ને ઘેર ઝડકા જેવું તમે કરો છો. પરિણામ જણાયા વિના અર્પણ કેવું? માસ્તર આશ્ર આ પોએટીક સૂઝને માટે નામ આપવાની જરૂર નથી. નામ આપ્યા વગર પણ નિર્વાહ થઈ શકશે,” વગેરે. “શુભેચ્છક” નર્મદાસંકરની કાગળ નીચે સહી છે.

પોતાની કવિતા પાસ થઈ કે નપાસ થઈ તે વિશે ધણા દિવસ સ્વાભાવિક આતુરતા રહી. સાગસાત અદિના સુધી પરિણામ ન જણાયું એટલે અધીરા ઉમેદવારે દક્તર આસકારા પ્રેસના મી. બેરામજી ફરફુનજી ઉપર પત્ર^૧ લખ્યો. પરીક્ષકોએ ધણે દિવસે નવલરામને અર્ધું ઈનામ આપવાનો હરાવ કર્યો. આ ઈનામ નવલરામે કમૂલ કર્યું નહીં, અને આ હરાવથી નારાજ થઈ તેમણે ઈનામ આપનાર ઉપર એક લાંબો પત્ર ગુસ્સે થયેલા જીવાનિષાઓ લખે છે તેવો-લખ્યો, નિમિષ પાછો મંગાવી લીધો, અને પ્રથમ “માઈ ડિયર” હતા તેને ઠેકાણે કે “સાહેબ”

૧ નવલરામે લખેલા પત્રોની નકલો કની રાખી છે. અસલ પત્રો જેને લખ્યા હશે તેને પહોંચ્યા હશે કે નહીં એ બાબત કહી શકાય છે. દ્વકાણને ખાતર નકલો જડી તેના અસલ પત્રો પહોંચ્યાના હશે એમ સર્વત્ર સ્વીકારી આ જીવનકલામાં એ પત્રોની વિચિત્ર લખી છે. નવલરામ ઉપર આવેલા પત્રો હાય લાગ્યા નથી.

રામદે સંમેધી “મી નર્મદાશંકર લાવથ કર કવિ” ઉપર તેમજ પ્રથમ The Ahmedabad Fellow of the old school હતો તેને દેડાણે “મી દનપતંગમ ગામઘાઈ ગુજરાત પ્રાંતના કડીધર” ઉપર-એમ એ લાગા પત્ર ૧૮૬૪માં લખ્યા, અજમાણા પૂછી તેમને આ કવિતાની પરીક્ષા કરવા નિનતી કરી આ પત્રોનો ઉત્તર રો મળ્યો તે જણાવું નથાં કવિતા જાતે છપાવવાનો નિયાર પણ નવનરામે કયો જણાય છે, પણ પાછળથી એ નિયાર માડી વાળ્યો અને તેમ કરવાનું કારણ તેમ ઉપર જણાવું નથી જો આપણે એનું ધારીએ કે પાછની અવસ્થામાં પૂર્વ અવસ્થાનો નિદ્યાર્થીપ્રયત્ન પોતાની પરિપક્વ શક્તિથી જિતરતો લાગ્યો હોવાથી અને નિયારફેર થવાથી આ કવિતા આખર સુધી પેગામાં રાખી મૂકી, તો તે અનુમાન એમની પાછળની ગંભીર અવસ્થાના આત્મપરીક્ષક સ્વભાવને છાજતું છે એ કવિતાના અતભાગમાં એમની તે સમયની ધર્મદશા સ્પષ્ટ જણાય છે “વેદાત ખરે છે બધુ રે,” “તે વેદનો ધર્મ વધારી રે,” “સસૃતયાળા બહુ કાદો,” “અવસ્થાન નિવાસમાં રાયો રે” છત્યાદિ પદો એમના મનનું વેદાતમાં સંક્રમણ જણાવે છે અને તે ધણું કરીને અખા જેનાની અસરથી થયું હશે અખો, વનલ અને એરા બીજા કવિઓની કવિતા આ પ્રસંગે તેમણે વાંચ્યા માટેની છે. જિભા રહેના પાણીદાગ ઘોડાને સતેજ કરવામાં માત્ર ચાણુકે ઉગામ્યાનું જેનું માહાત્મ્ય છે તેવું જ નવનજીવનને આ પ્રસંગનું માહાત્મ્ય થયું હતીએ તો ચાલે નર્મદાશંકર પર અગ્રેજીમાં પ્રથમ લખેના પત્રમાં તેમણે નવી “સ્કૂલ” ને ઉદ્દેશી લખ્યું હતું કે “I am very ambitious to have the merit of being the critic who first perceived its existence and beauties” “એની હયાતી અને મુદરતાને પદેનવહેની પરખનાર પરીક્ષક હોવાનું માન લેવાનો મને ધન્યો અભિનાય છે.” આ મહેઝાને મુંઝવેના પરીક્ષકોએ તિગરકાર કરી સવિશેષ ઉલ્લેખી અને ઉઠાળી.

મહેઝાઓ હોય છે તો ધણાકને, પણ સાધન વિનાની ઇચ્છાઓ તેન વગરના સળંગેના પાસ પેઠે તરન હોવાઈ જાય છે અવધાસ, અવલોકન, અને અનુભવ એ મંથકાર થનારનું તેડ છે અને તે વિના એકલો વધવા ઇચ્છી બુદ્ધિ દીવાસગાની પેઠે સળગી તરત

હોવાય છે. ગુજરાતમાં કવિઓ, વર્તમાનપત્રલેખકો, અને બીજા અંધકારો તીડનાં ટેળાં પેડે લાંબરાય છે અને થોડીક વારમાં સ્વતંત્રતા યર્ષ જાય છે તેનું કારણ આ જ છે કે નાનાં બાળક સાધન વિના સાધ્ય શોધે તેમ વિદ્યા વગેરે શ્રમસાધ્ય સાધનો વિના અંધકાર થવા ફાકટ ઉઠાળા મારી પાછા પડે છે. નવલજીવનનું રહસ્ય આપણે એ બેઠકનું કે ડમલે ડમલે સાધન અને સાધ્ય બે વધ્યાં છે. જે વખત લાઠીખાની કવિતા સંબંધી ક્ષેત્ર જોજાતો હતો અને પત્રો લખાતા હતા તેજ વખતે વીરમતી નાટકનું હાડપિંજર ગોઠવાતું હતું, તર્કસંપ્રદનો અભ્યાસ કરવા બાળપ્રવૃત્તિ યતો હતો, અને બેઠકનું “નોવમ આર્ગેનન,” આનોઈડનો હિતોપદેશ અને તેવામાં નવી રચાયેલી ભાડારકરની માર્ગોપદેશિકા વગેરે પુસ્તકો ખરીદવામાં આવ્યાં અને પાછળથી ગુરુ વિના યશાશક્તિ વાચ્યાં પણ જણ્યાં છે.

આવામાં નવલરામ સુરત ગોપીપરા બ્રાંચસ્કૂલ નામની નવી કાઢેની સરકારી શાળાના કામચલાઉ હેડમાસ્તર હતા. શાળાનાં ધોરણોમાં તે પ્રસંગે કેટલોક ફેરફાર થયો હતો અને તેથી ગમતભરેલી ગૂચ્છરણ પડી જણ્યાં છે. જૂના ધોરણોમાં છોકરાઓ મોટી ઉંમર સુધી પરિપક્વ ગુજરાતી અને ગણિત શીખતા અને પછી અંગ્રેજી આરંભ કરતા. ૧૮૬૩માં એવું ધોરણ બધાયું કે થોડુંક ગુજરાતી ભણે એટલે અંગ્રેજીને આરંભ કરાવે, અને તે અંગ્રેજીની સાથે વધારે ગુજરાતી ભણાવવું. આના પરિણામ બાબત નવલરામ પોતાના ઉપરીને રિપોર્ટમાં કડરી ફરિયાદ કરે છે કે અંગ્રેજી ભણવાને અમારા જેવી જ નિશાળો હોવાથી જૂની રીત પ્રમાણે ગુજરાતી પૂરું ભણેલા મહેતાજીઓ અમારી સ્કૂલમાં આવે છે, ગુજરાતી ત્રીજી ચોથી ચોપડી ભણેલા તેમના જ વિદ્યાર્થીઓના વર્ગમાં તેમને બેસવું પડે છે, અને આથી બનેને હરકત પડે છે. આ હરકતો અને તેના ઉપાયોની ચર્ચા ધણી ચતુરાઈથી કરી છે, અને એમના ઉપરીઓએ એમને વિશે જિયો અભિપ્રાય બાધ્યો હતો તે સકારણ હતો.

મહેન્દ્રાઓ જુવાનીમાં ઉઠાળા મારે છે તે જુદા જુદા મનુષ્યોમાં જુદી જુદી રીતે પરિણામ પામે છે. કેટલાકમાં ઉઠાળા એકલા જ હોય છે તે થોડા સમયમાં ચાકી શાંત યર્ષ જાય છે. આ ઉઠાળા હોય છે ત્યારે અત્યંત વેગવાળા અને ઉદ્વિગ્ન હોય છે. કેટલીક નાની નદીઓમાં

પૂર આવે છે અને કલાકમાં નદી સુકાઈ જાય છે એ આમની દસો છે. કેટલીક નદીઓમાં આખું ચોમાસું ધીરે ધીરે પાણી વધ્યા કરે છે, કેટલીક વખત તો વધે છે કે નહીં એ પણ ન સમજાય એટલું ધીરું પૂર હોય છે, ઓછું થતું થતું પણ આ નદીઓનું પાણી ખીજ ચોમાસા સુધી ટકે છે, અને વર્ષોવર્ષ એ નદીનો પટ ધ્યાન ખેંચ્યા વિના વધી કેટલેક વર્ષે લોકોને ચમકાવે છે. કેટલાકની મહેઞાઓ આવી રીતે વધે છે. નવલરામની મહેઞાઓની પ્રવૃત્તિ આ જાતની હતી એક વર્ષે તેમાં પૂર, ખીજે વર્ષે શાંતિ, ત્રીજે વર્ષે પાણું વેગવાળું પૂર, વળી શાંતિ, અને અતે ઉતરોત્તર વૃદ્ધિ. ૧૮૬૩ માં નવો ઉત્સાહ છે, ૧૮૬૪ માં ચિત્ત શાંત છે, અને ૧૮૬૫ માં વળી મન ઊછળે છે. એજ રીતિમાં નવલરામના મરણ સુધીના જીવનનું દિગ્દર્શન છે.

ઈ. સ. ૧૮૬૫-૬૬ | ભરૂચ આગળ કાળામાયાના માનવીની અને અંકિત જેવી મહાનદીની ધણી વર્ષોથી લગાઈ ચાલી છે. માણસો પુલ બાંધે, નર્મદા તોડે, અને માણસો ફરી બાંધે. આ પુલમાં ધણી ધણી મગજો રોકાયાં છે અને જીવાન નવલરામનું મગજ પણ થોડા કાળ રોકાયું છે. ૧૮૬૫ માં એક વખત એ પુલનાં બૂંગળાની એ મહાનદીના પાણીનું દબાણ સહેવાની સકિત વિશે પ્રશ્ન ચાલતો હતો અને તેમાં રોકાયેલા મી. રિચ્મન્ડ નામના ગૃહસ્થે નવલરામને એ પ્રશ્ન પૂછવાથી નવલરામની ગણિતબુદ્ધિ અંકાઈ, સાહેબ પ્રસન્ન થયા, નવલરામના ઉપરીને ભલામણ કરવા ઇચ્છા દર્શાવી, પણ નવલરામને ભલામણ કરાવવી હલકી લાગી અને માત્ર સર્ટિફિકેટ લીધું. આ પરીક્ષાએ નવલરામની જાતપરીક્ષા દદ કરી, અને તેમનો ઉત્સાહ વધાર્યો.

જાન્યુઆરીમાં હાઈસ્કૂલમાં એમનો પગાર એંશી રૂપિયાનો થયો. તેવામાં જ સુરતમાં ટ્રેનિંગસ્કૂલ રચવાવાની વાત ચાલતી હતી, અને નવલરામને એ જગ્યા વાસ્તે ઉમેદવારી જણાવી. આ જામતની અરજીમાં ઉપલા સર્ટિફિકેટની બાબત લખવા ઉપરાંત તેઓ લખે છે કે મેં જે નવીન નાટક લખ્યું છે તેની નકલો કે કોપીરાઈટ રાખવા ડિરેક્ટરને લખ્યું છે તેનો જવાબ રીતપ્રમાણે કેટલાક માસ પછી વગર આવવાનો નથી, આ મારો પ્રથમ અંચ છે, એક જીવાન અંચકાર તરીકે હું એ વિશે સ્વાભાવિક રીતે ધજો અધીરો થઈ ગયો છું, અને આપ ચારસો પાંચસો નકલો રાખો તો મને જલ્દી ઉત્તેજન મળે. વળી લખે છે કે

“હાલમાં હું મોત્સરના મોક ડોક્ટરનું ગુજરાતી કરવામાં રોકાયેલો છું અને તેમાં હાસ્યરસ હોવાથી લોકપ્રિય થશે એવું ધારું છું.” આ કાગળ ૧૮૬૫ના એપ્રિલમાં લખેલો છે, કાના ઉપર લખેલો છે તે જણાતું નથી, અને એમાં કયા નાટક વિશે લખ્યું છે તે જણાતું નથી. પણ તે વીરમતી નાટક હોવું જોઈએ. જો તેમ હોય તો એ નાટક પ્રથમ લખાયું, ભટ્ટનું બોપાળું પછી લખાયું અને પ્રથમ છપાયું અને ચાર વર્ષ પડી રહી વીરમતી પાછળ છપાયું, અને લાઈનસ કેસની કવિતા સદાકાળને વાસ્તે પડી રહી અને કર્તાના મનમાંથી પણ ખસી ગઈ! શ્રીએને અજ્ઞાતયૌવન અને મુઘ્ધ અવસ્થામાં અનેક રમણીય ગૂંચવાડઓમાં પડવું પડે છે તેવી દશા અંધકાર થવા ઈચ્છનારની પણ થોડીધણી થાય છે તેનું આ ગમતભરેલું દર્શન છે તે જાણી અંધકાર થવા ઈચ્છનારા જીવાનોને બોધ અને ધીરજ મળે એમ છે. આશાજન્ય થયેલા મુઘ્ધ અંધકારની બીજી આશા પણ નિષ્ફળ થઈ. સુરત ટ્રેનિંગ કોલેજના હોમાસ્તરની જગા નવલરામને ન મળતાં આપણા પ્રસિદ્ધ અને લોકપ્રિય પ્રથમ નવલકથાકાર રા. નંદશંકર તુળજીશંકરને મળી. નવલરામે પોતાનું મન પાછું વાંચવા લખવામાં પરોવ્યું. એક પાસથી “એડિસન” વંચાવા લાગ્યું, અને બીજી પાસથી કલમ પણ ચાલવા લાગી. ધણુંખરું નવા લખનારાઓ કવિ થવા પ્રયત્ન કરે છે અને શૃંગારરસથી આરંભ કરે છે. ટાલ્ટડકાના અભિપ્રાય જીવાનિયાઓને આત્મમંથનકાળ શૃંગારબળમાં નાંખે એમાં કંઈ નવાઈ નથી. પણ નવલરામનો આ કોળ પ્રમાણમાં મોડી વયે આરંભાયો, અને તેમણે લખવા માડેલો શૃંગાર અનુભવની ધીમી ધીમી ધોસો ખાતો તેમના હૃદયમાંથી કાગળ ઉપર આવવા લાગ્યો. એમના હૃદયમાં કામળતા સ્વાભાવિક હતી અને આ વર્ષના કેટલાક ખનાવોએ તે કામળતા વધારી. આત્મારામ જૂખણીની દુકાન આ વર્ષમાં લાગી તેનાથી પણ મનને ખેદ થયો અને પ્રાણુનાથ જોશીનાં શ્રી રેવામામી ગુજરી ગયાં તેનાથી પણ મન વિચાર અને ખેદમાં પડ્યું, અને કવિતાના ઉદ્દગાર એકાંતમાં નીકળવા માંડ્યા. આખા ૧૮૬૫માં તેમ ૧૮૬૬માં રેવામામીની કવિતાથી નીકળવા માડેલી કવિતાનદી પ્રીતિ અને શૃંગારના પ્રદેશમાં વહેવા લાગી, “હિંદુસ્થાનની હાલની સ્થિતિ” “અને અંધકારનો ધંધો” એ વિશે જિગતો દેશવત્સલ અને અંધકારપણાનો ઉમેદવાર પોતાના વિચારને અગ્રેજી અને ગુજરાતી નિબંધ રૂપે લખવા

પૂર આવે છે અને કલાકમાં નદી સુકાઈ જાય છે એ આમની દશા છે. કેટલીક નદીઓમાં આખું ચોમાસું ધીરે ધીરે પાણી વધ્યા કરે છે, કેટલીક વખત તો વધે છે કે નહીં એ પણ ન સમજાય એટલું ધીરું પૂર હોય છે, ઓછું થતું થતું પણ આ નદીઓનું પાણી ખીજ ચોમાસા સુધી ટકે છે, અને વર્ષોવર્ષ એ નદીનો પટ ધ્યાન ખેંચ્યા વિના વધી કેટલેક વર્ષે લોકોને ચમકાવે છે. કેટલાકની મહેઞાઓ આવી રીતે વધે છે. નવલરામની મહેઞાઓની પ્રવૃત્તિ આ જાતની હતી એક વર્ષે તેમાં પૂર, ખીજે વર્ષે શાંતિ, ત્રીજે વર્ષે પાછું વેગવાળું પૂર, વળી શાંતિ, અને અતે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ. ૧૮૬૩ માં નવો ઉત્સાહ છે, ૧૮૬૪ માં ચિત્ત શાંત છે, અને ૧૮૬૫ માં વળી મન ભિજી છે. એજ રીતિમાં નવલરામના મરણ સુધીના જીવનનું દિગ્દર્શન છે.

ઈ. સ. ૧૮૬૫-૬૬ | ભરૂચ આગળ કાળામાયાના માનવીની અને ચંડિકા જેવી મહાનદીની ધણી વર્ષોથી લગાઈ ચાલી છે. માણસો પુલ બાંધે, નર્મદા તોડે, અને માણસો ફરી બાંધે. આ પુલમાં ધણી ધણી મગજો રોકાય્યા છે અને જીવાન નવલરામનું મગજ પણ થોડા કાળ રોકાયું છે. ૧૮૬૫ માં એક વખત એ પુલનાં જૂંગળાની એ મહાનદીના પાણીનું દબાણ સહેવાની શક્તિ વિશે પ્રશ્ન ચાલતો હતો અને તેમાં રોકાયેલા મી. રિચ્મન્ડ નામના ગૃહસ્થે નવલરામને એ પ્રશ્ન પૂછવાથી નવલરામની ગણિતશુદ્ધિ અંકાઈ, સાહેબ પ્રસન્ન થયા, નવલરામના ઉપરીને ભલામણ કરવા ઇચ્છા દર્શાવી, પણ નવલરામને ભલામણ કરાવવી હલકી લાગી અને માત્ર સર્ટિફિકેટ લીધું. આ પરીક્ષાએ નવલરામની જાતપરીક્ષા દબ કરી, અને તેમનો ઉત્સાહ વધાર્યો.

જાન્યુઆરીમાં હાઈસ્કૂલમાં એમનો પગાર એંશી રૂપિયાનો થયો. તેવામાં જ સુરતમાં ટ્રેનિંગસ્કૂલ સ્થપાવાની વાત ચાલતી હતી, અને નવલરામે એ જગા વાસ્તે ઉમેદવારી જણાવી. આ બાબતની અરજીમાં ઉપલા સર્ટિફિકેટની બાબત લખવા ઉપરાંત તેઓ લખે છે કે મેં જે નવીન નાટક લખ્યું છે તેની નકલો કે કોપીરાઈટ રાખવા ડિરેક્ટરને લખ્યું છે તેનો જવાબ રીતપ્રમાણે કેટલાક માસ વીત્યા વગર આવવાનો નથી, આ મારો પ્રથમ અંથ છે, એક જીવાન અંથકાર તરીકે હું એ વિશે સ્વાભાવિક રીતે ધણો અધીરો થઈ ગયો છું, અને આપ ચારસો પાંચસો નકલો રાખો તો મને બહુ ઉત્તેજન મળે, વળી લખે છે કે

past"—અર્થાત્ એ કવિતા સ્વચ્છિદ્ધીને લખી છે અને એમાં હૃદય-વેધક રનેહ અને ઉપદેશ બિછાવે છે :

“ કરી કલેશને, પ્યારી, પરહેજ, રહીએ આનંદે;
વિયોગ તો અતે છેજ; વિયોગ છે અતે. ૧
કાઠ આશા ભરી આ નાર જુવાનીમાં ચાલી;
નથી જાણું ગમ્યું, લાચાર ! કાળગતિ કાળી. ૨

*

નહી નાવનો છેજ સંજોગ, મુસાફર સૌ છઈએ;
છઈએ આપણે સર્વે લોક, સગું કાને કહીએ !

*

જેવો અપળાનો અળકાટ, તેવું જ આવરણઃ
રાને કાગે કલેશ ઉચાટ ? તે તો છે જ સદાઃ
ભડસો ન ભવિષ્યનો, ભાઈ, ભૂત તો ભૂતજ રે;
વર્તમાન ખરો સુખદાયી ભાવે તું ભજ રે;
જે લકાવો લેવાય તે, લાલ, લેઈ લેની લટકે—
ધસી આવે છે કડવો કાળ, પણ પશુ નહીં અટકે. ”

છેલ્લી કડી ઉપર દીકા લખે છે કે “ How strange I am ! I have turned an epicurean so late ! Most persons are epicurean in their juvenile days, and stoics or at least prudent in manhood. I was a perfect stoic at twenty. લોક નાની ઉંમરે વિલાસી હોય છે અને મોટા થતાં ગંભીર થાય છે;—મારે એથી બિજાડું થયું—ચીસ વર્ષની વયે મારું ચિત્ત પૂર્ણ વિરક્ત હતું—આજ વિલાસી થયું છે; ” આ દિવસોમાં પ્રીતિની કેટલીક કવિતાના કટકા છે—અને જેમ કાળ જાય છે અને વર્ષઆખા આવે છે તેમ તેમ ધડિયાળના લોકક પેઠે લોક થયેયું ચિત્ત ધીમે ધીમે સ્વસ્થ થવા પામે છે, અને થઈ ગયેલા ચિત્તના ઉછાળાશ્વ ઈશ્વરચમતકાર ઉપર વિચાર તેને ઠેકાણે બિજરાય છે.

“ પ્રીતિ દેતીને દેરે અરે પૂજારી પાપી મનોજ,
તે તો દેશે કયમ પૂજવા જેની જોડે જુધ રોજ ? ૧

લાગ્યો, અને સિંહના ઉપર ઉપકાર કરનાર ગુલામ “એન્ડ્રોકલીસ” ઉપર પણ કવિતા લખાઈ. આ કવિતાઓમાં વેદાંત યજ્ઞ શુલાયું નથી; આ સર્વ કવિતા છિન્નલિપ્ત છે, અને અપૂર્ણ છે, એટલે સંગ્રહમાં દાખલ નથી કરી. પરંતુ એમાંના કેટલાક કટકા કતારની જાતસંબંધી છે, અને કેટલાકમાં તેનું આત્મમંથન સ્પષ્ટ છે. આ આત્મમંથનને યોગે યોગ્ય લાગતી કવિતા અત્રેજ આપીશું. છ સાત માસમાં જુદે જુદે વખતે લખેલા એ જુદા જુદા કટકા છે.

૧૮૬૬ ના પાછલા ભાગમાં નવલરામનું મન ધણી રીતે મંથન પામ્યું. મેં માસમાં કવિતા લખાઈ કે

- “ પ્રભુ, પ્રેમ અપૂર્વ મને પીડતો, કરું હું કેમ ?
 પાપ ધણી તું રમે ચીરતો; કરું હું કેમ ? ૧
 સ્વધર્મ પ્રમાણે મન આચરે, કરું હું કેમ ?
 પ્રીતિપાત્ર દેખીને પ્રીતિ પાંગરે, કરું હું કેમ ? ૨
 લીલો રંગ સદાજ લીલો લાગશે, કરું હું કેમ ?
 ચઢાતી ત્રિવિણી ચતુરા ચિત્ત ચોરશે, કરું હું કેમ ? ” ૩
 પુરુષપ્રયત્ન સખજ કે દેવ સખજ ?
 “ વારી વારી થાક્યો હું મન મારું, કરું હું કેમ ?
 પ્યારી પ્યારી છબી ન કાણું વીસરું; કરું હું કેમ ? ”
 આટલે સુધી દેવ સખજ થયું. પણ
 “ હજી શુદ્ધ સમાધી રાખ્યો દેહને, કરું હું કેમ ?
 પછી પાપ ગણો તો ફૂંડું કર્મને, કરું હું કેમ ? ”

માયાની જાળમાં ફસાવાના પ્રસંગ ન જ આવ્યા હોય એવા ભાવ્યશાળી તો હોય છે, પણ એ જાળમાં દેવવશાત્ પડતાં તેમાંથી છૂટવા ઇચ્છનાર યોદ્ધાઓ વિરલ હોય છે. તેવા યોદ્ધાઓના પુરુષપ્રયત્ન પર ઈશ્વરની કૃપાજ હોય છે. Heaven helps those who help themselves. આ કવિતા યથા પછી યોગ્યક વખતને છેટે કોઈ પાડોશણ ગુજરી ગઈ. તેને અને તેના ધણીને સારી પ્રીતિ હતી. આ બનાવથી પ્રીતિની ક્ષણભંગુરતા નવલરામના મન ઉપર ચોંટી ગઈ, અને તે અવસ્થામાં કવિતા લખી કાઢી અને તેની પ્રસ્તાવનામાં નવલરામ લખે છે કે “ It is addressed to my wife with whom I lived but indifferently since sometime

past"—અર્થાત્ એ કવિતા સ્વગૃહિણીને લખી છે અને એમાં હૃદય-વેધક રનેહ અને ઉપદેશ બિછળે છે :

“ કરી કનેશને, પ્યારી, પરહેજ, સહીએ આનદે;
વિયોગ તો અંતે છે જ; વિયોગ છે અંતે. ૧
કેડ આશા ભરી આ નાર જુવાનીમાં યાત્રી;
નથી જાણું ગમ્યું, લાચાર ! કળગતિ કાળી. ૨

*

નદી નાવનો છેજ સંજોગ, મુસાફર સૌ છઈએ;
છઈએ આપણે સર્વે લોક, સર્ગ કોને કહીએ ?

*

જેવો અપળાનો અળકાટ, તેવું જ આવરણઃ
શાને કાજે કલેશ ઉઘાટ ? તે તો છે જ સદાઃ
ભરસો ન ભવિષ્યનો, ભાઈ, જૂત તો જૂતજ રે;
વર્તમાન ખરો સુખદાયી ભાવે તું ભજ રે;
જે લદાવો લેવાય તે, લાલ, લેઈ લેતી લટકે—
ધસી આવે છે દુઃખો કાળ, પણ પશુ નહીં અટકે.”

હેત્રી કહી ઉપર દીકા લખે છે કે “How strange I am ! I have turned an epicurean so late ! Most persons are epicurean in their juvenile days, and stoics or at least prudent in manhood. I was a perfect stoic at twenty. લોક નાની ઉંમરે વિલાસી હોય છે અને મોટા થતાં ગંભીર થાય છે;—મારે—એથી બિલકુલ યથું—ચીસ વર્ષની વયે મારું ચિત્ત પૂર્ણ વિરક્ત હતું—આજ વિલાસી થયું છે;” આ દિવસોમાં પ્રીતિની કેટલીક કવિતાના કટકા છે—અને જેમ કાળ જાય છે અને વર્ષ આખર આવે છે તેમ તેમ ધડિયાળના લોકક પેડે લોક થયેનું ચિત્ત ધીમે ધીમે સ્વસ્થ થવા પામે છે, અને થઈ ગયેલા ચિત્તના ઉજાળાશ્વ ઈશ્વરચમત્કાર ઉપર વિચાર તેને ઠેકાણે બિભરાય છે.

“ પ્રીતિ દેતીને દેર અરે પૂજારી પાપી મનોજ,
તે તો દેશે કયમ પૂજવા જેની જોડે ભુધ રોજ ? ૧

હરિ ! આ તે શું તારા રાજ્યમાં અધારાથી અંધેર ?

પ્રીતિદેવીને મંદિરે પૂજારી પાપી ધેડ; ૨

તેથી જ હમેશાં નીચ એ ફાવી જાય છે જગમાંય,

પ્રીતિ પૂજવાને કારણે ઊંચ જન એને વશ થાય.” ૩

હેલ્લી કડી નીચે ટીકા છે કે “ ધણા જિંયા મનના માણસો વિવિધમાં પડે છે તે કામને લીધે નહીં; પણ પ્રીતિને લીધે.” ૧૮૬૫-૬૬માં આવાં “જિંયાં મનવાળાં” પણ દષ્ટિમયોદ્ધમાં ભ્રમતાં હશે, પણ નવસતું મન એ રીતે નહીં પણ જુદી રીતે જિંયું હતું.

“જિયો ટેકી નવલ ભસો નીચો કદાપિ ન થાય,

ઈશ્વર નીતિ ને ધર્મની નથી હાંકે પણ નહીં ગમરાય.” ૧

ટીકા:—“પણ હું અત્યાર સુધી જિંયા મનનો, ટેકી, અને ભસો કહેવાતો આવ્યો છું અને એ ગુણને માટે આટલું અભિમાન રાખું છું, એવો જે હું તે શું કદી નીચ કામ કરીશ? નહીં, કદી નહીં કરનાર; અગર જે ઈશ્વર એ કામમાં મદદ કરશે એમ હું માનતો નથી, અથવા જગતનો એવો જ ધર્મ છે કે મૂઆ પછી (બૌદ્ધ પ્રમાણે) પોતાને કર્મ પ્રમાણે સારી નકારી ગતિ થશે એમ હું માનતો નથી, અથવા આ જગતમાં જ કંઈ નકારા કામથી તુકસાન નિશ્ચય થાય છે એમ હું માનતો નથી, તો પણ હું એ નીચ કામ કરવાનો નહીં. નવલ તો જાતિસ્વભાવથી જ રહે છે :

“જ શંકરશત્રુ રે! કોપ તું! દુખ દે તુજથી જે દેવાય;

તાપે આપે રસ મીઠોડો, અભિ આંખલી નવ થાય!”

આ ઉપર સ્વપ્નમાંથી મુક્ત થતાં થતાં ધણો શ્રમ પડે છે, અને માયાના જોર આગળ ઉપદેશકો ખોટા હોય એવી કલ્પના થાય છે. “નવલ” એ એ વચ્ચે જેંચાય છે;

“રંગી નવલ, ચાની નવલ, પ્રીતમ તણીન,

દરદી નવલ બેગાકુજો, નવલ ઉદાસીનશીન.

નામ રૂપાંતર બહુ હવાં, હવા બહુ ભવ આ ભવ માંભ;

હાયો હવે હું તો આજસો, ચાહું અસજમાં નવલ સમાય!”

શરીરમાં એક પાસ તણાઈ જાય છે.

“વેદાંતી વણ્યો તમે તે છે ક્યાં રે આનંદ ?

ક્યા છે ગોળો તે તેજનો ? જૂઠા જૂઠા રે ફંદ !
ફંદે ફસાવ્યો મને વાણિયે, વાલો વાણી વિલાસ.”
એ તાણુની પરાકાષ્ઠા આવે છે.

“વિપવથી વેદાંત છે, સમજી રહેજો દૂર;
રહે દૂર પંડિત ચત્વના, તારી ફૂંકે ઝેર જરૂર.”
એનું કારણ જણાય છે.

“નરસ પ્રીતમને દુઃખ છે, દુસ્મન પ્રેમ ને જ્ઞાન;
દુસ્મન દૈવ અધિક કે હુંથી થાય ને એકની હાથ.”
તાણુ એણું થાય છે અને પૂછવાને અવકાશ મળે છે કે
“સચ્ચિદ્આનંદ ! જ્ઞા શો રે અન્યા ?

સાધુ જે સત્યજ શોધે
તેની પૂંછળ તમે માયાને મેતો,
જે રાજમારગ શોધે ”

તાણુ જતું રહેવા આભું પણ યાદ ધવો લાગ્યો અને “દેવા”
ને કહે છે.

“હામ હવે નથી ચાલતી મારી, કંઈ કસોડી તારી !
આણું થઈ ગયું આ ઉર મારું છોલાઈ છોલાઈ દહાડી.”

આત્મમંથનના આ યુદ્ધનો અંત આખરે આવે છે, લોલક સ્વસ્થ
થઈ નીપ છે, અને ચિત્ત જોવા પામે છે કે

“માયાના મંડપ માંહે અમુર મુર, સાધુ કે કાં સંસારી,
નાચી રજા છે નાચિકા સાથે વેશ વિચિત્ર જ ધારી.
જોવારે સરખો ખેલ મચ્યો છે, મિજલસ બાધી નાચે,
મિજલસ નાચે ને મંડપ નાચે, નાચે નિજનંદ આજે.
જોનાર કે નથી, કહેનાર કે નથી, નાચે વિરાટરૂપ બાધું,
જ્ઞાન ધ્યાન કે ધર્મ તપસ્યા, નૃત્ય જ છે એ સાધુ.
આ બ્રહ્મદર્શન જે હું કરું છું, તે પણ છે ભાઈ માયા,
માયા રે માયા, માયા રે માયા, માયામાં સર્વ સમાયા.
અવકાશવત એ સઘળે વ્યાપક, છોડી છોડાય ન કબે;
દાસ નવલ નહિ દેએ રે દુનું, માયા વણ કંઈ દબે.”

નરસિંહ મહેતાનો “બ્રહ્મ લટકાં કરે બ્રહ્મ પાસે” એ વેદાંત
જોવો આ વેદાંત, કેટલાક માસના આટલા અનુભવકષ્ટથી આમ

ઉત્પન્ન થઈ, આખર સુધી અખંડન્યોત રહેલો જણાય છે. જાત-અનુભવ જેવું બોલતાં અને કવતાં શીખવે છે એવું કવિ થવાના અભિલાષથી નથી શીખાતું તેનું આ વખતની આ પ્રાસાદિક કવિતાઓ દર્શાવે છે. આ કટકાઓ જેવી સુંદર કવિતા નવલરામ બીજી વખતે લખી શક્યા નથી તેનું કારણ આ જ. સંસારના અનુભવ સર્વ ઉપર થોડાકણ પડે છે, પણ બુદ્ધિશાળી અને શુદ્ધ સદ્ગુણી અંતઃકરણ ઉપર અનુભવના ધા ઉત્તમ દસા ઉપજાવે છે એવું પણ આ એક દર્શાવે છે.

જે અધિકારીનાં અંતઃકરણ અને ચરિત્ર બેધડક ઉધાડાં મૂકી શકાય, જેમને કંઈ પણ કાલ્પ લાગ્યો હશે તો તે ધોઈ નાખવા અને વધારે સ્વચ્છ રહેવા માટે તેમણે કરેલા મહાપ્રયાસની કીર્તિ ગાતાં અંતે વિજય જ વર્ણવવાનો છે, એવાઓની જીવનકથા સાધુકીર્તિ જેવી છે અને તે લખવા વાંચવા પામનારને આનંદનું કારણ છે. આવાંજ કારણથી નવલરામનું આત્મમંથન અતિશય પ્રીતિકર છે. બુદ્ધિ અને સદ્ગુણ ઉભયનો યોગ સોના અને સુગન્ધના યોગ જેવો કેને નહીં લાગે?

ઈ. સ. ૧૮૬૭. [૧૮૬૬ પૂર્વ થયું તે પહેલાં આ સર્વ ક્ષોભ શમી ગયો. પણ માણસનું મન અનેક આમળાના દોરડા જેવું છે. આત્મ-મંથનકાળનું લક્ષણ એવું છે કે મન ગમે તે પણ પ્રવૃત્તિ શોધી જ કાઢે. આ કાળ થઈ રહે છે ત્યારે મંથન પામેલાં ચિત્ત સ્વસ્થ થાય છે એટલે પોતાના રૂપર જાય છે. પામર ચિત્ત આ મંથનથી ડહોળાઈ જઈ બગડી જાય છે; શુદ્ધ પણ નિઃસત્ત્વ ચિત્ત થાકી જઈ અસંત નિવૃત્ત એટલે આજસુ બની જઈ આયુષ્ય જેમ તેમ કાઢી નાંખે છે; શુદ્ધ અને ઉત્કર્ષનાં અભિલાષી ચિત્ત કોઈ શાંત અને ઉચ્ચ પુરુષાર્થના ચીલામાં પડે છે અને થઈ ગયેલા મહામંથનમાંથી નીકળેલી છાશ કાઢી નાંખી પોતાને યોગ્ય કંઈક માખણ લેવા માડે છે. ૧૮૬૭-૧૮૬૮ એ બે વર્ષોમાં નવલરામનો આત્મમંથનકાળ ધીમે ધીમે આ છેલ્લી જાતના સ્વસ્થકાળમાં સંક્રાંત થતો હતો, મહેચ્છાઓ વાસનારૂપે ઉપરાઉપરી સ્ફુરતી હતી, પુરપાથ અધિકારમાંથી ઉઘેચી કઢતો હતો, અને સને ૧૮૬૯ ને અંતે માખણ વલોવાઈ નીકળતાં મંથનચરણતા શાંત થઈ જાય અને થોડાક માખણ જેવી એકાદ બે વસ્તુઓમાં પ્રવૃત્ત અને સ્થિત થાય તેવું થયું.

“ દિંદુસ્તાનની બૂન અને વર્તમાન દશાની ટુંગના ” નામનો અંગ્રેજી નિબંધ એમણે ૧૮૬૨ અને ૧૮૬૬ વચ્ચે કાક પ્રસંગે લખેલો છે. તેમાં “ મહારાજ લાઘમજ કેમની ” અસરથી પટ એડવોકેટનો એટ્યુજ નડી પશુ ધર્મ, રાજ્ય, વ્યાપાર, ગૃહસંસાર, વગેરે સર્વ નાનામોટા વિષયો ઉપર તેમના વિચાર છે અને આખા દિંદુસ્તાનની ત્રૈકાલિક દશાને “ કરબદર ” જેવી કરી દેવાનો પ્રયત્ન છે. આપણા કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ હાલમાં લખના માટે છે તેની સાથે જ મિયારા આખા દિંદુસ્તાનને પોતાના મંગજમાં ચોળી નાંખે છે અને એ વિસ્તારવાળા મહાવિષયો સમજવા કંઈ પ્રયાસ કે અભ્યાસની જરૂર લેતા નથી. આવા મોટા વિષયને મથાળે ચડેનું મંગજ નાના વિષયોપર ચડવાનો નિસ્સાર કરે છે અને પોતાનો આ મોટો વિષય સમજવાના પલમાં એક દૂદકે આખો દાદર ચડાવો રસો પકડતાં જાને યાકી પાછું પડે છે. જેમ માણસનું શરીર થોડી થોડી કસરત કરવાનું શીખી તેમાં વધનાં મોટાં કામ ધણા વર્ષને અંતે કરી શકે છે તેવીજ જાનનો નિયમ છુદ્ધિને પણ લાગુ છે તે વાત આવા વિદ્યાર્થીઓના હાલમાં રહેતી નથી. દિંદુસ્તાનનો બૂનકાળ કેવો હતો એ વાત ઇતિહાસનું પાનું સરખું ન જાણનાર માણસ કહેવા હિંમત ચલાવે છે. આખા દિંદુસ્તાનની વર્તમાન દશા મને માલુમ છે એવું કહેનાર માણસો મુંઝવણના ટોટ-પહારકોટ વચ્ચે ભાપણ કરનારાઓમાંથી મળી આવશે ! અને એ દેશનું ભવિષ્ય પરંખવું એ તો સૌથી સમજાય એવી વાત ગણાય છે. હું સર્વ જાણું છું એવું માનનાર કંઈ વધારે જાણવા પ્રયત્ન કરે નથી અને જેટલું આવી રીતે જાણે હોય છે તેટલું તો ખોટું હોય છે. સદ્ભાગે નવચરામનો આત્મમંથનકાળ પુરુષાર્થની સાક પર પડ્યો તે પ્રસંગે આખા દિંદુસ્તાનની ત્રૈકાલિક ચિંતા છોડી તેમની વૃત્તિ શક્તિને અનુસરવા લાગી અને દૃષ્ટિમર્યાદાના પ્રમાણમાં સ્વદેશના વિચાર કરવા લાગી. ૧૮૬૬ની સાલે તેમના ચિનને ડહોળી નાંખ્યું તેમાંથી એમને મુક્ત કરનારા વિષયોમાં પ્રથમ વિષય “ અંધ-કારનો ધધો ” એ નામનો એમને જડ્યો. બોજ વગેરેના પ્રસંગ સંભારી, હાલમાં તો શેડિવાઓને બોજ કરવા પડે છે વગેરે વાતો કહેતાં આ ટૂંકો નિબંધ બોલે છે કે “ સુધાર સરખાના ધધામાં પણ કેટલાંક વરસ કાઢના હાથ નીચે કામ કરતાં શીખવું પડે છે અને પછી પણ જ્યારે તેમાં દરરોજ મહાવરો કરે છે ત્યારેજ તે પોતાનું

કામ મનમાનતી રીતે સારું કરવાને ચક્તિમાન થાય છે તો પુસ્તક લખવાનું અધરામાં અધરું જે કામ તેની પછાડી જ તનમન લગાડ્યા વગર કેમ થાય? પણ હાલ આપણા ધણાખરા કેળવાયેલા જીવાનોને તો પેટને સારુ વેપારીની અથવા સરકારની આખો દહાડો નોકરી કરવી પડે છે, અને બાકીના વખતમાં કેટલોક ભાગ ધરખટલાની ખટપટમાં જાય છે. હવે એ લોકો પોતાના જૂજ ફેરસદના વખતમાં કેટલું લખી શકે? અને લખ્યું તો પણ શરીરની અને મનની શક્તિઓ દહાડાની મહેનતથી થાકી ગયા પછી સારું શી રીતે લખી શકે? જ્યાં લગી અંચકારનો ધધો ખીજ ધધાઓથી ધક્કાપટો પડ્યો નથી x x x ત્યાં લગી વિદ્યાનો વધારો થાય એમ લાગતું નથી. ” આ વિચાર જાત-અનુભવે સુઝાડેલા લાગે છે અને તેથી જ તેની કિંમત છે, તેથી જ એ ખરો છે એમ કહીએ તો ચાલે. આ પ્રમાણે અચકારનો ધધો જુદો પડવો જોઈએ છતાં કેમ નથી ખતો તેનાં કારણમાં લખે છે કે “પુસ્તકોનો શોખ હજી પેદા થયો નથી. ” “હાલ લોકો ચોપડી વાંચવા ચાહે છે ખરા પણ પૈસો કાઢતાં પોતાની જૂની ટેવ વચમાં આવી હાથને અટકાવે છે. ” “અંગ્રેજ ખૂટ, રટોકીંગ, અને લાલ પાણીનો ખપ વધ્યો. પણ હજી સુખોધકતા અને રસિક વિચારોનો કોઈ ભાવ પૂછતું નથી એ ધણું શરમભરેલું છે. વળી આજ પ્રસંગે સંસારસુધારાના વિષયોપર નવી રીતના વિચાર ગુજરાતમિત્ર વગેરેમાં નવલરામ મોકલાવતા હતા. તેવામાં પ્રસિદ્ધ થયેલા “કરણુધેલા” ઉપર એક વાર્તિક પણ એજ પત્રમાં આ અરસામાં લખેલું છે.

હજી સુધી નવલરામ અંચકાર થયા નહોતા ! તેમનું લખાણ તેમની “તોટણકો” માં ટપકાઈ ત્યાંનું ત્યાંજ રહ્યું. અને ધણું તો વર્તમાનપત્રોમાં વગરનામે ક્વચિત્ છપાયું. પરંતુ હવે એક પાસથી આ ગર્ભાશયમાં રહેલાં લખાણ જગત્સમક્ષ જન્મવા લાગ્યાં, ત્યારે ખીજ પાસથી નવાં નવાં લખાણ તૈયાર કરવાનો પ્રયત્ન અનેકધા સ્કુરવા લાગ્યો. ધણુખરું બ્યાવહારિક સંસારમાં ઉદય થાય છે તેનાથી ઉદય પામનારનું મન ઉત્સાહમાં આવી જાય છે અને એ નવા ઉત્સાહથી ઉત્સાહિત થયેલી ચંચળતા માણસને નવા વૈભવભોગને અથવા કીર્તિશોધનને માર્ગે દોરે છે અથવા એથી પણ ચડતી પંક્તિના

અભિલાષમાં પ્રેરે છે. ૧૮૬૭માં નવલરામનો નોકરીમાં ઉદ્ય થયો અને અંચકાર થવાની હોંશ તેમના હૃદયમાં નવો જીવ મૂકવા લાગી.

૧૮૬૭ના માર્ચમાં નવલરામે ડિરેક્ટર ઓફ પબ્લિક ઇન્સ્ટ્રક્શન સર અલેક્ઝેન્ડર ગ્રાંટને અરજી કરી તેમાં લખ્યું કે સુરત ટ્રેનિંગ સ્કૂલના હેડમાસ્ટરની જગા મને મળવાનો સંભવ હતો પરંતુ રા. નંદશંકર દુર્ગાજીશંકરે એ જગા સ્વીકારવાથી હું હતો ત્યાં ને ત્યાં રહ્યો. અને હું મેટ્રિક્યુલેશનમાં પાસ થયો નથી એટલે હાઈસ્કૂલમાં મને વધારે નોકરી મળવાનો સંભવ નથી. આ કારણે જતાવી ખેડા ડિપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટરની જગા નવલરામે માગી, પણ એ જગા તેમને ન મળી. જે ટ્રેનિંગ સ્કૂલમાં માગ્યું ત્યારે ન જવાયું તેજ સ્કૂલમાંથી ત્યાંના હેડમાસ્ટર રા. નંદશંકર લાઈસેન્સ ટેક્સ ખાતામાં ગયા અને તેમની જગા નવલરામને ૧૮૬૯ના મે માસમાં મળી. એ જગાનો પગાર સો રૂપિયાનો હતો. આ જગા એમને મળવાથી આપણે ખુશી થવાનું એક કારણ એ છે કે આ વર્ષના આરંભમાં એમણે કાયદાનો અભ્યાસ આરંભ્યો હતો. એ આરંભ્યો હોત તો “અંચકારનો ધંધો” જુદો પાડવાની એમની યોજના પાર પડત નહીં, અને આ નોકરીમાં સ્વતંત્રતા, અવકાશ, અને પ્રતિષ્ઠા વધારે મળવાથી તથા એમના મનમાં સંતોષ વળવાથી પોતાની યોજના કેટલેક અંશે પાર પાડવાનું એમને સાધન મળ્યું.

આ વર્ષમાં એમણે કંઈ ફારસી વાંચવા માંડ્યું, વળી “વ્યાકરણશ્લેષ”ના પાઠ લખવા માંડ્યા, વળી કાયદાની નોટ લખવા માંડી, વળી “નગરખંડસાર”માંથી ઉતારા કરવા માંડ્યા, વળી સંસ્કૃત શબ્દોના અર્થ કાઢવા માંડ્યા. એમ કરતાં એમિસ માસમાં વિચાર કયો કે કંઈ પુસ્તક લખવું અને પુસ્તક લખવાની જુદી જુદી યોજનાઓ કરવા માંડી. થોડોક વખત “સંભાષણચિત્ર” લખવા ધાર્યું. વળી લખી રાખેલા વીરમતી નાટકના ચંગારથી સંતોષ વળ્યો નહીં અને તેથી વધારે ચંગાર લખવાની ઈચ્છા કરી “મજલિસ નાટક”^x લખવા ધાર્યું અને તેનાથી “Pastoral Poet” (ગોપ-કાવ્યનો કવિ) બનવાની હોંસ કરી. વળી “શામકવચ”

^x આના મંગળાચરણની એક કડી.

“અખંડ મંત્ર આ વિશ્વ, જડચેતન પ્રમદા;

સસરમજ સંસાર, તદ્દીન તે (આત્મા) સદા.”

નામની વાતો લખનાનો વિચાર ક્યો કેટનાક દિવસ તો એને નાનકું
 ૩૫ આપવું કે વાતોનું આપવું તે વિશે દૈધીલાવ થયો, એને
 કરણસાત કરવાનું ધાર્યું, અને પાત્ર ગોઠના માડયા વળી બે
 “ગલીર નિમધ” લખના ધાર્યું અને વિનમ્ર “નીનિતરન, ભાપા”
 અને style ના મિયો સૂચના વળી “બેસર્સ સર્મન્ટસ” વાચના
 માથા અને તેમાંથી મિષ્ટાન્ન કાઢના માડયુ પિંગળ, રસ chorus,
 અને ગુજરાતી કહેવતેનું અગ્રેષ્ઠ એ મિયો પણ વરુણીમાંથી રહી
 ન ગયા મે માસની ૩૧મી તારીખે ‘લાનિલનકરી’ નામની વાતો
 લખના ધારી, અને તેમાં લાનિલનકરી, જ્ઞાનાનંદ વગેરે પાત્ર કલ્પવા
 માડયા વળી એને સારુ નાટક ઠીક પડ્યો કે વાતો તેની તુલના કરવા
 માડી અને એ બે આગરના લાલાનામ સરખાવ્યા આ કામ આગળ
 વધતા પહેલા “પોપટિયો સુધારો” નામની કવિતાનું હાડપિંજર
 ગોળવના માડયુ આ હાડપિંજરની પાસગીઓ આ પ્રમાણે છે
 “સઘળા સુધારાવાળાના ગુણ પ્રમાણે પોપટ કલ્પવા, કેટનાક મુનઠના
 ટાઉનહોનમાં ભાષણ સામળી આરીને સુધારો જોનતા શીખ્યા એ
 ભાષણનું વર્ણન કરતી વખત હાલના પ્રખ્યાત સુધારાવાળાપર ઠીક
 સપાટા લગાવવા ” એમ કરતા કરતા પોતાની જાત ઉપર સપાટો
 લગાવવાનો પ્રસંગ મળે છે, અને પોતે લખે છે કે “ઈર્ષ્યા એ
 પ્રાણીમાત્રનો સ્વભાવ જણાય છે આટલા વર્ષે આજેજ મારા મનમાં
 એ રાક્ષસનાં અશુભ પગનાં થયા M એ મારો મિત્ર છે તથાપિ
 એને ધણો આશ્રય મળવાનો સહન છે એનું સામગીને ૬ દિનગીર
 થયો, અને મારા મનને મે બારીકીથી તપાસી જોયું ત્યારે મને લાગ્યું
 કે તેને જો આશ્રય ન મળે તો એ પાપી મન ખુશ થાય ખરું એ
 મનના દલા પ્રમાણે અવગત સાધન મે એકે કીધું નહીં એ વાત
 તો ખરી તોપણ મનનો એવો સ્વભાવ નથી એમ તો મારાથી કદી
 કહી નહીં શકાય ” આમ અતઃકરણ જેવા હાથીને ચાલને બાધી દઈ
 તેને હજી બળહીન કરી દેના “ઈર્ષ્યા તે શું ? ” એ પ્રશ્ન પોતાને પૂછી
 તે ઉપર નિમધ લખવા જેસી જાય છે અતે લખે છે કે “મારામાં
 ઈર્ષ્યા થોડી છે, તેનું કારણ એનું કે મારામાં ઉત્સાહ ધણો થોડો
 છે ઉત્સાહી પુરુષ હમેશા ઈર્ષ્યાનત હોવા જોઈએ ? ” x x x ‘ઈર્ષ્યાનું
 મૂળ આશા’ x x x “માણસ જેમ વધારે કેળવાયેલો હોય છે તે
 પ્રમાણે ન્યાયાન્યાય જોઈને આશા બધી છે માટે અજ્ઞાની લોકોની
 ઈર્ષ્યામાં ન્યાયાન્યાયનો વિચાર થોડો, અને વિદ્વાનમાં વધારે ”

‘અંચકારોની શુદ્ધિની પરીક્ષક થવા નિર્મેલી શુદ્ધિનો અભ્યાસ આમ આત્મપરીક્ષાથી આરંભાતો હતો અને એની પૃથક્કરણશક્તિની કસરત પોતાની ભત ઉપરજ થતી હતી. જ્યારે આવી રીતે કલમ, વિકાર, અને વિચાર અનેક દિશામાં દોડવા તૈયારી કરતાં હતાં અને નવલરામનું ફળદ્રુપ મગજ અનેક ફોજો આપવા તો ઉપર થતું હતું ત્યારે એ મગજની જમીનમાં ખાતર નાંખવાનું પણ જુદાતું ન હતું. અને એ વાતના પુરાવામાં આપણને એ હકીકત જડી આવે છે કે આ વર્ષના નવેંબરમાં “ટેલેસ ફિલોસોફી ઓફ એડપ્ટેશન” વંચાતી હતી અને તેના વાંચનથી નવલરામના મનમાં વિચાર અને ચર્ચા ચાલતાં હતાં કે જાળક, જીવાન, વૃદ્ધ અને બીજી સર્વ દશાને અનુકૂળ પડે અને લોકને ડેળવે એવાં પુસ્તક ગુજરાતીમાં શી રીતે રચાય ?

આટલી બધી માનસિક પ્રવૃત્તિવાળું વર્ષ દેખીતું ફળ ન આપે તો નવાઈ ગણાય. સ્વાભાવિક રીતે શરમાળ નવલરામને તેમના ચિત્તે આખરે શરમ છોડાવી આગળ ખેંચી આવવા. અને સાક્ષરમંડળ સમક્ષ એમણે “ભટ્ટનું બોપાળું” મૂક્યું. વીરમતી નાટક પોતે ભતે કલ્પેયું અને ધણા દિવસનું રચી મૂકેલું તે એમનું એમ રહેવા દઈ પાછળથી લખેયું પરકલ્પિત “ભટ્ટનું બોપાળું” પ્રસિદ્ધ કરેલું તેનું કારણ એજ શરમાળપણું અથવા એવું કાંઈક હોવું જોઈએ. પ્રખ્યાત ફ્રેંચ કવિ મોક્સિયેરે ફ્રેંચ ભાષામાં નાટક રચેલું, તેનું અંગ્રેજીમાં “ડબ્લ લેડી” અથવા “મોક ડોક્ટર” નામનું ભાષાંતર છે, તે નાટકની કલ્પનાને ગુજરાતી પહેરવેશમાં આપી એ રૂપાંતરને “ભટ્ટનું બોપાળું” નામ આપ્યું હતું. આમાં હાસ્યરસ પ્રધાન છે, અને મનસા વાચા તેમજ કર્મણા થતી મસ્કરીઓનો સંગ્રહ અસંખ્યમાં છે તેમજ આમાં પણ આવેલો છે સંસારસુધારો એ આ મંથનુ પ્રયોજન છે. એની પાંચસો નકલો છપાવી હતી અને તે થોડાક વખતમાંજ ખપી જણાય છે. તે વખતે આ પુસ્તક લોકને ગમ્યું હતું એનો આ પુરાવો છે તેમજ અન્યત્રથી પણ સાંભળ્યું છે. હાસ્યરસ નવલરામના ચિત્તનો પ્રધાન રસ ન હતો અને પાછલા વખતમાં એમની રુચિ બીજે માર્ગે દોરાયેલી હતી તેથી જ આની બીજી આવૃત્તિ થવા પામી નહીં હોય. છતાં એ પુસ્તક ઉપર છેલ્લે સુધી એમને ભાવ હતો. આ નાટકની પ્રત્યાવિક કવિતા નર્મદાચંકરે લખેલી હતી; પરંતુ એ કવિને આ મંથનો હાસ્યરસ અસંભવિત લાગતો હતો અને તે વિશે તેમની અને નવલ-

રામની વચ્ચે ચર્ચા થતાં નવલરામના પોતાના વિચાર નવલગ્રંથાવલિના
 બીજા ભાગમાં (પાનું ૧૯) “ હાસ્યરસ વિશે ” એ નામના વિષયમાં
 મૂકે છે. પોતાના ગ્રંથની અવગણના સાંભળી ઉસ્કેરાય નહીં એવી શાંત
 પ્રકૃતિ કોઈક જ ગ્રંથકારમાં જોવામાં આવે છે. નવલરામનો સ્વભાવ
 કેટલે સુધી ઉસ્કેરાઈ જાય એવો હતો તેનું માપ આ ભાગને ચોવીસમે
 પાને “ કવિ, તમે હાસ્યરસનું શાસ્ત્ર સમજતા નથી, ” બટનું બોપાળું
 “ પ્રગટ પણ ન કરવું ” એવો કવિનો વિચાર કંઈ દગાકટકનો
 “ લાગ્યો ” વગેરે વાક્યો તથા પ્રસંગોથી સહજ સમજાશે. તેમજ
 એમની આ પ્રસંગની જિગતી પૃથક્કરણશક્તિ પણ આ વિષયમાં તેમ
 એ વિષયના પહેલાં “ કવિ નર્મદાશંકરની કવિતા, ” “ મન વિચાર ”
 વગેરે વિષયો મૂક્યા છે તે ઉપરથી મપાઈ શકશે. ગ્રંથાવલોકન શાસ્ત્રનાં
 કેટલાંક મૂળતત્ત્વ આ વિષયોમાં શુદ્ધ સ્વરૂપે દેખા દે છે, તેમજ એ
 મૂળતત્ત્વોને લાગુ કરવાની કઠિનતા પણ આ પ્રસંગે કરેલી ભૂલોથીજ
 સમજાઈ આવશે. નર્મદાશંકરના શુદ્ધ “ સૂરજ ” જેવા “ શૃંગાર ”
 આગળ દયારામનો “ રમકડા ” જેવો આ વખતે લાગેલો શૃંગાર,
 પ્રેમાનંદનો શૃંગાર “ ઉત્તમ જાતિનો છે ” પણ નર્મદાશંકરનો એવા
 જ જિંયા પાણીનો અને “ મલો છે ” વગેરે વાક્યોથી કરેલી એ એ
 કવિની તુલ્ય ગણના, અને આખરે “ પ્રેમાનંદ સુદાં સધળા ગૂંજરાતી
 કવિઓ કરતાં નર્મદાશંકરની ઊંચી જાતનું છે, અને અગર જે
 નિત્યના સહવાસથી આપણે નર્મદાશંકરના કવિત્વની ખૂબીનો પૂરેપૂરો
 ખ્યાલ આપણા મનમાં આવી શકતો નથી, પણ આવતા જમાનામાં
 એ કવીશ્વર ધણું જ વધારે માન પામશે. અને કદાપિ તે વખતના
 વિદ્વાનોને અચરત સરખું પણ લાગશે કે આવા જૂના કવિઓ સાથે
 આનો મુકાબલો શા માટે કીધો હશે ? ” આ ઉપસંહાર વગેરે ભાગો
 આ પ્રસંગના સમયસ્વપ્નોની અસર અને સમયમૂર્તિ નર્મદાશંકરની
 સત્તા નવલરામના મન ઉપર કેટલી હતી તે જણાવે છે તેમજ તે
 કાળના લોક ઉપર એજ અસર અને સત્તા કેવી હશે તેનું આજ
 આટલે વર્ષે આપણી પાસે દૃષ્ટાંતભૂત ચિત્ર ખડું કરે છે. આ કાળ
 પછી આ વિચાર નવલરામે જ બદલાય છે તે આપણે પ્રસંગ
 આવ્યે જોઈશું. હાલમાં તો એટલું જ કહેવું બસ છે કે “ તર્જુમા ” થી
 પરભાષામાં જાય ત્યારે પણ જે કાવ્ય જિંચી પંકિત ધારી શકે તે
 કાવ્યમાં અમરતાનું ખીજ છે એ મૂળતત્ત્વનું કંઈક જ્ઞાન નવલરામને

આ વખતે હતું તો તે જ મૂળતત્ત્વથી પ્રેમાર્નવ વગેરે તેમ નર્મકવિતાની કસોટી કાઢી હોત તો જે વિચાર નવલરામે પાછળથી બાંધ્યો તે કદાચિત્ ૧૮૬૭માં પણ બાંધી શકત.

ઈ. સ. ૧૮૬૮ | નવલરામ સુરત ટ્રેનિંગસ્કૂલમાં એકસો વીસ રૂપિયાને પગારે કામ ચલા. એમની કલમ આ વર્ષમાં પણ

એમની ખાનગી નોટબુકમાં ટપકતી હતી અને મન મહેન્દ્રાઓ ભણી આતુર આંખે જોતું હતું. એક પાસથી પિંગળ, તાલ, ગરબીઓ વગેરેનું મનન થતું હતું અને ગરબીઓમાં ક્યા નિયમ પળાય છે તેનું સંશોધન થતું હતું, અને તે સંશોધનમાં કંઈ જોર જાતની પ્રક્રિયા હતી તેનો નીચેની કલ્પના ઉપરથી કંઈક ખ્યાલ આવશે.

“જે તાલની ચાલ ઉપરથી ખીજાં નામ આપીએ તો ચિત્રિણી, હસ્તિની, રક્ષા, અમ્બિની, એવાં આપી શકાય. ચિત્રિણી ઝીનું અને એ ચાલનું મારા મનમાં...સરખું પડે છે” જાણે તેર ચૌદ વર્ષની અસાત-યૌવના બાળા હમહમ કરતી ચોતરફ જોતી જોતી ચાલતી હોય એ પ્રમાણે ત્રિમાત્રિક તાલના હંદની ચાલ જણાય છે” x x x “સપ્તમાત્રિક તો ખરેખરો ઘોડાનો ઉઝાળો gallop જ છે. એ ઉત્સાહ બતાવે છે” ઇત્યાદિ, માર્ચ ૧૮૬૮.

. વળી જુલાઈમાં વિચાર કરે છે કે સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષાઓ કયારે અને ક્યાં બોલાતી હશે અને થોડા દિવસ તેનો જ શોધ કરે છે. પછી સંવત ૧૧૬૮, ૧૪૫૦, ૧૮૬૫ વગેરે સાલોમાં લખાયેલાં ગુજરાતી પુસ્તકો શોધે છે, વાંચે છે, અને તેની ભાષાની તોંધ કરે છે. વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રનું પણ મનન કરે છે; સંવત ૧૬૭૨ માં ભાલણ કવિની કેટલીક કૃતિઓની નકલ થયેલી તેમાંથી પણ ઉતારા કરે છે. પ્રેમપદ્ધતી, ત્રૈલોક્યતિલકા, વગેરે પાત્રો કલ્પી એક વાર્તા આરંભે છે, અને પછી વળી તેને નાટકનું રૂપ આપે છે. આવાં સાહિત્યસ્વપ્નોમાં આ વર્ષ આદ્યું જાય છે અને નવા વર્ષમાં સંક્રાંત થાય છે.

૧૮૬૯ ના આરંભમાં વીરમતી નાટક હપાવી બહાર પાડે છે. આ નાટક ઘણા દિવસથી લખી રાખેલું હતું. એની હસો નકલો હપાવી અને ગાયકવાડી રાજ્યની શાળાઓમાં ઈનામમાં અપાતી હતી; છતાં આ નકલો છેક અંચકતોના મરણકાળે ખપી રહેવા આવી. આ નાટક નવલરામને પોતાને કેટલું પ્રિય હતું તે નવલઅંધાવલિના ખીજા ભાગમાં

(પાત્ર ૨૯) વીરમતી નાટક ઉપર કર્તાના પોતાના વિચાર છપાયા છે તે ઉપરથી જણાશે—એ વિચારમાં કેવળ આત્મોત્કર્ષ નથી. એમાં અંધકાર પોતાની પરીક્ષા કરે છે. ખરી વાત છે કે “વરને વરની મા વિના કાણુ વખાણે?” તથાપિ આટલી મનોવૃત્તિના ટકા બાદ કરીએ તો આ વિચારોનું તાત્પર્ય છેક ભૂલભરેલું નથી, કારણ વીરમતી નાટકની ધાર્મિક કવિતા વસ્તુતઃ સરલ અને પ્રાસાદિક છે એટલું જ નહીં, પણ દુનિયાદારીના આંતર અનુભવની એમાં સારી છાયા છે, અને તેવા અનુભવવાળા હૃદયને દ્રવાવે એવી એમાં શક્તિ છે. તો પણ એ કવિતા ઊગતી શક્તિથી લખાયેલી છે. આ નાટક ઉપર ફેટલાંક પરીક્ષાવિવેચન લખાયાં છે અને એક વિવેચન તો છેક એ વર્ષ ઉપર અમદાવાદના “ગુજરાત ગેઝેટ” માં ધણા લંબાણથી કરવામાં આવ્યું હતું. આ સર્વ વિવેચનોમાં તેમ અન્યત્ર પણ વીરમતી નાટકને ચડતી પંક્તિમાં મૂકવામાં આવ્યું નથી અને તેની છસો નકલો ખપતાં વાર લાગી તે કંઈકે પ્રમાણ છે. નવલરામ કવિતા સારી લખતા, વીરમતીમાં કવિતા સારી છે, છતાં આ નાટક સંદોષ છે એવું વિવેચકોનું કહેવું છેક ખોટું નથી. રસિક નાટકમાં “જ્ઞાન” અને “જ્ઞાનીઓ” અપ્રસંગે છે, આ નાટકની રચનામાં કુશળ કર્મકારની કળા જોવામાં આવતી નથી, વગેરે દોષો છે ખરા; પણ “નાટક” ઠીક કે “વાર્તા” ઠીક એનો વિચાર કરતાં નાટક ગમી ગયું તેને ઠેકાણે વાર્તા ગમી ગઈ હોત તો “વીરમતી વાર્તા” જોવી જાતની થાત એવું માનવાને નાટકમાં જ સારો પુરાવો છે. “ગુજરાત ગેઝેટ” વાળા વિવેચકને આ અંધર્માથી ધણા દોષો જડ્યા છે અને તે ફેટલીક રીતે ખરા છે; છતાં પુસ્તકપરીક્ષા ગ્રંથપરીક્ષા વિના અધૂરી છે એ દોષ આ વિવેચનમાં છે એટલું જ નહીં પણ “છંદો છંદની, માટીની, ચૂનાની, અને લાકડાંની પરીક્ષા કરતાં કરતાં મહેલ આખો જોતાં કેવો દેખાય છે” તે જોવું ભૂલી જનારનો દોષ પણ એ વિવેચનમાં છે. વળાં એ નાટક છેક ૧૮૬૯ માં છપાયું હતું તે પણ યાદ રાખવાનું રહી ગયું છે.

રા. ઝવેરીલાલ ઉમિયાસંકર તથા રા. દલપતરામ પ્રાણજનનદાસ ખખખરે કરેલાં શાકુંતલનાં ભાષાંતર ઉપર વાર્તિક, પ્રેમાનંદની દારમાળા વાંચતાં ઊકેલા વિચાર, કેડની આત્મા ઉપર અસર, સદગ્નનંદની શિક્ષાપત્રીની ભાષા, પિંગળ, વેદની ઉત્પત્તિ, વગેરે વિષયો ઉપર છૂટક છૂટક નાનામોટાં લખાણુ આ વર્ષની “નોટબુક” માં ઉતારાય છે.

હારમાળામાં નવો રસ માલમ પડે છે તેનું પૃથક્કરણ કરવા યત્ન કરે છે. કેટલો વિષય લખતાં લખે છે કે “યોગીઓ અને કવિઓ કેટલી પ્રશંસા કરે છે તે સ્વાભાવિક જ છે કેમકે તેને રસાનુભવ જ કરવો છે.” અને “Philosophers જેઓ એક Idea ની individual સ્થૂળના જ કરે છે અથવા જેઓ logical nicety વડે જ પોતાનું કાર્ય કરે છે તેને પણ એ (કેક પસંદ પડવી જોઈએ.” વેદની ઉત્પત્તિ વિશે હિંદુઓમાં કલ્પના કરે છે કે

“જગતના આરંભે માણસ ઉત્પન્ન થયા પછી તેઓ પોતાના ઉદ્યોગમાં લાગ્યા અને કાર્ણાતરે નાના પ્રકારની વિદ્યાનો ઉદય થયો. કેટલોક ઉદય થયા પછી Reflective faculty જાગૃત થઈ એટલે આત્મજ્ઞાન થવા લાગ્યું. તે વખતે માણસોએ જગતને જોયું તો આટલી વાર સુધી પોતાની નજરથી ઉદ્યોગના આવરણ વડે ઢંકાઈ રહેલો જ્ઞાનનો સમુદ્ર દીઠો અને તરત તેમને લાગ્યું કે સત્ય અને આપણા અંતરાત્માની વસ્તુ તો એ જ છે, એ પ્રથમ જ્ઞાનદર્શનથી ઉત્પન્ન થયેલા ઉત્સાહમાં તેનું નામ વેદ પાડ્યું, અને તે અનાદિ આત્મી આવેશું અને કર્તારહિત છે એમ તેમને લાગ્યું, અને ઉદયમવડે ઢંકાઈ રહ્યું હતું તે ઉદયને અમુરૂપ દીઠો. જેને એ દર્શન વધારે પ્રાપ્ત થયેલું, અને પોતાની વાણી દ્વારા ખીજને દેખાડાવેલું તેનું નામ શ્રદ્ધા. x x વેદનું અનાદિપણ કહ્યું તે Eternity of Truths બતાવે છે. એ સમયમાં જે જે પુરુષો એવું જ્ઞાન પ્રગટ કરવા લાગ્યા તે ઋષિ કહેવાયા, અને હજી તેનાં નામ વેદમાં આત્મા જ આવે છે. x x x માટે વેદને તે કાળના આર્યોના જ્ઞાનનો Encyclopædia કહીએ તો પણ ચાહે.”

આ વર્ષમાં નવલરામે પુસ્તકપરીક્ષા શાસ્ત્રીય રીતે લખવા આરંભી. “શંકુનક્ષા નાટકના ગુજરાતી તરજુમા” એ વાર્તિક ગુજરાતમિત્રમાં છપાયું હતું, પણ જેમાંથી કંઈ બોધ મળે એવાં વાર્તિક તો ઘણું કરી છપાયા વિના રહી ગયાં તે નવલગ્રંથાવલિમાં હવે મૂક્યા છે. આમાંનું એક “સ્થુવંશકાવ્ય” છે તેમાં લાપાંતર કરવાના નિયમ સૂચવ્યા છે, અને ખીલું “શ્રવણાખ્યાન” છે તે અપૂર્ણ છે પરંતુ તે લખાયું છે તેટલાના છેલ્લા ભાગમાં કાવ્યકારોને જાણવા ચોખ્ખા એક વિષય “યોજના અને કૃતિ” (Design and Execution) હીક ચર્ચેલો છે. આ બે વિષય ૧૮૬૯-૧૮૭૦માં લખાયેલા છે.

(પાત્રું ૨૬) વીરમતી નાટક ઉપર કતીના પોતાના વિચાર છપાયા છે તે ઉપરથી જણાશે—એ વિચારમાં કેવળ આત્મોત્કર્ષ નથી. એમાં અંધકાર પોતાની પરીક્ષા કરે છે. ખરી વાત છે કે “વરને વરની મા વિના કોણ વખાણે ?” તથાપિ આટલી મનોવૃત્તિના ટકા બાદ કરીએ તો આ વિચારોત્તું તાત્પર્ય છેક જૂલજલેલું નથી, કારણ વીરમતી નાટકની ધણીક કવિતા વસ્તુતઃ સરલ અને પ્રાસાદિક છે એટલું જ નહીં, પણ દુનિયાદારીના આંતર અનુભવની એમાં સારી છાયા છે, અને તેવા અનુભવવાળા હૃદયને દ્રવાવે એવી એમાં શક્તિ છે. તો પણ એ કવિતા ઊગતી શક્તિથી લખાયેલી છે. આ નાટક ઉપર ફેટલાંક પરીક્ષાવિવેચન લખાયાં છે અને એક વિવેચન તો છેક બે વર્ષ ઉપર અમદાવાદના “ગુજરાત ગેઝેટ” માં ધણા લંબાણથી કરવામાં આવ્યું હતું. આ સર્વ વિવેચનોમાં તેમ અન્યત્ર પણ વીરમતી નાટકને ચડતી પંક્તિમાં મૂકવામાં આવ્યું નથી અને તેની જોડે નહોતો ખપતાં વાર લાગી તે કંઈક પ્રમાણ છે. નવલરામ કવિતા સારી લખતા, વીરમતીમાં કવિતા સારી છે, છતાં આ નાટક સદોષ છે એવું વિવેચકોત્તું કહેવું છેક ખોટું નથી. રસિક નાટકમાં “જ્ઞાન” અને “જ્ઞાનીઓ” અપ્રસંગે છે, આ નાટકની રચનામાં કુશળ કર્મકારની કળા જોવામાં આવતી નથી, વગેરે દોષો છે ખરા; પણ “નાટક” ઠીક કે “વાર્તા” ઠીક એનો વિચાર કરતાં નાટક ગમી ગયું તેને ઠેકાણે વાર્તા ગમી ગઈ હોત તો “વીરમતી વાર્તા” જોવી જનની યાત એવું માનવાને નાટકમાં જ સારો પુરાવો છે. “ગુજરાત ગેઝેટ” વાળા વિવેચકને આ અંધર્માથી ધણા દોષો જડ્યા છે અને તે ફેટલીક રીતે ખરા છે; છતાં પુસ્તકપરીક્ષા ગુણપરીક્ષા વિના અધૂરી છે એ દોષ આ વિવેચનમાં છે એટલું જ નહીં પણ “ઈટે ઈટની, માટીની, ચૂનાની, અને લાકડાંની પરીક્ષા કરતાં કરતાં મહેલ આખો જોતાં કેવો દેખાય છે” તે જોવું જૂલો જનારનો દોષ પણ એ વિવેચનમાં છે. વળી એ નાટક છેક ૧૮૬૯ માં છપાયું હતું તે પણ યાદ રાખવાનું રહી ગયું છે.

રા. ઝવેરીલાલ ઉમિયાશંકર તથા રા. દલપતરામ પ્રાણજનદાસ ખખખરે કરેલાં શાકુંતલનાં ભાષાંતર ઉપર વાર્તિક, પ્રેમાનંદની દારમાળા વાંચતાં જોદલા વિચાર, કેદની આત્મા ઉપર અસર, સદગ્નનંદની શિક્ષાપત્રીની ભાષા, પિંજળ, વેદની ઉત્પત્તિ, વગેરે વિષયો ઉપર છૂટક છૂટક નાનામોટાં લખાણ આ વર્ષની “નોટબુક”માં ઉતારાય છે.

હારમાળામાં નવો રસ માલમ પડે છે તેનું પૃથક્કરણ કરવા ચલ કરે છે. કેદનો વિષય લખતાં લખે છે કે “યોગીઓ અને કવિઓ કેદની પ્રશંસા કરે છે તે સ્વાભાવિક જ છે કેમકે તેને રસાનુભવ જ કરવો છે.” અને “Philosophers જેઓ એક Idea ની individual તુલના જ કરે છે અથવા જેઓ logical nicety વડે જ પોતાનું કાર્ય કરે છે તેને પણ એ (કેદ પસંદ પડવી જોઈએ.” વેદની ઉત્પત્તિ વિશે ડિસેમ્બરમાં કલ્પના કરે છે કે

“જગતના આરંભે માણસ ઉત્પન્ન થયા પછી તેઓ પોતાના ઉદ્ધોગમાં લાગ્યા અને કાળાંતરે નાના પ્રકારની વિદ્યાનો ઉદય થયો. કેટલોક ઉદય થયા પછી Reflective faculty જાગૃત થઈ એટલે આત્મજ્ઞાન થવા લાગ્યું. તે વખતે માણસોએ જગતને જોયું તો આટલી વાર સુધી પોતાની નજરથી ઉદ્ધોગના આવરણ વડે ઢંકાઈ રહેલો જ્ઞાનનો સમુદ્ર દીઠો અને તરત તેમને લાગ્યું કે સત્ય અને આપણા અંતરાત્માની વસ્તુ તો એ જ છે, એ પ્રથમ જ્ઞાનદર્શનથી ઉત્પન્ન થયેલા ઉત્સાહમાં તેનું નામ વેદ પાડ્યું, અને તે અનાદિ ચાલી આવેલું અને કર્તારહિત છે એમ તેમને લાગ્યું, અને ઉદયમવડે ઢંકાઈ રહ્યું હતું તે ઉદયને અસુરરૂપ દીઠો. જેને એ દર્શન વધારે પ્રાપ્ત થયેલું, અને પોતાની વાણી દ્વારે બીજાને દેખાડાવેલું તેનું નામ બ્રહ્મા. x x વેદનું અનાદિપણું કહ્યું તે Eternity of Truths બતાવે છે. એ સમયમાં જે જે પુરુષો એવું જ્ઞાન પ્રગટ કરવા લાગ્યા તે ઋષિ કહેવાયા, અને હજી તેના નામ વેદમાં ચાલ્યા જ આવે છે. x x x માટે વેદને તે કાળના આર્યોના જ્ઞાનનો Encyclopædia કહીએ તો પણ ચાલે.”

આ વર્ષમાં નવલસામે પુસ્તકપરીક્ષા શાસ્ત્રીય રીતે લખવા આરંભી. “ચંક્રતક્ષા નાટકના ગુજરાતી તરજુમા” એ વાર્તિક ગુજરાતમિત્રમાં છપાયું હતું, પણ જેમાંથી કાંઈ ભોધ મળે એવાં વાર્તિક તો ધણી કરી છપાયા વિના રહી ગયાં તે નવલસાંચાવલિમાં હવે મુક્યાં છે. આમાંનું એક “રઘુવંશકાવ્ય” છે તેમાં લાપાંતર કરવાના નિયમ સૂચવ્યા છે, અને બીજું “શ્રવણાખ્યાન” છે તે અપૂર્ણ છે પરંતુ તે લખાયું છે તેટલાના છેલ્લા ભાગમાં કાવ્યકારોને જાણવા યોગ્ય એક વિષય “યોજના અને કૃતિ” (Design and Execution) ઠીક ચર્ચેલો છે. આ બે વિષય ૧૮૬૯-૧૮૭૦માં લખાયેલા છે.

પરંતુ આ સર્વ કરતાં એક વધારે મોટું સો સનાસો પાનાતું લખાણ આ વર્ષમાં નવલરામે અંગ્રેજીમાં કરેલું છે આ લખાણનો વિષય Fatalism અથવા પ્રારબ્ધવાદ છે, અને તે ઘણું કરીને મિત્ર મડળી આગળ લાપણ સારું ચર્ચેયો છે અંગ્રેજીમાં હોવાથી ગુજરાતી નવનવપ્રથાવનિર્મા આ વિષય મૂક્યો નથી પરંતુ એમાંથી કેટલાક ઉતારા અત્રે જ મૂક્યા છે

“પ્રારબ્ધવાદ આર્યોનું ચેતન છે,” “It is not a passing belief or a result of inferential logic unrecognised (by heart) but a living principle with the inhabitants of India They are not more certain of their own existence than of the mysterious agency of fate in all the incidents of human life Everything that happens is invariably referred to it.”

પાશ્ચાત્ય વિદ્યાના મતમાં માનવી સ્વતંત્ર છે, “Man is asserted to be the sole architect of his own fortune. There is nothing to control the happiness or misery of man but the laws of physical world and himself”

સત્ય શું છે? પ્રથમ પ્રશ્ન એ છે કે આપણે ઈશ્વરને શા માટે માનીએ છીએ? “Our belief in God does not rest on the principle of causation simply, but on the design that is so conspicuous in everything”
 × × “If there is design in creation, everything that occurs must ultimately be the result of that design and not a fortuitous combination of circumstances which was never contemplated or intended by him who determined these”
 અર્થાત્ સૃષ્ટિમાં સર્વત્ર યોજના નિર્મેલી દેખીએ છીએ, એ યોજનામાં જ ઈશ્વરને પ્રત્યક્ષ કરીએ છીએ, તો પછી સર્વને યોગેડું કહી તેને નિર્મેડું ન કહેવું એ તો વદતો દયાઘાત થાય

જેવી રીતે સર્વ સૃષ્ટિમાં યોજના અને નિર્માણ છે તેમજ માનવીની ક્રિયાઓમાં પણ છે અને ઇતિહાસ તેની સાક્ષી પૂરે છે.

“When we examine the results of human actions on a large scale perfected by ages and reflected in the mirror of history, we find them all verging to a focus. In the moral world, the Providence of God is manifested in the peculiarly divine aspect of drawing good out of evil, the worst passions of human beings being forced against their nature to be conducive to general good.”

ઇતિહાસમાં કેવો દર્શાવે છે? “Who would have expected to find that the stream of human blood which continued to inundate the fields of Palestine on account of the fierce enthusiasm excited throughout the whole of Europe by the preachings of a religious fanatic was the sacrifice intended to be the instrument of delivering the Western continent from the gross ignorance of the dark ages? × × Can any one fail to perceive the hand of God in the provision made for the renovation of India in the conquest which a company of private merchants have achieved?”

માટે સર્વત્ર યોજના અને નિર્માણ છે, અને મનુષ્યસૃષ્ટિમાં એ નિયમનો અપવાદ નથી. “The belief of those who will see it (design) in one of its parts only is inconsistent with itself, for the moral and physical worlds are so acted upon and modified by each other that they must both form separate parts of the same government or they must both be acknowledged to be in a state of anarchy.”

પ્રારબ્ધવાદથી હિંદુસ્તાનનું સત્યાનાશ વળ્યું છે અને એ વાદથી ઉદ્યોગવાદને અત્યંત હાનિ ॥ એ આરોપના ઉત્તરમાં ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને યુદ્ધ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો તે નવલરામ ખતાવે છે. અને કહે છે કે સિકંદર બાદશાહ, નેપોલિયન અને એવા ઘણાક યોદ્ધાઓ પ્રારબ્ધવાદ માનતા હતા અને તે છતાં તેમનાં પરાક્રમ નિવૃત્ત થયાં નહોતાં.

અતે લખે છે કે વેદાંતનો પ્રારબ્ધવાદ અર્વાચીન બુદ્ધિશાસ્ત્રના ગૂંચવાડને દૂર કરે છે અને એ બુદ્ધિશાસ્ત્રના એક નિયમરૂપ જ છે, એટલું જ નહીં પણ પ્રમાણશાસ્ત્રનો કાર્યકારણવાદ અને પુણ્યપાપવાદ એ સર્વને પ્રારબ્ધવાદ અનુકૂળ છે. “ In human consciousness the idea of responsibility is found lying in harmony with that of causation. x x x x We are forced to acknowledge the infinity of time and space, but in attempting to grasp that idea the human mind is bewildered, repulsed, and obliged to fall back in despair. Yet the idea of infinity is no delusion. It is as certain as our incapacity to comprehend it, and what is more it is necessary. In the same light the ideas of cause and accountability must be viewed by an impartial observer of facts. It is a common aphorism of the Vedantees that the soul is not essentially responsible but as long as it retains the sense of ego (અદ્કાર) it is liable to rewards and punishments. For a long time I have looked upon it as a mystifying sophistry introduced by a wily priestcraft to conceal the naked immorality of their system of philosophy; but now when I am forced to study predestination in all its bearings, I discover that the idea, though expressed in the bold dogmatical term-

inology peculiar to the term 'is pregnant with important truths and is in fact, if I mistake not, a cool and impartial statement of psychological facts. As the soul ever retains the sense of ego, the aphorism can be easily construed to mean that the idea of responsibility may seem incompatible with particular system of philosophy or theology, but its truth as revealed by consciousness cannot be questioned."

સર્વનો સરવાળો એવી રીતે આવે છે કે જગતમાં જેમ પ્રારબ્ધનાં બંધન છે તેમજ પુણ્યપાપનાં બંધન પણ છે; પ્રારબ્ધ જાને ખસતું નથી, પુણ્યપાપની શુદ્ધિ ખસતી નથી, એ ઉત્તરનો સંયોગ ઈશ્વરની અકસિત માપાતું એક દૃષ્ટાંત છે, અને માનવીની શુદ્ધિએ એ એને ઈશ્વરદત્ત ગણુવાં, અને એ વાતમાં ઈશ્વરના મર્મ હોડવા શુદ્ધિ પહેલે એમ નથી.

૧૮૬૯ની સાલ આમ પૂરી થવા આવે છે તેની સાથે કંઈટૂંકા ટૂંકા વિચાર-વિકાર પણ થાય છે. ડિસેમ્બર માસમાં ઘરમાં બેઠાં બેઠાં બારણે ટાઈ બ્રાઉનણુ "વેક્ષાવર" રાગમાં બાર મહિના ગાતો હતો તેમાં માલિની ઇંદની આવ વચ્ચે વચ્ચે સાંભળી વિચાર થયો કે આપણામાં છદ્ધ કેટલા વપરાયેલા છે તેની બારીક શોધ થવી જોઈએ. તેવામાં કટીંસ સાહેબ વરસેક દિવસની રજા ઉપર ગયેલા તે પાછા આત્મા તે દિવસ નવસરામ તેને મળવા ગયા તે સંબંધમાં લખે છે કે "આજ મળવા ગયો ત્યારે હમણાં બહાર જઈ છું એમ કહેવાની સાથે હું પાછો વળ્યો, તો પણ મારા મનમાં બહુ માફું લાગ્યું કે અરે પરદેશીઓની આવી વર્તણૂક આપણે સહન કરવી પડે છે —

"સાહેબ એક ઉપર વસે સગરથ સરજનહાર,
કોણ મૂખ તું માનવી સાહેબ આપ ચનાર?"

આ અપમાનની અસર તાજી હતી તેવામાં તરત યોજના કરી કે હિંદુસ્તાન વિશે એક કાવ્ય લખવા ધાયું છે તેમાં પ્રથમ "વિક્રમ રાજા અગ્રેશ રાજ્યનું ચિત્ર જોય છે એમ આશુતું અને તેમાં હલકા નાદાન કાચી વચના છરાયેલા હોકરાઓ કુલીન શ્રદ્ધ પડિતો સાથે થી

રીને વર્તે છે, તેઓ ફાજદારી મુકરદમા કેવી સ્વચ્છંદી રીતે ચલાવે છે, મોટા મોટા રાજાઓને પોલિટિકલો શી રીતે નચાવે છે-ઈત્યાદિનું ચિત્ર આપવું." વળી કલ્પના કરે છે કે "અગ્નિઓનાં ન્યૂસપેપરો કોઈ વખત બંડનું મોટું કારણ થઈ પડશે". આમ મગજને ઉત્કેરી ૧૮૬૯નું વર્ષ પૂર્ણાહુતિ પામ્યું.

ઈ. સ. | વેદાંતનો એક એવો સંપ્રદાય છે કે મુમુક્ષુ અવસ્થા જેને ૧૮૭૦ | થઈ તેને શ્રવણ, મનન, વગેરે સાધનોથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આ અવસ્થાઓની નિસરણી જેવું કાંઈક માનવીની ચિત્તસૃષ્ટિમાં પણ છે. એક માણસના જીવનમાં એક એવો કાળ આવે છે કે જ્યારે માણસનું મન તનમનાટ મચાવી મૂકે છે અને હઠીની પેઠે વલોવાય છે. આ કાળને નવજ્ઞરામે આત્મમંથનકાળ નામ આપ્યું છે અને જેવી જાતની આતુરતા અને અસ્વસ્થતા મુમુક્ષુ અનુભવે છે તેવીજ આ કાળમાં પણ થાય છે. એ કાળ વીતે છે એટલે કાંઈ શાંતિકાળ આવે છે; મુમુક્ષુ માત્ર શ્રવણ-મનન કરવા મંડી જાય છે તેમ આ કાળનું મંથન મટતાં માણસ ધીરો બની જાય છે, શાંત થાય છે, અને જગત જેવા અથવા વધારે વાંચવા મંડી જાય છે, અને અનુભવ કરી સર્વનું મનન કરતાં પોતાના પાકા વિચાર બાંધે છે. વીજળીના ચમકારા જેવા મંથનકાળના પલટાતા વિચાર નદી પેઠે ધણીક પ્રયાસ કરી કોઈક બીજી નદીમાં અથવા મહાસાગરમાં લીન થઈ જાય છે, તે મહાસાગરનો જ ભાગ બની જઈ નિરાળા દેખાતા નથી, એ મહાસાગરરૂપ દેવના જ તેજમાં કે જહરામિમાં સ્વાદ્યા થઈ જાય છે. અર્થાત્ તે માણસના વિચાર કોઈક જનમંડળના સંપ્રદાયમાં બળી જાય છે, કોઈક પક્ષમાં પડી જાય છે, અને આખરે તેમાં જ મમતાથી—આમદયી—રિથર ઠરી રહે છે. આ દશાને આપણે શાંતિકાળ કહીએ તો એવું સૂત્ર અધાય કે આપણા અગ્નિજી બલુનારાઓને ધણું ખરું આત્મમંથનકાળ તેમ શાંતિકાળ ઉભય દશાઓ ભોગવવી પડે છે અને તે જ્ઞેતાં A Hindu is a radical at twenty-five and conservative at thirty-five (હિંદુઓ ૨૫નીસમે વર્ષે નવા મતમાં હોય છે, પાંત્રીસે જૂનામાં હોય છે) એ વાક્યમાં કંઈક સત્ય લાગે છે અને ખરેખરું સત્ય કરવું હોય તો આ વાક્ય જરાક બદલીને એવું કહેવું કે હિંદુઓ ૨૫નીસ વર્ષની વયે ઉનાવળિયા હોય છે અને પાંત્રીસે

કંઈકે ઠરેલ થાય છે—પછી એ ઠરેલપણામાં ગમે તો આખરસુધીના સુધારાવાળા થાય અથવા આખર સુધીના જૂના મતવાળા થાય. પચીસ ને પાંત્રીસનો કાંઈ મેળ નથી. નિશાળ છોડ્યા પછીના કાળને ઠેકાણે પચીસ વર્ષ કહેવાય છે; પેટની વેક કરવા સારુ તથા જીભ ઉધાડા ઢાંક્યા અનુભવોના, ખત્તા ખાઈ રહ્યા પછીના કાળને ઠેકાણે પાંત્રીસ વર્ષ કહેવાય છે—કોકને એ કાળ પાંત્રીસને ઠેકાણે પિરતાળામે પણ આવે છે. આપણા મોટા નાના માણસો જેઓ આગળ પડેલા છે તે સર્વેને મોડી વહેવી આ સંક્રાંતિ ભોગવવી પડી છે. જેમ જન્મ્યું તે જવાતું અને જીવવાની પાછળ જરા—એ એ નિયમો સર્વત્ર પળાય છે તેમ આપણા દેશમાં આ સંક્રાંતિ પણ સૌ ભણેલાઓને કપાળે ચોંટી હોય એમ લાગે છે. પછી કોઈ નિયમ એવો નિયમ નથી હોતો કે જેના અપવાદ ન જાડી આવે. વળી આ પૂર્વકાળ તે જ આ પાછલા કાળનું કારણ છે તે પણ જૂલવા જેવું નથી.

૧૮૬૬ની સાલ અરત પામતાં એટલે ચોત્રીસમું વર્ષ પૂરું થતું નવલરામનો આત્મમંથનકાળ પણ અરત પામ્યો. પાંત્રીસમા વર્ષથી એમનો ઇતિહાસ જીવો રંગ પકડે છે. તનમનાટને ઠેકાણે શાંતિ થાય છે, મનમાં અનેક નવા છિટંગ કલ્પવાને ઠેકાણે પ્રસિદ્ધ રીતે કંઈપણ કામ હાથમાં લે છે, નવાં નાટક અને વાર્તાઓની યોજના કરવી ધીમે ધીમે પડતી મૂકી બ્યવહારજાળનાં કર્મધર્મમાં પડી જાય છે, અને આરબેલા વિષયોને પોતાના અંત સુધી વળગી રહેવા યત્ન કરે છે.

૧૮૭૦માં સુરતની ટ્રેનિંગ સ્કૂલ બંધ થઈ અને તેના ઉપરી નવલરામ સવાસો રૂપિયાને પગારે અમદાવાદ ટ્રેનિંગ કોલેજના વાઇસ પ્રિન્સિપાલ નિમાયા. રાવસાહેબ મહીપતરામ રૂપરામ એ શાળાના પ્રિન્સિપાલ હતા અને તેમના હાથ નીચે ફેબ્રુઆરીમાં નવી નોકરીનું કામ આરંભ્યું. આ જગ્યા ઉપર ૧૮૭૬ સુધી નવલરામ રહ્યા. મુજરાત શાળાપત્રનું તંત્રીપણું અને બાળવિવાહનિષેધ મંડળીનું મંત્રીપણું એ બે ધર્મ એમણે અમદાવાદમાં માથે લીધા, એ બે વડે “બદાર પડ્યા,” એ બે કામ હિત્તાહથી બળગ્યાં, અને અમદાવાદ છોડ્યું ત્યાં સુધી હાથમાં રાખ્યાં. હાલમાં અમદાવાદની એક કર્મરેખા એરી જણાય છે કે ત્યાં જે જે સુધારાનાં કામો થાય છે તેમાં મંત્રી-તંત્રી કોઈ પણ

સુરતી હોય છે. ત્યાંની પ્રાર્થનાસમાજ રાવમહાદુર બોળાનાથભાઈ ચવાવતા એ વાત ખરી, પણ એ સમાજ તેમ બોળાનાથભાઈ પોતે એ બેતુ ખરું મત્રીપણું રાવસાહેબ મહીપનરામે કરેતું છે. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી અને બુદ્ધિપ્રકાશમાં પણ મહીપતરામભાઈ કતોહતો છે, અને ત્યાંના આસિસ્ટન્ટ જજ મિ દનારામ શાહાનીએ એક પ્રસંગે આ લખનારના દેખતા મહીપતરામભાઈને કંઈ હતું તેમ અમદાવાદમાં એક પણ નાની કે મોટી સભા કે સુવારાની બ્યવસ્થા એવી નહીં હોય કે જેમાં એક અથવા બીજે રૂપે મહીપતરામ પ્રત્યક્ષ ન હોય અને કળ દમાવતા ન હોય ખરું જોઈએ તો તેઓએ અમદાવાદને જ પોતાની સ્વભૂમિ ગણ્યા જોયું કયું છે સુરતના જ બીજા વતની નવવરામ પણ અમદાવાદમાં રહ્યા ત્યાં સુધી એ જ ઊંચિએ આધ્યા. જે કામ અમદાવાદમાં થઈ શકે છે તે સુરતમાં થઈ શકતું નથી અને જેવા કામ કારનાર સુરતમાંથી આવે છે તેના અમદાવાદમાં નીવડ્યા નહીં માટે એ બેના સયોગથી જ ગુજરાતના સુધારામાં જીવ આવ્યો હોય એવી ક્ષણિક કિત્તેક્ષા થાય છે બાકી દવપનરામ બુદ્ધિપ્રકાશ ચવાવતા, અને પ્રજનાવ શાસ્ત્રી ધર્મપ્રકાશ ચવાવતા, એ સમયનું કંઈ ચિત્ર જમકુમારીરિજય નાટકમાં આવ્યું છે તે કાળ પણ હતો.

અમદાવાદ અને સુરતમાં અને તેના વતનીઓમાં ધર્મીક જાતનો ફેરફાર છે, અને એમાંના એક નગરનો વતની બીજામાં પહેલનહેયો જાય ત્યારે તેને ધર્મી નવાઈ લાગે છે અને ધણુંક જોશ જાણવાનું મળે છે વડોદરાનું રેશન આવતા જ “તુળસી”ને ઠેકાણે “તગસી” શબ્દ સંભળી નવવરામને નવાઈ લાગી હતી વળી અમદાવાદ અને અમદાવાદના વતનીઓ વાસ્તે પ્રથમથી જ કનિષ્ઠ અભિપ્રાય બાંધી આવનાર આ ગૃહસ્થને ધર્મીક કલ્પનાઓ કરવી પડી અને અનુભવે તેમાં ફેરફાર કરાવ્યો. વડોદરાથી તે અમદાવાદ સુધીનાં રેશનોપર પાણી ન મળે, સેકંડ ક્લાસની ગાડીમાં પોતાના સિરાય બીજે કાઈ ઉતારુ ન મળે, આ તો અમદાવાદીઓની કંજુસાઈ પ્રત્યક્ષ થઈ. અમદાવાદ રેશનપર તેમના અમદાવાદી જાનભાઈઓ અને મિત્રો રા. લાવશંકર ઉમિયાશંકર તથા રા. દોનતરાય આગ્યા હતા, અને આખરે લાવશંકરને ત્યાં ઉતારો રાખ્યો બીજે દિવસે શનિવારે મહીપનરામને મળવા ગયા અને સુરતમાં એમના સ્વભાવ વિશે લોકોએ ખરુંબોટું ઝરવ્યું હતું તેમાંનું કાંઈ પણ ન જણાતાં “હજી સુત્રી તો એમનો સ્વભાવ માયાળુ

લાગે." ખીજી ધણાકને મળવાનું થયું. કટિંસ સાહેબે માયાણુપણું દેખાડ્યું તેમાં કંઈકે સ્વાભાવિક અને કંઈકે ઉપરઉપરનું લાગ્યું. રાવસાહેબ વાસુદેવ જગન્નાથ કીર્તિકરની રીતભાત ધણીક આકર્ષક લાગી. આ નર્મદના મિત્ર નર્મદના પ્રતિસ્પર્ધી દ્વપતરામ કવિને પણ મળ્યા, અને એ કવિ કેવા લાગ્યા? " He seems to be a man devoid of lively imagination or deep reflection. He talks on literature but betrays no marks of a sound education. His physiognomy is of a collected, self-satisfied rogue, with a slight suppressed humour. His intelligence is rather below the common level but it is clear as far as it goes. The only poetic element on his face is a roguish humour. The education he has received from the world has perhaps dwarfed this natural power of his mind and rendered him a heavy companion and prosy humourist. Some electric shocks would do him good, I believe. He is quite the converse of Narmad. No wonder they cannot agree. One is a type of cold formalism, while the other personates the dancing egotism of a youth " ધણાક જીવાનો આમ ઉતાવળા વિચાર કરે છે, અને તે પાછળથી ફેરવે છે. આપણે તે વાંચી હસવાનું છે—એમાં કંઈએ કંઈ ખોટું લગાડવાનું નથી પણ સોફિસ્ટીસના જેવું મન રાખવાનું છે. સુરત અને અમદાવાદના સ્વભાવોનો ગંગાજમના જેવો સંગમ થતાં આવા પ્રસંગો સ્વાભાવિક છે. નવલરામ પોતે કબૂલ કરે છે કે એમનો પોતાનો સ્વભાવ પણ અમદાવાદની હવાએ બદલાયે માંડ્યો હતો. " This travel has taught me to pocket the delicacy of my pride and seek our own comforts from rather unwilling persons! I think this is the way to be a man of the world. Then-fie upon a man of the world!" વળી વિચાર કરે કે આ નગરમાં ધણીક ધરો તો એવાં જૂનાં અને

પડી જાય એવા છે અને ગલીઓ એવી સાંકડી છે કે જો એકાદ આગ લાગે તો લંડનમાં એક વેળા આગનાં જેવાં સારાં ફળ થયાં હતાં તેવા અમદાવાદમાં પણ થાય!" "અમદાવાદના લોક મોંમાં પાણી ભરી વચ્ચેથી બોલતા હોય એમ બોલે છે અને સુરતીઓ ઓઠના ખૂણા આગળથી બોલે છે." અમદાવાદમાં સુરતના "ગિફ્ટી, મૂકું, હજમત, ધણી," વગેરે શબ્દોને ઠેકાણે "મોઈ, વાત કહુ, વર્તા, ભાયડો," વગેરે શબ્દો બોલાય છે તેની નોંધ કરે છે. આખરે કંઈ રસ્તે પડવાનો વિચાર કરે છે અને અમદાવાદમાં રહેવાનું થાય એટલામાં શું શું કામ કરવું તેનો ઠરાવ કરે છે કે "૧. કાયદાનો અભ્યાસ કરી આવની પરીક્ષામાં ગમે તેમ કરી જવું અને ઘરમાં એકલો છું એટલામાં એ વખત જવા દેવો નહિ—આ શાળાપત્ર બળી જાય તો હીક (કે કંઈ વખત મળે!) ૨. જૂના કવિઓના અને રામીનારાયણના ગ્રંથો એકઠા કરવા, ૩. પોળના લોક અને Spectator ના જેવો સૂમડો ગણે છે માટે એ બધામાં વધારે મળતાવડા થવું, ૪. મોટાં માણસો અને તેમાં વિશેષે ન્યાયખાતાનાં માણસો સાથે મિત્રતા કરવી," આ બધું શી રીતે કરવું તેનો વિચાર થાય છે, મળતાવડા થયા બાબતનો નિબંધ લખવો હોય તેમ લખે છે, અને પુસ્તકો એકઠાં કરવા દલપતરામની દોસ્તી કરવી પડશે અને તે મદદ આપશે કે નહીં તેનો વિચાર કરે છે. કાયદાનો અભ્યાસ શરૂ કરે છે. મળતાવડા થતાં વાતો કેવી કેવી બાબતની કરવી તે શોધે છે ને તેમ કરવાનાં સાધનો હાથમાં આવે છે કે (૧) છાપાં વાંચવાં, (૨) સરકારી બાબતોની માહિતી રાખવી, (૩) બજારગપો એકઠી કરવી, (૪) આ બધી નવાજૂની બીજાઓને કહેવાની ટેવ પાડવી, (૫) "મોહન" બાપા બોલવી, (૬) આનંદી થવું અને (૭) સામા માણસની સારીનરસી દશા જાણવાને આપણે આતુર હોઈએ એમ બધાં સાથે વાતો કરવી. દાકતરો, અદાલતનાં માણસો, રોજનના નોકરો, બે ત્રણ વકીલો, શેઠિયાઓ, વગેરેમાંથી ઠાની ઠાની સાથે જોળખાણ કરવું તેની યાદી કરે છે. એક પારસી બાબત લખે છે કે "કેવો બેવકૂફ માણસ! એને વળી માસિકપત્ર કાઢવું છે ને તંત્રી થવું છે તે મારી સલાહ પૂછે છે! પુસ્તકો છપાવવાની લોકોને યેલાઈ લાગી છે તે જે તે શક્તિ વગરનો જુવાનિયો લખવા જોમો થાય છે!" આ બધા વિચારો કરતાં કરતાં પણ મોટા લોકનાં જોળખાણ એકદમ થતાં નથી તેથી અસંતોષ થાય છે અને શોધ કરે

છે કે આ કામ લાલચાંકરના સાધનથી પાર પડે એમ નથી કારણ કે એમને પોતાને જ બચા થોડા મિત્રો છે—હવે તો ભગવાનનાં સને શોધવા જોઈએ. આખરે આ કંઈક કામ પાર પડતું નથી તેમાં પોતાના જ સ્વભાવનો દોષ છે એવું માલૂમ પડે છે. “આ કામમાં મોટું વિઘ્ન તો એ છે કે હું પોને જ વાતો કરતાં કરતાં ધડી ધડી મારા પોતાના વિચારમાં પડી જઈ છું. કટિંસ સાહેબે કંઈક તિરસ્કારથી પણ શુભેચ્છાથી કહ્યું તે ખરું છે કે વાતો કરતાં કરતાં મને સ્વપ્ના આવે છે! મારી સાથે સામું માણસ બેઠું છે એ વાત તો હું ધડી ધડી બૂની જઈ છું. અને ઉતર આપવો પડે છે ત્યારે મને બહુ વસમું પડે છે—મસ, મારે આ ટેવ ટાળવી જોઈએ કારણ કે જનમંડળ પ્રત્યે મારે મારા ધર્મ જનવવાના છે અને આ સારુ ખાસ કરી રાજનીશી રાખવો જોઈએ.” રાજનીશી તે રાજનીશી! સૌ વાત આ પંક્તિ સુધી ગઈ જણાય છે. આત્મમંથનકાળ પલટાઈ સંસારસાગરમાં આમ પ્રવાહપાત થવા લાગ્યો; છતાં ઉલોગી અને ઉત્સાહી મન સંસારમાં તરતાં પણ પોતાનો વેગ ખતાવવો શૂન્ય નહીં.

ગુજરાત શાળાપત્ર નવલરામના હાથમાં આવ્યા પહેલાં રા. મહીપતરામના હાથમાં હતું, અને કંઈક કારણથી તે નવલરામના હાથમાં આશ્ચ્ય તેનો ધ્વનિ આ પ્રસંગની નોટશ્રુકોમાંથી નીકળે છે. એ ટેવી રીતે ચલાવવું એનો વિચાર કરતાં નવલરામને લાગ્યું કે એ પત્રને જાંચી પંક્તિમાં આણવું હોય અને એને કેળવણીનું વાઘ જોઈએ તેવું કરવું હોય તો તો બહુ મારે જાને જ લખવું જોઈએ. પણ કાયદાના અભ્યાસમાં વિદ્ય ન આવે તે આસ્પષ્ટ હતું; શાળાપત્રથી સાક્ષરમંડળમાં નામ થાય એ વાત ખરી, પણ કાયદાના અભ્યાસથી થવાનો લાલ આટલા સારુ પડતો મૂકવો અયોગ્ય લાગ્યો. “જો શાળાપત્રમાં બધી રીતે મન રોકું તો મારા મનનો સ્વભાવ એવો છે કે કાયદો સૂઝશે જ નહીં,” “ત્યારે તો શાળાપત્ર એવું કંઠાળ છે તેવું કંઠાળ રહેવાને સરજેલું છે,” “તોયે આ વાતનો કંઈક વિચાર તો કરીશ.” અતિ મેઘદૂનનું ભાષાંતર એમાં જાને લખવાનો ઠરાવ કર્યો; મુનશીનું બાગો—બહારનું ભાષાંતર ભરી રાખવું, લાલચાંકર પાસે પદાર્થ—શાસ્ત્રીય વિષયો લખાવવા, બાકી રહે તે રતનલાલ પાસે લખાવવું, અને કટિંસ સાહેબે પત્રને સોળ પાનાનું કરી નાખવાની રજા આપી છે તેનો પણ લાલ લેવો—એવો ઠરાવ કર્યો. “સોળ પાનાનું નાનું શાળાપત્ર

યશે તે જોઈ મહીપતરામના “પક્ષ”વાળા અવળો અર્થ કરશે તો કરવા દો”—“એનો કાંઈ ઉપાય નથી”—“કાપદાના અભ્યાસને સારુ એ આવશ્યક છે.” આખરે માલુમ પડ્યું કે સુરત જવું પડ્યું વગેરે કારણોથી આ અભ્યાસમાં હરકતો પડવા માંડી—મોળ પાનાં કરવા જ એમ ઠરાવ્યું. એ પત્રનું વાર્ષિક ખર્ચ રૂ. ૭૮૨નું ગણ્યું અને ઉપજ રૂ. ૮૦૦ ની ગણી.

આ પ્રસંગે એક જાણુવા લાવક હકીકત માલુમ પડે છે કે “અલખજીભાઈનું વર્ણન આજ જાદવરાય મુનસફને મોટેથી સાંભળ્યું. એ સાઠોદરો નાગર હતો અને એના વંશજો હયાત છે. ઇસ્કબાજી, નાથરંગ, અને લાલપાણીમાં કવિ મન હતા એવું તેમનાં સર્ગાં પણ કહે છે. સરકારી નોકરી કરતાં પૈસા ઉચાપત કીધા, મુકરદમો ચાલ્યો, અંતે શિક્ષા થઈ, ત્યાંથી છૂટ્યા પછી મનમાં બહુ દુઃખ આવ્યો અને બહુચરાજીની જાત્રા ગયા, ત્યાં ગુલાબલાસતીનો સમાગમ થયો અને ધ્વજસ્થાન તથા જાદવરાયના કહેવા પ્રમાણે એને સિદ્ધિ મળી. પછી આવીને અમદાવાદમાં સદાચારથી રહ્યા. એને પચ્ચીસેક શિષ્ય થયા હતા. મરતી વખતે પોતાની બહેનને પોતાનો ચોકો કરવાને કહ્યું, પોતાની મેળે ત્યાં જઈને સૂતા અને ધડીએકમાં દેહ ત્યાગ કીધા. એનાં કુટુંબીએક પદ લાલજીભાઈ નામના મારાથી ત્રીજે ઘેર રહેનારની પાસે છે.” કવિ અલખજીભાઈ પ્રસિદ્ધ છે.

જદના જોપાળામાંનાં નયુકાકા તથા ખીખાં પાત્રોનાં ચિત્ર બંગાળા ઇલાકામાં જાગજપુરમાંના બાંકાના મેનિસ્ટ્રેટ જોસ મારફત તૈયાર કરાવી નવલરામે આ પ્રસંગે મંગાવ્યાં હતાં.

અમદાવાદમાં માણસો, ઈમારતો, જાણ, વિદ્યાકળા વગેરે અનેક વસ્તુઓની મુદ્રા નવા આવનાર નવલરામના મન ઉપર જેમ જેમ પડી અને તાજી રહી ત્યાં સુધી તેમની કલમ તેનાં વર્ણન કવિ નર્મદાશંકર વગેરે મિત્રોને લખે છે, અને તેમાં ઐતિહાસિક સંસ્કારો સ્ફુરે છે. કવિ નર્મદાશંકરના કાગળમાં લખે છે કે આ નગરમાં “મોટી ઈમારતો ઠેકાણે ઠેકાણે ધણી જોવામાં આવે છે; પણ તેની બાંધણીમાં રસતાનને ઠેકાણે, તમારો શબ્દ વાપરું તો, જાડાશ બહુ જણાય છે.” જુમામસીદની “અવ્ય બાંધણીની મધ્યમાં જિલા રહી તેના અગણિત મોટા સ્તંભો તથા વિદ્યાળ મોટા ઘૂમટ તરફ નજર કરીએ છીએ

ત્યારે કોઈ નવી દુનિયામાં જ ગયા હોઈએ એમ આપણને લાગે છે. અને વળી એમ વિચાર કરીએ છીએ કે એક વખત આ જગામાં હજારો ભુરસાવાળા અને ઈમાનને સારુ પ્રાણુ આપવાને તત્પર એવા મુસલમાનો એક અવાજે એક સમુદાયમાં એક પરમેશ્વરની એક અંતઃકરણથી પ્રાર્થના કરતા હશે ત્યારે એ દેખાવ કેવળ sublime થઈ જાય છે અને મુસલમાનના બળની આપણા મનમાં મૂર્તિ બંધાય છે.” “હકીસંગતું દેરું” પણ ખરેખરું જોવા લાયક છે. એમાં આરસની નાની નાની શિક્ષાઓ ગોઠવવામાં શિષ્ટપ્રદાનનું સાફ ચાન બતાવ્યું છે. અને નાના પ્રકારના રંગનું સામ્ય શુદ્ધ રસિકતાથી કીધું છે. એ દેરાની સાથે બંગલો અથવા મહેલ બાંધ્યો છે તે તો દેશી અને અંગ્રેજી રોક્ષીનો ખરાબ ખીચડો છે.” દેરા ઉપરનો અશુદ્ધ સંસ્કૃત લેખ જોઈ નવલકરામને તિરસ્કાર અને “અફમોસ” બીપજો છે કે ઈમારત ઉપર લાખો રૂપિયા ખર્ચનાર ધણીને આટલો લેખ શુદ્ધ રચાવવા જેટલા પૈસા કોઈ વિદ્વાનને આપવાનું સમ્રાટ નહીં. “માંડવીની પોળમાં તો ગંદકીનો પાર નથી.”

સુરતના રા. મધુવચરામ બલવચરામ (જેઓ હાલ મુનસફ છે). તેમની સાથે નવલકરામને મિત્રતા તથા પત્રવ્યવહાર હતાં. આ વખતે નીકળતા સુરતના “વિદ્યાવિલાસ” ચોપાનિયામાં તેમનો હાથ હતો. તે સંબંધી તેમને લખતાં, સર્વ ચોપાનિયા બાબત નવલકરામ “એક સામાન્ય મૂલ્યના” લખે છે કે “જે વિચાર આપો તે વિશે પ્રથમ ખૂબ વિચાર કરવો, અને ચાલતી બાબતો જેમકે, મંથવિવેચન, સુધારાના પ્રસંગો ઇત્યાદિ વિષે તો બહુજ સાવચેતી રાખવી અને કોઈના કહેવાથી અથવા પોતાના મનના ઉછાળાથી સત્યતાનો ત્યાગ અનુભવતાં પણ ન થઈ જાય તેને માટે નિરંતર દિવસમાં ખટકો રાખવો. વિદ્યાવિલાસની સતેજ ઉજ્જવળતા ઉપર ડાહ્યા જેવી લેશ માત્ર પણ કાળાશનો અંશ પડવા દેવો નહીં.” “ગુજરાત મિત્રની હકીકત સાંભળી હું બહુજ દિલ્લગીર થયો છું. જે હું બીજા અભ્યાસમાં ન લાગ્યો હોત તો આટલે દૂરથી પણ એ લખવાનું માથે લેત અને ગુજરાતમિત્રને મરવા ન દેત. તમે જણો છો કે મેં પહેલાં ચકાવ્યું હતું ત્યારે મને કોઈ પણ ફાયદો ન હતો, અથવા દીનશા સાથે ખાનગી દોસ્તી પણ એટલી ન હતી. ફક્ત એ પત્રના નામને માટે. હવે તો લાચાર.” ગુજરાત—

મિત્ર અને ચંદ્રોદય, મુંગઈનો ડાંડિયો અને અમદાવાદનાં વર્તમાનપત્રોમાં આ વખતે કેટલુંક પક્ષાપહીનું લખાણ ચાલતું હતું, કેટલાક લોકને કંઈ કંઈ રાગદ્વેષથી ગાળો પણ દેવામાં આવતી હતી, અને નવલરામનું મિત્રમંડળ તેમ ખીજા કેટલાક પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થો ઉપર આ ગાળો વર્ષતી હતી, તે સર્વ વિશે લખનાં નવલરામ, મધુવચરામને લખે છે કે, “ચંદ્રોદયના ગુજરાતી આર્ટિકલ અંગ્રેજીથી વિરુદ્ધ છે,” ઉપલા વર્ગોમાં ગુજરાતી લખાણ વચાતું નથી અને તેની અસર તો કંઈજ થતી નથી,” “દીનશાની માંદગીથી એણે જે fiendish joy ખતાવી છે તે બહુ જ ધિક્કારવા લાયક છે,” “દીનશાની ખોટ પૂરી પડતી નથી એમ તમારે સાફ કબૂલ કરવું, તેથી તમે દિલગીર છો, ગુજરાતમિત્રને તુકસાન થાય છે ઈત્યાદિ અને પછી તમે તમારી ફરજ યથાશક્તિ ખાતલો છો એ વાત વિવેકથી લખવી. એ લખતાં આકળા થતા નહીં, નહીં તો તમે એના જેવા જ ઠરશો, “જે લખો તે સફારણુ, ગંભીર, રસીયું લખજો. પક્ષપાતનો વિચાર મનમાં આવવા દેવો નહીં એટલે સફારણુ તો સફળ લખાશે,” “જુરસાને હદમાં રાખજો, ‘(ખરેખરું કહીએ તો ચંદ્રોદય ગણકારવા લાયક નથી,” “મારું નામ એમાં કોઈ કારણથી પણ લાવતા નહીં—ચંદ્રોદયના સામો મારો બચાવ કરવો એ જ હું મોટું અપમાન સમજું છું,” “જે લખો તે એ ચાર દિવસ શાંત થઈ પછી તપાસીને છપાવવા આપજો,” ઈત્યાદિ. અમદાવાદ, સુરત, મુંબઈ, અને અન્યત્ર આજ પણ ગુજરાતી પત્રો છે તેના તંત્રીઓ તેમ વાંચનારાઓને આ સર્વ વાક્યો હજી પણ ઉપયોગી થશે. વર્તમાનપત્રોના ધર્મ પવિત્ર છે, તેમની સ્વતંત્રતા આ દેશમાં સારી છે, અને એ સ્વતંત્રતા એ પવિત્ર ધર્મને ઉદ્દેશી જ વપરાવી જોઈએ, અને તેમ ન થાય તો જે તરવાર રક્ષણ અર્થે છે તે ખૂન કરવામાં વાપરવા જેવું થાય છે. આ સર્વ ખોલવું ધણું મુશ્કેલ છે, પણ તે સમજવું કહણ છે, અને તે પ્રમાણે વર્તવું હજી વધારે કહણ છે. કેવળ વિદ્વાતથી જ આ ગુણ આવતા નથી. પણ વિદ્વાત સાથે અનુભવ અને સાત્ત્વિક વૃત્તિ આ ગુણને આવશ્યક છે અને તે કેમ રાખવી તે જાણવા ઈચ્છનારને નવલરામનાં વાક્યો દિગ્દર્શન કરાવશે યાજ્ઞાપત્રના તંત્રીપણાનું રાવ-સાહેબ મહીપતરામે રાજનામું આપ્યું અને એ પત્ર નવલરામે લીધું તે સંબંધમાં તેમ ખીજા મિત્રોના સંબંધમાં ગુજરાતી પત્રોમાં તૂટા કડવાં જે લખાણ થયેલાં તે વાંચીને પણ ન ઉરકેરતાં નવલરામે લખેલાં

ઉપરના વાક્યોમાં એમની સાત્ત્વિક શક્તિ પ્રતિબિંબ પડેલું છે તે મનદર છે.

ઈ. સ. ૧૯૭૦-૭૧ | આ વર્ષમાં અંચલ ૧૮૭૧ માં “ભટ્ટનું ભોપાળું” મુંબઈની કોઈ પારસી નાટકમંડળીએ ભજવેલું જણાય છે. મંડળીવાળાઓ તરફથી નાટકની ભાષા પારસીએ સમજે એવી મૂંઝવણ કરવામાં આવી હતી અને તે અમલમાં પણ આણી હતી. નાટકનાં પાત્રોનાં ચિત્ર કોઈ બંગાળી ચિત્રકાર પાસે જણાય છે. આ ચિત્રોનું ખરચ તથા તે ઉપરાંત પણ કંઈક રકમ નવલરામને મળી હતી. આ સર્વ વાત મુંબઈના પ્રસિદ્ધ શેઠ સોરાબજી શાપુરજી બંગાળી ભારતીય થઈ હતી. વીરમતી નાટક પણ કેટલીક શાળાઓમાં ધનામમાં અપાતું હતું. આણી પાસથી કાવદનો અભ્યાસ પણ વધતો હતો અને પાછળથી એક વખત નવલરામ મુનસફરી પરીક્ષામાં પણ જઈ આવ્યા જણાય છે, પણ નપાસ ચલાવી એ વાત મૂકી દીધી અને તેથી જ શાળાપત્રનું ભાગ્ય બિઘડ્યું જણાય છે.

એક વિદ્વાન મિત્રને આ સમયમાં નવલરામ લખે છે કે “વાંચી હું ખુશ થયો છું, તે તમારી લેખનશક્તિ ઉપરથી નહીં, પણ તમારા મન ઉપર કુસંગથી નારિતકતાનું આછું આવરણ આવી રહ્યું છે તેને બેઢીને ધ્વજરના નિરંજન રૂપની કાંઈ પણ ઝાંખી કરવા લાગ્યા છો તેથી. હજી તમે બધું સમજીને અથવા માનીને લખ્યું છે એમ તો હું ધારતો નથી, તોપણ બાળક ભણવાની રંમન કરે તે પણ સંતોષકારક જ છે. પ્રસંગરૂપી સાંકળ એ વાક્યની સત્યતા નૈયાયિક રીતે જો સમજતા હો અને તેનું પૂરેપૂરું તમારા મનમાં ચિત્ર પડતું હોય, તો અજ્ઞતાનને પહેલે પમથિયે ચઢ્યા એમ જણવું. મારો Fatalism પ્રારબ્ધવાદ નિબંધ કાંઈ નથી પણ એ વાક્ય ઉપર એક ભાષ્ય છે.”

- સંસારસુતારાની વાતોમાં પણ આ કાળે નવલરામ ગૂંધાયા હતા. કેળવણી ખાતાના ઈન્સ્પેક્ટર ડોક્ટર બ્યુટલર તરફથી તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે “વીસનગરની એક સ્ત્રી ટ્રેનિંગ કોલેજમાં ભણવા ઇચ્છે છે તેનો શો બંદોબસ્ત કરી શકશો?” આખરે શો બંદોબસ્ત થયો તે જણાતું નથી. વળી એક સુધારાના સાથી મિત્રને આશ્રયે કોઈ ઉચ્ચ વર્ણની વિધવા પુનર્વિવાહ કરવા ઇચ્છતી હતી તેને વારતે કોઈ પરણનાર તે જ વર્ણનો નવલરામને જડી આવ્યો

હતો. પણ આ પરણનારે એક એવી શરત કરવા માગી કે એ સ્ત્રીની એક દાકતર પાસે તપાસ કરાવવામાં આવશે અને જો એને કાંઈ ગર્ભ નથી એમ સાબિત થશે તો લગ્ન કરવામાં કોઈ વાતનો વાધો લેવામાં નહીં આવે. આ શરતની બાબતમાં વળી લખે છે કે “એ શરત તમને વિલક્ષણ લાગશે અને નિર્દોષ અબળાને ગમે તેટલી અપમાનકારક છે, તો પણ દેશકાળ જોતાં ડહાપણભરેલી નથી એમ તો ન કહેવાય. હાલ કાં પુનર્વિવાહ કે પ્રથમ વિવાહ શુદ્ધ પ્રેમથીજ થવાના એ તો અશક્ય જ છે ત્યારે જો એક પુરુષ સ્ત્રી ઉપર પૂરો ભરોસો ન રાખતાં કેટલીએક તપાસ કરવા ઈચ્છે તો તેટલા જ માટે તેને તુચ્છકારી કાઢવો ન જોઈએ.” આતું પરિણામ જે થયું હોય તે ખરું—કારણ ખાતગી વાતોમાં લોકને કાંઈ સંબંધ નથી—પણ સુધારામાં ધપવાને પ્રસંગે પણ આવો કંઈક શીત અંકુશ રહે તે સુધારાવાળાઓએ અનુકરણ કરવા જેવી વાત છે.

સુરતમાં આત્મમંથનકાળમાં જે જે ચિત્રવિચિત્ર તકો ઊઠતા હતા તે સૌ અમદાવાદ આવ્યા પછી નવલરામ ભૂલીજ નાખે છે અને તે આપણે જ જોઈએ છીએ એમ નથી પણ નવલરામને પોતાને પણ સૂઝે છે. ૧૮૭૩ ના મે માસમાં તેઓ લખે છે કે “ધણા જ લાંબા વખત પછી આ ચોપડી હાથમાં લીધી છે. એ વખતમાં ધણા તરંગ ઊડ્યા હતા ખરા, પણ નોંધી રાખવાનો વિચાર મનમાંથી દૂર જ જતો રહ્યો હતો, તોપણ સુરત કરતાં અહીંયાં થોડા તરંગ ઊઠે છે એ વાત તો ખરી. તેનાં કારણ: ૧ કે જે થોડી અને કવચિત્ જ કરવામાં આવે છે”—આ કે જે ભાંગની હતી. ૨. મિત્રમંડળમાં રહેવાનું વધારે થવાથી એકાંત વિચાર કરવાનો વખત થોડો મળે છે. ૩. જે મિત્રો મળે છે તે તરંગને હિતેજન આપે એવા નથી. ૪. વખતે અવકાશ મળ્યે તરંગ ઊઠે છે તેને નોંધી રાખવાનો અવકાશ મળતો નથી.” હવેના તરંગ પહેલાના તરંગથી બુદ્ધિ માલમ પડે છે—હવેના તરંગ તો “ખરું” કહીએ તો તરંગ નથી, પણ Sober શુદ્ધિની નોટ છે.” દુકંમાં આત્મમંથનકાળ વીતી ગયો, કેવળ વિચારની ઋતુ ઊતરી અને આચારવિચારની ઋતુ બેડી. હવે તો “ગુર્જરમંથ-ભંડાર” એ નામનું ત્રૈમાસિક પુસ્તક કાઢવાની તજવીજ ચાલે છે, ત્રૈમાસિક અને સામળની કવિતા મેળવી છે, અને વતોરો કાઢ્યો છે કે સંવત ૧૭૦૦ પછી લખનારા કવિઓમાં તુળસીદાસ, જગજીવન

સંન્યાસી, જીવરામ ભટ્ટ, કાળિદાસ, પ્રીતમદાસ, હીમો, રેવાશંકર, નિહંગુદાનંદ, મુક્તાનંદ, નરભેરામ, કેશવ, રઘુનાથદાસ, લક્ષ્મીરામ, દીપવિજય, અને વીરવિજય છે. તરંગો છેક ચાંત થયા નથી— તરંગકાળ સાંભરતાં તરંગ પાછા જરીક જોડે છે, લાલિત્યલહરી લખવાનો વિચાર થાય છે, અને તેની વાર્તાની યોજનામાં યોજનાઓ કરે છે કે એ દેશીઓમાં લખવું; એમાં એક આખો સર્ગ ત્રિપારાજ્યના કામરૂ દેશનો આણવો અને તેમાં પ્રેમશાસ્ત્રના વિવાદ અને યુકાદા થાય તથા લાલિત્યલહરીની પૂજા થાય; વળી બીજા સર્ગોમાં ગોપોત્સવ અને ગાંધર્વ દેશનો વસંતોત્સવ આણવો, Love ને ઠેકાણે Calculating Mind થતું બતાવવું, “ઉપાધિ-વૈદ્ય” અને “વ્યાધિવૈદ્ય” એ બે પાત્ર આણવાં, અને ચિત્રકળા, Fancy Ball, ભરતની કળા, વગેરે આણવું,—આખરે કલમ અટકે છે ને તરંગ ફેવળ ચાંત થાય છે.

ગરબીઓના વર્ગ પાડવાની નવસરામે સુરતમાં યોજના કરી હતી તેનાં કેટલાંક દૃષ્ટાંત ૧૮૭૩માં ગોઠવે છે; પણ તેના ધોરણ અતાવ્યાં નથી; જેમકે

“રિસાયાં રસિક સંગાથે રાધા”—એ ચારહસ્તિનીખંધ ગણી છે. અને, “મહિપારી મણિ ચાંદી મહિ વૈચિત્ર્ય”—એ છઠ્ઠહસ્તિનીખંધ ગણી છે. આ રિચિત્ર કલ્પના ઉપર વાર્તાકની જેમ જરૂર નથી એ ખરું છે તેમ જ એ કલ્પનાના કતોરું મગજ જેવામાં નિરથક નથી એ પણ ખરું છે.

નવસરામના મંથનકાળને ઠેકાણે શાનિકાળ થયો તેનાં કારણ એમણે આપ્યાં છે તે આપણે જોયાં. પણ એ સંકોચિતો અર્થ એવો નથી કે ઉલ્લેખ અને અવ્યંગતા એમના મગજને ખાલી કરી ગયાં અને પ્રાજ્ઞ શન્ય આળસ અને જડતાને મૂકી ગયાં. એ મગજ તો સુરતમાં મંથનકાળમાં જેટલું કામ કરતું હતું તેટલું જ અમદાવાદમાં કરતું હતું—એટલું જ સવેગ અને સતેજ હતું. ફેર માત્ર એટલો થયો કે ઉઠાળાને ઠેકાણે હરેકપણું દેખાવા લાગ્યું અને નોટશુદ્ધમાં અનેક જન્મના તરંગોના અધૂરા મર્મપાતને ઠેકાણે શાળાપત્રની કૂખથી અનેક સંપૂર્ણ અવયવવાળાં જીવતાં જાણક જન્મવા લાગ્યાં. તે સિવાય

એમનું કેટલુંક લખાણ પૂરેપૂરું ચયેલું છતાં એમણે છપાવ્યું નથી પણ કંઈક ઉપયોગી હોવાને લીધે નવલઅંચાલિના જુદા જુદા ભાગોમાં મૂક્યું છે.

મેઘદૂતનું ભાષાંતર, જાળજનનત્રીસીની ગરબીઓ, પુરાણસાર, માલતીમાધવ વગેરે સંસ્કૃત નાટકોનો સાર, નરસિંહ મહેતાના મામેરાની સદીક આવૃત્તિ અને તેમાં પ્રેમાનંદ કવિ ઉપર તેમ માલતીમાધવ ઉપર લખેલું વિવેચન, કેટલાંક નાનાં મોટાં ગુજરાતી પુસ્તકો ઉપરનાં વિવેચન, વગેરે કેટલાક વિષયો નવલઅંચાલિના પહેલા તથા ખીજા ભાગમાં આવ્યા છે. તે નવલરામની નિઃસર્ગશક્તિ (originality), રસિકતા અને રસગતતા, વાંચવાનો તેમ લખવાનો ઉદ્દેશ, અંધપરીક્ષક શક્તિની ખંધાતી જતી પરિપક્વતા, મનની પૃથક્કરણશક્તિ વગેરે ગુણોના ઊંચા જતા જૂઠાનું દર્શન કરાવે છે અને નવલરામને દેશ-કાળના સાક્ષરવર્ગને મોખરે આણી મૂકે છે. મહેતાજીનો ધંધો, શિક્ષણશાસ્ત્રના નિયમ, જોડણીના નિયમ, નિશાળનો વખત, ભાષાશાસ્ત્ર, વગેરે વિષયો એ અંચાલિના ત્રીજા ભાગમાં આવેલા છે. જે શાસ્ત્ર અને કળા ઉપર નવલરામની ઉપજીવિકાનો આધાર હતો તેની તેઓ વેઠિયાવાડથી સેવા કરતા ન હતા પણ તેમાં ચિત્ત અને પ્રીત પરાવી, પોતાના શિષ્યો અને ધંધાભાઈઓને કુટુંબવત્ ગણી, માણસ પોતાનાં કુટુંબના સુખદુઃખ જાણી તેની વર્તમાન અને ભવિષ્ય દેશ સુધારવા મથે તેવી રીતે પ્રેમથી પ્રવર્તન કરી, નવલરામે આ ત્રીજા ભાગના વિષયો લખ્યા છે અને પોતાના અંગ્રેજી ન જાણેલા બંધુઓને અંગ્રેજી ધોરણોના મંદિરમાં ભોમિયા કરવાને ઉત્સાહથી ખૂણેખાંચરે તેઓ ફરી વળ્યા છે. ગુજરાત શાળાપત્રના મુખપૃષ્ઠ ઉપર ઘણાંક વર્ષ થયાં આપણે એકનો એક દોહરો જોયાં કરીએ છીએ કે

“મેંતાજી, બહુ મોટું તુજ નામ તેમ છે કામ,
કર ખતે મનસેત્રની ખરી ખેતી ધરી હામ.”

તે કંઈ લખવું જોઈએ માટે જ લખ્યો છે એમ નથી પણ મહેતાજીઓ ઉપર એમના ખરા બંધુભાવનો ઉજળો છે, એમના મહેતાજીઓ અને શિષ્યો તે જાણે છે અને તેનો બદલામાં તેમના ઉપર એવાજ પ્રેમનો પ્રતિધ્વનિ કરે છે, અને તેમનું અનુકરણ પણ કરે છે. ગુજરાતના કેળવણીખાતામાં ઘણાક વિદ્વાનો નોકરી

કરે છે, તેમાં કેટલાક પોતાની વિદ્વતા વધારવાના ખાતી છે, કેટલાક શિષ્યોની વિદ્વતા વધારવાના ખાતી છે, કેટલાક એ બે અથવા એક વાતમાં ઉદ્યોગી પણ છે, અને કેટલાક માત્ર “પ્રોમોશન” મેળવવાનાજ ખાતી છે. પણ ઉદ્યોગમાં રાવસાહેબ મહીપતરામને, વિદ્વતામાં મિ. ગીમીને, અને ઉદ્યોગ તથા વિદ્વતામાં તેમજ નિશાળના દરેક વિદ્યાર્થી આગળ પોતે પ્રત્યક્ષ રહેતા હોય તેમ આખી નિશાળના વિદ્યાર્થીમાત્રને શીખવવાની અને વશ રાખવાની કળામાં રા. અબ્બાલાલ સાકરલાલને, જુદા રાખીએ તો બાકી રહેલા સર્વ શિક્ષકોના કરતાં ઉદ્યોગ તથા ખાત તેમ શિષ્યોની પ્રીતિમાં નવત્રરામ ચડે છે એમ ઘણે ઠેકાણેથી સંભળાયું છે અને તે સંભળનાર શિક્ષકોએ તે વાતની ના નથી પાડી. મેદાન તથા અરણ્યો, તામ્રપટ, કોક્ષ્પન જાત, મેઘધનુષ્ય, જગત્સંભ વગેરે ભાતભાતના અનેક વિષયો નવત્રરામના વસિના ચોથા ભાગમાં છે; તે તેમ એમનો વ્યુત્પત્તિપાઠ આ સંગ્રહમાં નથી પણ જુદા છપાય છે તે લખાવનાર દેવી પણ મહેતાશ્રીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ ઉપરની એમની પ્રીતિ જ છે એની, એમને જાણનારામાંથી કોણ ના કહેશે ?

ઉપરના સર્વ વિષયો ૧૮૭૦-૭૬ માં અમદાવાદમાં લખેલા છે. ટોલેજમાં શીખવવામાં વખત જાય. ઘેર કાપદાના અભ્યાસમાં વખત જાય, અને તે સિવાય કુટુંબજાન્યમાં કાળ જાય—અને વાંચનારે જુદાંયુક્તે એમ ન જાણી બેસતું કે નવત્રરામને આ જાન્ય નહોતી—એ સર્વ વખતમાંથી, કરકસર કરી વખત કાઢી આ વિષયો અને બીજા પણ કેટલાક લેખ લખાયા છે.

અમદાવાદમાં રહી જે જે પ્રસિદ્ધ લખાણ કયું તેનાથી નવત્રરામની સાદરકાર્તિ બધાઈ ચૂકી અને એમના મનના પ્રવાહની દિશા પણ નહીં થઈ ચૂકી. અંચકારનો ધધો જુદા પાડવાની એમને સુરતમાંથી હોંસ હતી તે શાળાપત્રે પૂરી ખાજા જેવું કયું. સુરતમાંના આત્મ-મંચનકાળનું વલોણું બંધ થતાં તે ઉપર ખાખજૂની તર અમદાવાદમાં બધાઈ. સુરતમાંની અપકવ દશામાં લખાયેલાં બે નાટકોને ઠેકાણે હવે આપણા હાથમાં જુદી જાતની વસ્તુ આવે છે. માલતીમાધવ અને ઉત્તરરામચરિત વગેરેના સારમાં માત્ર સંસ્કૃત વિદ્યાર્થીના અભ્યાસ:

પાઠ છે, તે કર્તાએ છપાવ્યા નથી, અને નવલકથાવલિમાં છપાવ્યા છે તે માત્ર સંસ્કૃત ન જાણનાર વર્ગના લાભને માટે જ. માલતીમાધવનું વિવેચન એ પણ એક અભ્યાસપાઠ જ છે. મહાકવિના નામથી અંગર્થ ન જતાં પોતાનો સ્વતંત્ર વિચાર બાંધવાનો સ્તુત્ય પ્રયત્ન આમાં છે, અને તેની સાથે સંસ્કૃત ભાષાનું તેમ આ સમર્થ કવિનું મુક્ત તારતમ્ય ઓળખવા જેટલી સમર્થતા આ જગતા પરીક્ષકમાં આવી નથી, એ પણ આ નાટકનો સાર તેમ વિવેચન વાંચવાથી સ્પષ્ટ થાય છે. પણ જે સમર્થતા ભવભૂતિના કાવ્યને સમજતાં જોઈએ એટલી ગુજરાતી ત્રથા પરખતાં જોઈતી નથી, અને તેથી જ અમદાવાદમાં લખી છપાવેલાં વિવેચનો ઉપયોગી છે. એ વિવેચનોમાં નવલકથામતી વિવેકશક્તિ ધરાય છે અને કસાય છે. લઘુ-સિદ્ધાંતકૌમુદીના ભાષાંતરનું વિવેચન અપરિચિત વિષયમાં હાપણુગાળા-વેડા કર્યાં સિવાય તેનું ઉપયોગીપણું બતાવી જ સંતોષ માનવામાં છે અને આથી વિવેચનકાર પોતાનો ધર્મ યોગ્ય રીતે બજાવે છે તે વાત સમજાવ્યા વિના કેટલાકથી સમજાય એવી નથી. ગ્રંથપરીક્ષકના હાથમાં નવો ગ્રંથ આવ્યો અને તે ઉપયોગી હોય છતાં તેની નોંધ પડતા વિસ્તારથી ન લેવાય તો એ એક અધર્મ છે, તેમ એવા ગ્રંથનો વિષય અપરિચિત છતાં પરિચિત હોય એવું ડાળ ધાલવાથી કુપરીક્ષા થાય છે. આથી જ કૌમુદીભાષાંતરનું વિવેચન કૃતકૃત્ય છે. મી. ફામજીએ સંગ્રહેલી ગુજરાત તથા કાઠિયાવાડ દેશની વાર્તાઓના વિવેચનમાં એક બીજી જાતનો વિવેક છે. એ વાર્તાઓના અસલ ગુણદોષ તપાસવાથી એ ગ્રંથની પરીક્ષા થતી નથી, કારણ એ ગ્રંથમાં તો પારકા તેજના પ્રતિબિંબ છે અને અસલ તેજ કરતાં પ્રતિબિંબ ઉપર જ વિવેચન થતું છે, માટે આ વિવેચન જોઈએ તેટલું જ છે. હરિશ્ચંદ્ર નાટક અને નર્મકાવનાં વિવેચન અપૂર્ણ છે, તેમાં વિવેચક ભાગ લખાયો જ નથી, પણ કેટલીક ચર્ચવાયોગ્ય ચર્ચા છે, અને એવી ચર્ચાઓ પણ વિવેચનની તૈયારીનું એક અંગ છે. પુસ્તકપરીક્ષકનું ખરેખરું કામ તો એ છે કે એક તો નવીન અપ્રસિદ્ધ ગ્રંથકારમાં યોગ્યતા હોય તો તે દર્શાવી આપી પ્રગટ કરી એ ગ્રંથકારનો હાથ ઝાલી સાક્ષરવર્ગ આગળ એને પ્રસિદ્ધ કરવો અને બીજું પ્રતિષ્ઠિત ગ્રંથકારના ગુણનું પૃથક્કરણ કરી વાંચનારાઓ આગળ એ ગુણો પારદર્શક કરી મૂકવા. આમાંનું પ્રથમ કામ “રામારતનનિરૂપણના” વિવેચન વડે કર્યું છે, અને બીજું

કામ “પ્રેમાનંદ” અને એના “મામેરાની” પરીક્ષામાં ક્યું છે. ટૂંકામાં અંથ અને અંથકરનો વિચાર કરી જે લુદ્ધ લુદ્ધ વિવેકથી તેની પરીક્ષા કરવી જોઈએ તે વિવેકના પદ અમદાવાદમાં નવલરામ ઉપર સ્પષ્ટ બેઠા દેખાય છે. ઠરેલપણા સિવાય આ પરિણામ નથી થતું.

આ વખતનાં જાતજાણીઓમાં મુખ્ય મેધદૂતનું ભાષાંતર અને બાળસમજાત્રીશી છે. ઉચ્ચ કવિતામાં છે. જેમ પહેલી બીજી ચોપડી-ઓમાં બાળકોને ઉદ્દેશી ભાષા લખી છે તેમ જત્રીશીની ગરબીઓ પણ દેશકાળને ઉદ્દેશી, ટાળટીખળ કરી, મર્મનર્મ વાક્યો બોલી, ઉપદેશક પ્રયોજનથી લખી છે. ધણાકને તે ગમી છે; ધણાકને તેથી કંટાળો પણ આવ્યો છે. આ મતભેદનું કારણ લખાણની યોગ્યતા કરતાં વિષય વધારે છે; ભૂતા નવા આચારવિચારના પક્ષમાં અભિપ્રયે પડેલાં મન પક્ષ પ્રમાણે તુષિ અતુષિ માને છે. વાંચનારનો દોષ ક્યાં કાઢીએ ? આ અંથનો દેશકાળાનુસાર ક્ષણિક ઉદ્દેશ ભૂલી, એ કાવ્યનું પ્રયોજન નૈમિત્તિક નહીં પણ નિત્ય હોય એમ ગણી, આવા લેખોમાં અને એક દિવસે લખાયેલાં તે બીજે દિવસે ઉચ્છિન્ન થવા નિર્મેલાં વર્તમાનપત્રોમાં બહુ બેદ નથી તે લક્ષમાં ન લાવી, નવલરામે પોતે જ એ પુસ્તકની પરીક્ષામાં ભૂલ કરી છે તે એમણે રાજકોટમાં લખેલા “સુબોધચિંતામણિના વિવેચન” ની વાત કરતાં આપણે જોઈશું. જત્રીશી પોતાના ઉદ્દેશ પ્રમાણે યોગ્ય છે, પણ સાક્ષર ગણનાનો ઉદ્દેશ કંઈ એમાં છે જ નહીં. સાક્ષર ઉદ્દેશ તો મેધદૂતના ભાષાંતરમાં છે, ભાષાંતર કરવાની કળા વિશે નવલરામે કેટલેકે ઠેકાણે લખેલું છે, તે ધણે અંશે યોગ્ય છે, અને મેધદૂતનું ભાષાંતર પણ જમે ઉધાર કરતાં થડતી પંક્તિનું નીકળે છે. કાળિદાસની રસયતા સમજ્યા સિવાય એનો રસ ગુજરાતીમાં આણવો કઠણ છે; કવિનું ભાષાંતર કરનારમાં કવિત્વ જોઈએ; સંસ્કૃત કપડાં કાઢી ગુજરાતી પહેરાવ્યાથી ભાષાંતર થતું નથી; પણ કાળિદાસ પોતે ગુજરાતી હોત અને એમણે પોતે જ મેધદૂત ગુજરાતીમાં લખ્યું હોત તો કેવું લખત એનો વિચાર કરી તેવું જ ટાઈ સફળ લખે તો તે જ ભાષાંતરમાં અસંકલ્પ અંચની યોગ્યતા આવે અને એનું જ નામ ભાષાંતર. ભાષાંતર કરો, અથવા લટના ભોપાળા જેવું રૂપાંતર (adaptation) કરો, અથવા વાદ્યમીડિના રામાયણ-

જેવા મહાપ્રસાદના કંઈક કણ નવા કવિઓનાં રામાયણ જેવાં રામાયણમાં આણી પ્રાકૃત લોકને ચખાડે : તે સર્વેમાં મૂળ લેખોનો આત્મા તો આવવો જ જોઈએ; જુદી વાણીમાં, જુદા દેશમાં, જુદા કાળમાં, જુદા વ્યવહારમાં, અને જુદા રંગોમાં ને પ્રસંગોમાં પડેલું મૂળ બિંબનું પ્રતિબિમ્બ સ્વભાવે એ જ હોવું જોઈએ. મુક્તિદેશવાળી મડખે ભગવાં લૂગડાં પહેરવાથી હિંદવાણી નથી થતી તેમનાં શરીર બદલાતાં નથી અને અંતરના ગુણો પણ એવા ને એવા જ રહે છે. સૌથી ભાષાંતરકાર વગેરેનું કામ બહુ સૂક્ષ્મ અને વિકટ છે. મોટામોટાઓ એમાં ગોથા ખાય છે, તો નાના નાનાની તો વાત જ શી ? એક ગુજરાતી ગ્રંથકારે ખીજી ભાષામાંથી રામાયણ ઉતાર્યું છે, બહો શ્રમ લીધો છે, બહો સંભાળ રાખી છે, લક્ષમણવિયોગથી રામચંદ્રને રોવડાવતાં કરુણરસની સીમા આણવા પ્રયત્ન કર્યો છે અને રામચંદ્ર પાસે રૈતાં રૈતાં ગવડાવ્યું છે કે

“ સીતા સરખી સહસ્રજ મળશે નિર્મળ રૂડી નાર,

વીર લાયક વીર દુર્લભ મળવો સદ્ગુણ સિંધુ સાર.

માના જ્યા લક્ષમણ જગો રે ! ”

એ વાંચી, ભાઈ અને સ્ત્રીને એક ત્રાજવે જોખવાં એ એક ચૂક, સ્ત્રીની નિન્દાથી ભાઈની સ્તુતિ કરવી એ ખીજી ચૂક, ખેનો બજારભાવ તપાસવો અને ભાઈ ખીજો ન મળે ને સાસુની ભાઈ સ્ત્રી મળે માટે “માનો જાયો” ભાઈ વધારે ગણવો એ ચોથી અને વધારે ગ્રામ્ય ચૂક, તે કરવાની પ્રકૃતિવાળા આ રામચંદ્ર વાલ્મીકિવાળા નથી પણ એ કાવ્ય લખનાર ગુજરાતી કવિની નાતના છે એવો ખ્યાલ થાય છે. પ્રેમાનંદ સરખો પણ બૂલ કરે છે. અને વનવાસ જતી વખતે અને બાળકને મોસાળ મોકલતી વખતે દુઃખિયારી દમયંતી પાસે એનાં બાળકને કહેવાવે છે કે “સહેજે મામા મામીની ગાજી !”-જાણે કે ચાતુર્વેદી બ્રાહ્મણોમાં મામામામી ગાજો દે એટલે દમયંતીનાં ભાઈ બોભાઈ પણ એવાં જ હોય ! મેઘદૂતના યક્ષને અથવા કવિને નવલરામે પણ પોતાના મતનો પ્રારબ્ધવાદી વેદાંતી બનાવી દીધો છે, અને મેઘદૂતના છેલ્લા ભાગમાં હિમેરો કરી લખે છે કે

“ અકળ કળા અવિનાશિની રે અલ્લલથી ન કળાય !

અણુધાયું આપોપું થાયે, ધાયું અધવય જાય ! ”

“ જય સિચ્ચદાનંદ ! ”

મેઘદૂતના નાયકને કે કવિને સમ્યક્દાનંદનો ભક્ત સાંભળી આપણે
 અશ ચર્ચણું ! આવી ભૂલો ન કરવા બાબત નવલરામે પોતે જ કેટલેક
 પ્રસંગે કહેલું છે, આ ભાગ સુધારી શક્યા નથી, અને કદાચિત જ્યાં
 હોત તો સુધારત પણ ભાષાંતરકારને આવી મુશ્કેલીઓ છે તે મેઘદૂતના
 ભાષાંતરમાં પણ પ્રસંગે દેખાય છે અને મુશ્કેલીઓ દૂર કરવાની મુશ્કેલી
 ભાષાંતરકારો જ સમજશે. છતાં નવા મોજેલા “મેઘદંડમાં” લખેલું
 અને એટલું સરસ, અસહ્યનો હિમ્મત અને સૂક્ષ્મ રસ જાળવવા ૨૫૦૮
 અને યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરવું, અને ગુજરાતીને અનુકૂળ થવું, મેઘદૂતનું
 ભાષાંતર મૂળ ગ્રંથના પરિચિત વાંચનારને મૂળ ગ્રંથનું ભાન કરાવે છે,
 અને એથી જ કાદમ્બરીના ભાષાંતર અને રા. રણછોડભાઈએ કરેલા
 ભાષાંતરો પેઠે આ ભાષાંતર પણ આપણા ભાષાંતરકારને અનુકરણીય
 છે. આ ભાષાંતરનો ધણેક ભાગ આનંદથી વાંચી જવાય એવો છે.
 જેમ જેમ આગળ વધે છે તેમ તેમ કલમ કસાતી ૨૫૦૮ માલમ પડે
 છે અને કાળિદાસની હાથા ભાષાંતર પર કંઈક પટ થવા માંડે છે.
 ભાષાંતરમાં શબ્દાર્થની શુદ્ધતા કરતાં આ હાથાની શુદ્ધતા વધારે
 ઉપયોગી છે.

અમદાવાદમાં આવ્યા પછી સુરતવાળા કેટલાક વિચાર બદલાયા
 જણાય છે. સુરતમાં પ્રેમાનંદ કરતાં નર્મદ રસમાં ચડિયાતો લાગતો
 હતો; અમદાવાદમાં લખેલા પ્રેમાનંદપરના વિવેચનમાં નામ દઈને
 તુલના નથી કરી, પણ એવું તો લખે છે કે “રસની બાબતમાં કાઈ
 પણ ગુજરાતી કવિ” પ્રેમાનંદના “પેંગમમાં પગ ધાલે એવો નથી”
 —“હજી લગી એના જેવી પાત્રતા જાળવી શકે એવો કાઈ ગુજરાતી
 કવિ થયો નથી.” એક ખાનગી પત્રમાં તો પ્રેમાનંદને ગુજરાતનો હીરો
 ગણ્યો છે—નર્મદના વિરુદ્ધ કાંઈ લેખ નથી પણ જેને વાસ્તે સુરતમાં
 આટલું માન હતું તેનું કવિત્વ—તેનું કાંઈ પણ કાવ્ય સરખું—
 અમદાવાદમાં સંભરતું પણ નથી. દલપતરામ હજી એવા મોટા કવિ
 લાગતા નથી, પણ એ *Roghaṣaṁ tace* વાળો લાગેલો કુરુષ વધારે
Pratman લાગતો હોય તેમ તેમનું નામ કાળક્રમે કંઈ વધારે પ્રીતિ
 અને માન સાથે લેવામાં આવે છે. તોપણ એ કવિ ઉપર પ્રસંગોપાત્ત
 અને યોગ્ય પણ સખત મસ્કરીનો માર નવલરામ તરફથી પગમાં
 વધી રહેતો નથી. “જુઓ જનાવર જાત” એ કવિતામાંના જનાવર
 શબ્દની બ્યુત્પત્તિ જતાવતાં કવિએ “જન+અવર=જન નહીં” તે

જનાવર" એવી વ્યુત્પત્તિ શુદ્ધિપ્રકાશમાં આપી, તે ઉપરથી સવાલ જવાબ થયા અને " જનાવરને સંસ્કૃત કથું" નામનો લાંબો લેખ શાળાપત્રમાં નવલરામે લખ્યો અને તેમાં દયાલાવથી લખે છે કે " અમે જોઈને ધણા દિવસો રયા છીએ કે એ કવિને ચાટકો લાગ્યો છે " — " અમે એ કવિને વૃદ્ધ જણી એમનું સદા માન રાખીએ છીએ, અને એમની વિરુદ્ધ, આ પત્ર અમારા હાથમાં આવ્યું ત્યારથી ન લખવા દરાવ કર્યો છે " — " તથાપિ " — છત્યાદિ.

ઈ. સ. ૧૮૭૭-૧૮૮૮ | આ પ્રમાણે નવલરામનો અમદાવાદ-નિવાસ પૂરો થાય છે અને સુરતથી દિવસે દિવસે વધારે દૂર જવાને અને દૂરના અનુભવી જ થવાને સરજેલા હોય તેમ તેઓને રાજકોટ જવાનું હરે છે.

૧૮૭૬ના ડિસેમ્બરમાં એ રાજકોટ ટ્રેનિંગ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ નિમાયા. ત્યાં પ્રથમ તો એમનો દરમાયો એકસો આળીસ રૂપિયાનો હતો અને તે ધીમે ધીમે વધતાં વધતાં બસો રૂપિયા સુધી વધ્યો. રાજકોટ અંતઃકાળ સુધી રહ્યા, અને પેન્શન લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો તે સફળ થતા પહેલાં અંતઃકાળ આવી પહોંચ્યો. રાજકોટમાં બધાં થઈ ખારેક વર્ષ ગાળ્યાં. એ સમયમાં કેઈક જુદી જ જાતનો ઇતિહાસ છે. સુરત અને અમદાવાદના અનુભવોનું મિશ્રણ થતાં સ્વભાવ એક પાસથી જેમ વધારે ઠરેલો થાય છે, તેમ વધારે સ્વતંત્રતાભરેલી કોલેજના ઉપરીની જગામાં પોતાની ઇચ્છા પૂરી પાડવાનો ઉત્સાહ સ્વતંત્ર થતાં બીજી પાસથી એમના " કાર્યપ્રકાશ "નો ઉદય થાય છે. આત્મમંથન-કાળમાં ધણાક તરંગો ઊડી ચમી જતા હતા; રાજકોટમાંની ઉત્તરાવસ્થામાં પરિપક્વ ઇચ્છાઓ પૂરી પાડવાના પ્રયત્ન થાય છે અથવા પ્રયત્નોનો આરંભ કરવાના માર્ગ શોધાય છે. અંથો લખવાના માત્ર જુદાજ જિહ્વા નથી, પણ અનેક લખાણ છપાય છે, કેટલાંક લખાણ આરંભાઈ વધે છે પણ માત્ર સમાપ્ત કરવા જેટલું આયુષ્ય રહેતું નથી, અને કેટલાંક લખાણોનો આરંભ કરવાને પણ આયુષ્ય અવકાશ આપતું નથી. સુરતમાં ખાનગી મિત્રોનો જ પરિચય હતો; અમદાવાદમાં મિત્રમંડળ તેમ ઓળખાણ વધ્યું, પણ કાયદાના અભ્યાસે તેમ બીજાં કારણોએ આ વધારો વખત ગુમાવી ચૂકે એમ થયા ન હોય. કાદિયાવાડનાં રાજ્યોના મધ્યખિન્દુ રાજકોટનો પવન જુદી રીતે વાયો,

ઝાળખાણ વધ્યા, વાતો કરનારા વધ્યા, કાગળ લખનારા અને ઉતરતી આશા રાખનારાઓ ધણા થયા, અને નવલરામના ટાઇમ-ટેબલમાં બીડાબીડ થઈ ગઈ. વિદ્યાનો આરંભકાળ સર્વત્ર ઉત્સાહ અને ધામધૂમથી ઊભરાય છે; આનો અનુભવ મુંબઈએ નર્મદાચંદરની તરણ વયમાં દીઠો છે, અને ઠંડા પાણી જેવા શીતળ અને શાંત ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ એના ગળ પ્રમાણે આ ઊભરો આવી ગયો છે. એ ઊભરો ત્યાં શાંત થયો ત્યારે કાર્ડિયાવાડનાં રાજ્યોમાં આવવા માંડ્યો. કાર્ડિયાવાડના રાજકીય બુદ્ધિપ્રવાહમાં પાશ્ચાત્ય વિદ્યાપ્રવાહ ખરેખરો ઊભરો ત્યારે એ એક ખાટા અને બીજા ખારા ક્ષારની મેળવણીથી કંઈકે નવોજ “ફૂટ સોલ્ટ” જેવો ઊભરો આવશે અને લાંબું આયુષ્ય ભોગવશે. રાજકોટમાં હાઈરિકૂલ, ટ્રેનિંગ કોલેજ, અને રાજકુમાર કોલેજ થયાં ત્યાર પછી એ ઊભરાનાં લક્ષણ દેખાવા લાગ્યાં અને એક રાજપુત્રને પણ “રામિ-સન ફૂજો”નું અનુકરણ કરવાનું સૂચ્યું. નવલરામ રાજકોટ ગયા ત્યારે આ ઊભરો ઉત્પન્ન થવા માંડતો હતો. ટ્રેનિંગ કોલેજના મુખ્ય શિક્ષક, અમદાવાદથી સાથે આણેલા ગુજરાત શાળાપત્રના તંત્રી, અંચકાર, અંચપરીક્ષક, અને ઉત્સાહી નવલરામને આ ઊભરાના છંટા ન લાગત તો નવાઈગણાત. આ દશકામાંનાં તેમનાં છાપેલાં લખાણની પૂરી નોંધ લેતાં આ જીવનકથાની મર્યાદા વધી જાય; તેમનાં ન છપાવેલાં લખાણોનું માત્ર સૂચન કરવા જેટલોજ અવકાશ છે; તેમના પત્રવ્યવહારમાં માત્ર ચંચૂપાત જ થઈ શકશે; અને અત્રે થોડું બોલેલું વાંચનારે વધારે માનવું એવી વિશાપના કરવામાં આવે છે.

નવલરામનાવસિના ત્રીજા અને ચોથા ભાગનો ધણેક ભાગ આ દશકામાં લખાયેલો છે. ત્રીજા ભાગના વિષયો વાંચ્યેજ સમજાય એવા છે. વ્યાકરણ, શાળાપદ્ધતિ, શિક્ષણપદ્ધતિ, બહુ મોખણ, પરસ્પરશિક્ષણ, શરીરરક્તવણી, ઇત્યાદિ વિષયોની શાસ્ત્રીય અંચના કરવાનો પ્રયત્ન આ ભાગમાં છે. તેનાં ધોરણ મોટા બાળગોષ્ઠ અક્ષરમાં છે. જેમ અગ્રેજી પુસ્તકોનો આધાર આમાં લીધો છે તેમજ દેશી રીતભાત પણ જૂની જવામાં નથી આવી. “કાન કરતાં પણ આંખની મારફતે બાળકના મનમાં ઉતારવા તરફ વધારે લક્ષ રાખવું જોઈએ,” “જે સળ કરીએ તે સફળ થવી જોઈએ,” “વાંચવું લખાવવાના કામમાં ઉપયોગી થઈ શકે એ ઉપર સદા લક્ષ રાખવું,” “વર્ગનું સ્થળ બાળકોની ઇંદ્રિયોને બદાર આકર્ષે એવું ન જોઈએ,” શિક્ષણ “સારું, સરળ અને રસિક

કરવાને કેવાં ઉદાહરણોની જરૂર છે તેની અગાઉથી યોજના કરી મૂકવી; ” “શિક્ષકે ભય કરતાં માયા વડે છોકરોને વશ કરવા વધારે કળણ રાખવી, ” “કળવણીનો હેતુ જ્ઞાન આપવા કરતાં પણ મનની સઘળી શક્તિઓને વિસ્તાર પમાડવી એ વધારે છે, ” “બધાં છોકરાં બરાબર સમજે છે કે નહીં તેની પળેપળ મનમાં ચીવટ રાખવી ” આ અને આવાં અનેક સૂત્રો આ ભાગમાં સમાયેલાં છે અને તેનાં ભાષ્ય વાંચીને શિક્ષકોને લાભ થશે તેમાં તો કાંઈ નવાઈ નથી પણ સાધારણ વાંચનાર પણ ખુશી થશે, અનુભવી માળાપને અનેક વિચારો સૂઝશે, ધર્મીક માળાપને બોધ મળશે, અને અણસમજી અને અણસમજથી અતિ લાડ કરનારાં તેમ અભણે કૂર થનારાં માળાપના હાથમાં પડેલાં સનાય છતાં અનાય જેવાં બાળકોનો દુઃખોદાર કરવામાં સહાયબૂત થશે. ગુજરાતમાં ટ્રેનિંગ કોલેજો છે તેવી મુંબઈમાં નથી એ નવાઈ છે; જિલ્લામાં જેને દશ રૂપિયા ન મળે તેવા માણસો મુંબઈ આવી એથી બમણા ત્રમણા પગારમાં દાખલ થઈ ગયા છે અને શિક્ષણપદ્ધતિના નામથી પણ અભણ છે, અને તેમના હાથમાં આ ધાડી વસ્તીનાં બાળકો વર્ષોનાં વર્ષો સુધી ધસઘાસ છે—તેવા મહેતાણ થયેલાઓની પાસે તો નવલકથાવલિના ત્રીજા ભાગના વિષયોમાં પરીક્ષા અપાવવી જોઈએ. આ વિષયોનો એકત્ર થયેલો સમુદાય તેમને અવશ્ય ઉપયોગી થવો જોઈએ, અને તેમને ઉપયોગી કરવા સારુ ભાષા તે વિચારની સરલતા રખાય તેટલી રાખી છે. તેની સાથે નવું એટલું સારું એ શાસ્ત્રના નવલરામ પાકક નથી. તેઓ લખે છે કે “હાલમાં શીખવવાની રીત એવી થઈ પડી છે કે વર્ગમાં સમજાવવું અથવા શીખવવું થોડું, અને ઘરમાં લેસનને માટે રાખવું ઘણું. સરકાર તરફથી શીખવવાનાં તથા પરીક્ષા લેવાનાં ધોરણ બાંધવામાં આવ્યાં છે અને તેમાં ચોક્કસ અભ્યાસો દરાવવામાં આવ્યા છે તે કાંઈપણ રીતે પૂરા કરવા એ આજે સઘળા શિક્ષકોની નેમ હોય છે, અને તે જેમતેમ કરીને છોકરાઓ પાસે પૂરા કરાવે છે. દરેક બાળકનું લેસન કરાવી તે ઘેર કરવા આપે છે અને તે કરી લાવ્યા છે કે નહિ તેની તપાસ કરવી અથવા તે જોઈ લેવું, એ વર્ગમાંના કામનો મુખ્ય ભાગ થઈ પડે છે.” આથી બાળકોને શું નુકસાન થાય છે તેનો કંઈક હૃદયવેધક ચિન્તા આજ આગળ ખડે કરે છે, અને એ દુઃખ કાપવાના માર્ગ બતાવવા એ આ ભાગના

બંધા લેખોનો હેતુ છે. બાળકોના આ ઉપાધિ-વ્યાધિઓની ચિકિત્સા અને ઔષધઉપચાર—એ નવલગ્રંથાવલિના ત્રીજા ભાગનો વિષય છે, અને જેને પોતાનાં બાળકોની ચિંતા છે તેણે આ ભાગ અવશ્ય વાંચવો ધટે છે. જેટલું નવલગ્રંથ લખેલું છે તેટલા સાથે અક્ષરેઅક્ષર એકમત થવું ન થવું એ ભુદી વાત છે—આવી રીતે એકમત થવાનું જગતના થોડા જ વ્યવહારોમાં બને છે—પણ લાંબા અનુભવથી અનાથ ઉપર અનુકંપાથી ઉદ્યોગ અને ભુદિથી પોતે લખેલા આ વિષયો નવલગ્રંથને પ્રિય હતા, એ વિષયો લખવામાં પોતાનું સામાન્ય વાપરતાં અથવા કાળક્ષેપ કરતાં રજા પણ સંકાપ રાખ્યો નથી, અને ઉપયોગમાં પણ આ ભાગ ખીજા ભાગો કરતાં ઊતરતો નથી. કારણ બાળકોને ખીજવવાનું કામ એ મનુષ્યવ્યવહારની સર્વ ઉન્નતિનો પાયો છે. મોથો ભાગ ત્રીજાની સાથે કેવો સંબંધ રાખે છે તે પૂર્વે કહેલું છે. એ ભાગનું વર્ણન કરવા કરતાં વાંચનારને કહેવું કે એ વાંચી ભુજો તે જ વધારે અનુકૂળ છે. અમદાવાદમાં આ ભાગ લખતાં જે ધારા ચાલી હતી તે જ રાજકોટમાં પણ અવિચ્છિન્ન ચાલી છે, અને સામાન્ય વર્ગનાં માણસોને જાણવા લાયક હકીકતો એમાં વધારે ઊભરાઈ છે.

ઉપર લખેલું છે તે પ્રમાણે સુરત કરતાં અમદાવાદનું, અને અમદાવાદ કરતાં રાજકોટનું, લખાણ વધારે ઠરેલું છે. સુરતમાં વાતો ને નાટકોના તરંગ ઊઠતા હતા ને નાટકો લખાયા; અમદાવાદમાં કવિતાનો શોખ રહ્યો, શૃંગારપ્રધાન કાવ્યનું ભાષાંતર રચાયું, અને બાળકમમાં સુધારો કરવાની ગરબીઓ લખાઈતેમાં વક્ષકો કળેડાનો ગરબો લખ્યો છે તેના રસનું અનુકરણ થયું. કાકિયાવાડનો વા વાયો તેની સાથે આ રસ અને આ કવિતાઓ મુખત ગંગાના જેવી અદૃશ્ય ચર્મ ગઈ—નેના પરની પ્રીતિ ન ગઈ પણ તેનો પ્રવાહ બંધ થઈ ગયો. ૧૮૭૭માં—રાજકોટ આવ્યા કે તરત બાળગરબાવળી લખી છે પણ તેનું પ્રયોજન તેમ તેની રચના કેવળ શાળાપયોગી છે—જે કે એમાં કૃતીના મનના ઉઝળા તો ઢાંક્યા રહ્યા નથી. પણ આ પાંજી કાવ્યગર્જના શાંત ચર્મ ગઈ, અને વ્યવહારરસિક લોકના દેશમાં માત્ર ગદ્યવાણી નીકળવા લાગી, અને તે ઘણે અંશે ગ્રંથપરીક્ષામાં રોકાઈ. બાકીના ગદ્યમાં પ્રથમ ઇંગ્લાંડનો ઇતિહાસ લખ્યો, એમાં

ધણે કાળ ગયો હશે, અને એ પુરતકે પણ શાળોપયોગી જ છે. ખીજે ગદ્યલેખ સાક્ષરમંડળને અર્થે છે અને તે નવલરામના સર્વ લેખોમાં ઉત્તમ છે કહીએ તો ખોટું નથી. અકબરશાહ અને ખીરખલ્લ એ નામના કાવ્યતરંગ ૧૮૭૮માં આરંભેલા તે નવલકથાવલિના પ્રથમ ભાગમાં છે. એ અંથ ધણી રીતે કવિ દલપતરામના કાર્ણસંવિદ્યાસની યોજનાને મળતો છે. જેમાં કવિરસિક રાજપુરુષ પાસે પ્રધાનકવિની છાયા નીચે ખીજા કવિઓ કવે છે અને તેમની કવિતાની સરસાસરસી થાય છે. જેમાં ફેર એટલો છે કે કાર્ણસંવિદ્યાસમાં પૃથગ્જનના રસને અનુકૂળ કવિતા છે, અને અકબર-ખીરખલ્લમાં વિદ્વાનોના રસને અનુકૂળ કવિતા અને કાવ્યચર્ચા છે.

આ લખાણ સિવાય રાજકોટમાં ખીજું ગદ્ય કે પદ્ય આવી રીતે લખેલું નથી; પણ આટલું જે એકજ લખેલું છે તે નવલરામને ગુજરાતી ગદ્યલેખકોના પ્રથમ વર્ગમાં મુકાવવા સમર્થ છે. એટલું જ નહીં પણ એમાંનું છૂટક પદ્ય—જે આ ગદ્યનો આત્મા છે—તે ભાષાકવિઓની કવિતા સાથે સફળ સ્પર્ધા કરે એવું છે. કાવ્યપરીક્ષાના નિયમે પણ આ ગદ્યપદ્યાત્મક અંથમાં વિવેચાયા છે, અને નવલરામે જગન્નાથ પંડિતને મેંએ કરાવેલી કવિતા અને ચર્ચા જગન્નાથ પોતે પોતાની છે એવું સ્વીકારતાં શરમાય એવી નથી—માત્ર એટલું કે આમ ધારવાને વાસ્તે ભામિનીવિદ્યાસનો કવિ પોતાની પ્રકૃતિ ભૂલી ભાષાકવિઓના રસમાં પ્રવાહપતિત થયો એટલું વધારે કલ્પવું પડે. નવલરામના જગન્નાથની ભુદ્ધિ સતેજ છે, તાર્કિક ચમત્કારોરૂપ ચલત સ્થમક સમહોરશક્તિ જેવી છે, અને રસિક પણ છે; પણ જગન્નાથ કવિના ભામિનીવિદ્યાસની કામળતા અને લલિતતા, એની ભાષાનો-એના રસનો અને એના તર્કનો પ્રસાદ, એમાંના અંશ નવલરામના જગન્નાથમાં હોય એવી આશા રાખવાનો પ્રસંગ ભાષાકવિના અનુકરણમાં તો ક્યાંયો હોય ? તો પણ ગુર્જર સાહિત્યમાં નવલરામના અકબર-ખીરખલ્લથી એક મૂલ્યવાન અને ચિરંજીવ ઉમેરો થયો છે એવી આશા રાખીએ તો તે ખોટી નથી. આ અંથ એમની પરિપક્વ ભુદ્ધિનું પરિણામ છે એટલી એમની હવનકથા જાણતાં આપણે આનંદ પામીશું કે જે વીરમતી જેવા અપકવ પણ આરાજનક ઊગતા કામળ રોપાઓની ભૂમિમાં આખરે અકબર-ખીરખલ્લ કાવ્ય જેવું સગડ્ય થવાનું અને સારા ફલદળના ફાલવાનું જ્ઞેષ્ઠ જિયું. એ જ્ઞેષ્ઠ વગર નવલકથાવલિનો

પ્રથમ ભાગ એવો કીર્તનીય ન થાત અને નવધરામની સાક્ષરગણના એક તેમની પુસ્તકપરીક્ષક શુદ્ધિ ઉપર જ રહેત.

અર્વાચીન ગુજરાતી ગ્રંથકારોના ગ્રંથોની પરીક્ષા સાથે નવધરામનું નામ વધારે જોડાયેલું છે, અને એમની કીર્તિ એ જ નિસરણી ઉપર થઈને વધારે ચડી છે. આ પરીક્ષાની કળા નવધરામે કેમ વધારી, કેવી રીતે યોજી, વગેરે વિષયોની કથા સિવાય એમની જીવનકથા અપૂર્ણ રહે.

ગ્રંથ લખવો એ વધારે કઠણ છે કે ગ્રંથની પરીક્ષા કરવી એ વધારે કઠણ કામ છે એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવું હોય, અને ગ્રંથપરીક્ષા એટલે ગ્રંથના દોષ બતાવી આપવા એટલું જ હોય, તો તો ગ્રંથપરીક્ષાનું કામ પ્રમાણમાં ઘણું સહેલું છે એ ઉત્તરમાં ઘણી સત્યતા છે. કારણ પંચતંત્રમાંની હઠાપણાહીથી ચક્રવીને વાનરે કંઈક હતું કે “રાંડ, ધર બાંધતાં તો મને નથી આવડતું પણ ભાગનાં તો બહુ સારું આવડે છે તે તને દેખાડું છું.”—એ શાસ્ત્ર ગ્રંથપરીક્ષામાં પણ મુસાધ્ય છે. પણ આ દેશના તેમ પરદેશના સર્વ વિદ્વાનોના મત એવો છે કે ગ્રંથપરીક્ષા એટલે ગ્રંથમાં સારું શું છે તે જાણવું અને જણાવવું. ગ્રંથમાં તો શું પણ સર્વત્ર પરીક્ષાનો એજ હેતુ છે કે દુષ્ટાણાએ શું કામ ક્યું તે જોવું; શું કામ ક્યું એટલે શું સારું કામ ક્યું. કોઈએ શું કામ નથી ક્યું તેની પરીક્ષા હોતી નથી. કોઈએ કેટલું નફારું કામ ક્યું એટલું જ માત્ર જોવા જવું એવી પરીક્ષા કોઈ સુપરીક્ષક માથે લેતો નથી. ફક્તની સુવાસના જોનાર હોય છે—દુર્ગન્ધ શોધનાર અભાગિયા હોતા નથી. ગ્રંથપરીક્ષક એ ગ્રંથરૂપ પુષ્પોનો બોગી ભ્રમર છે તે રથજેથી પરાગ અને મધુના પરમાણુ સોધી કાઢી તેનો સંચય કરે છે, અને એના રચેલા મધપૂડાઓનું મધ તેને પોતાને તેમ અન્ય લોકને કામે લાગે છે. ગ્રંથના ગુણની પરીક્ષા કરવી, એ ગુણનો જાતે ઉપભોગ કરી આનંદ અનુભવવો, અને એ આનંદ પામવા ગ્રંથના વાંચનારાઓને સમર્થ કરવા, પોતે સુરસ અન્ન જમવું અને બીજાને જમાડવા,—આ આનંદની ઉત્તમણી આપવી; એ જ ગ્રંથપરીક્ષકનો અભિલાષ હોય છે, એ અભિલાષ જોને ન હોય તે પરીક્ષક જ નથી.

આનો અર્થ એવો નથી કે પરીક્ષક દોષ જુએ પણ નહીં અને દેખાડે પણ નહીં. પણ એ તો ગુણને અંગે દોષ જુએ છે,

એને સોનાની થાળીમાં લોદાની મેખ ગમતી નથી, સુગંધ સાથે દુર્ગંધનો અંશ હોય તો જાતે જુએ છે અને જોનારને ખતાવી આપે છે કે “ભાઈ, જુઓ આ દુર્ગંધ છે, એને આવી રીતે જુદી પાડી દો, અને એકલી સુગંધ લો.” જ્યાં એકલો દોષ છે તેની પરીક્ષા નથી; જ્યાં ગુણનો અંશ અલ્પ અથવા છૂટો પાડી શકાય એમ નથી તેની પરીક્ષા નિષ્ફળ છે.

આ સર્વ શાસ્ત્રનું ઉચ્ચારણ સહેલું છે પણ તે પ્રમાણે વર્તવું ધણું કઠણ છે. રચૂલ રાગદ્વેષથી, મમતથી, અને એવા અનેક વિકારોથી પરીક્ષાઓ દૂષિત થાય છે એ વાત તો રહી; પણ પુણ્યોમાં સામાન્ય દૃષ્ટિને દેખાતું નથી તે મધ્ય શોધવાની શક્તિ બ્રમરમાં હોય છે તેમ મથોના ગુપ્ત ગુણો શોધનાર સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિ પરીક્ષકમાં હોવી જોઈએ, અને જ્યાં સુધી—અંધકાર ઉપર નહીં પણ—અંધની વસ્તુ ઉપર પ્રાપ્તિ થતી નથી—અનુકંપા થતી નથી—ત્યાં સુધી એ વસ્તુના ગુણ જોવાની દૃષ્ટિ બિઘડતી જ નથી. બાળકનું ચિત્ત સમજવા, બાળકની રમતો સમજવા, બાળકનું મગજ પારદર્શક કરવા, જોનાર બાળકદશાનો રસિક હોવો જોઈએ. એ જ દિગ્દર્શન સર્વ વાતમાં કરતાં એમ જણાશે કે સર્વ જાતના અંધોના પરીક્ષકની શુદ્ધિમાં સર્વ અનુભવનું આહત્ત્વ હોવું જોઈએ અને સર્વ દશાના રસની રસિકતા અથવા રસિકતા નહીં તો રસતાતા તો હોવી જ જોઈએ. એક કવિને એક અનુભવ થયો હોય અને તેના ઉપર મોહ હોય, તો બીજાને બીજા અનુભવથી બીજો મોહ થઈ ગયો હોય—આમ જુદા જુદા અનુભવ પ્રમાણે જુદા જુદા મોહ થાય છે, જુદા જુદા રસ થાય છે, પણ તે સર્વના પરીક્ષકમાં તો તે સર્વ અનુભવનું આહત્ત્વ એને સર્વ રસનું રસતાત્વ હોવું જોઈએ. જેમ જુદા જુદા રંગ અને આકારોવાળા પદાર્થના પ્રતિબિંબોનું શુદ્ધ પ્રદર્શ કરનાર નિર્મળ કાચ હોય છે તેમ જુદા જુદા અનુભવ અને રસનો આહત્ત્વ પરીક્ષક હોય છે. આ સર્વઆકૃતિ અને સર્વરસિકત્વ અથવા સર્વરસતાત્વ વિના પરીક્ષકની દૃષ્ટિમાં સૂક્ષ્મતા, શુદ્ધતા અને શક્તિ આવતાં જ નથી, એ પરીક્ષકની પરીક્ષકદૃષ્ટિ બિઘડતી જ નથી.

જ્યારે અંધપરીક્ષકનાં આ લક્ષણ લક્ષ્ય કરીએ છીએ ત્યારે અંધકાર કરતાં અંધપરીક્ષકનું કામ વધારે સહેલું નથી એ વાત પણ લક્ષ્ય થાય છે, અને રોકરિપર જેવાઓના પરીક્ષકોની સમર્થતા

આપણે માખી સગીએ છીએ. નવલરામ ગ્રંથપરીક્ષક હતા કે નહીં, તેમની પરીક્ષાયકિનિ કેવી હતી અને કેવી રીતે 'પોતાનું' કામ કરતી હતી, ઈત્યાદિ વાતો જાણીએ નહીં ત્યાંસુધી એમની જીવનકથા અધૂરી રહેવાની, એ કલ્પનાથી એ પરીક્ષકની પરીક્ષાની કથા અને ઘટે છે.

અમદાવાદમાં ગાબેલા સમયમાં જે ગ્રંથપરીક્ષા કરી હતી તેના કરતાં રાજકોટમાં રહીને કરી છે તેમાં ધણે ફેર છે. અમદાવાદમાં શાળાપત્રની કીર્તિ નવલરામનાં લખાણથી જન્મ પામી. નવલરામ કાઠિયાવાડ ગયા ત્યારે શાળાપત્રનું તંત્ર પણ કાઠિયાવાડમાં ગયું અને એમના જ હાથમાં રહ્યું, અને તંત્ર તેમ તંત્રીની કીર્તિ બહોળા વર્ગમાં પ્રસરી. શાળાપત્રના તંત્રી ઉપર ગ્રંથકારો વધારે વધારે ગ્રંથો પરીક્ષા સારુ મોકલતા ગયા, અને એ ગ્રંથોની સંખ્યાએ અને પરીક્ષાએ એકબીજાનું પોપણુ ઠપું.

શ્રવણપિતૃભક્તિ નાટક, કાંતા નાટક, અને શુદ્ધિ અને શ્વિતી કથા ઉપરનાં વિવેચનો લખાણથી ઘણેલાં છે. શ્રવણનું નાટક બટ મોગીલાલનું રચેયું છે, કાંતા રા. મણિલાલ નશુભાઈનું લખેયું છે, અને શુદ્ધિ શ્વિતિ વક્રીલ કેશવલાલનું લખેયું છે. એટલે સર્વ લખનારા જુદા જુદા વર્ગના ગૃહસ્થો છે. આ સર્વ વિવેચનો લાંબાં છે, પણ એ સર્વેમાં એક સામાન્ય લક્ષણ એ છે કે પ્રત્યેક વિવેચનના આરંભભાગમાં વિદ્વાની ધમક લખકાથી ભરે છે, પછી એકદમ એ ધમક ભાગી પડે છે, અને પરીક્ષક પેટ ઉપર હાથ ફેરવતા ફેરવતા ગ્રંથના કથાભાગનો સાર આપવા બેસે છે. કથાનો સાર આપવાથી ગ્રંથનો ગુણ જણાતો નથી એમ નથી, પણ કથાપ્રખંડ દરેક વાંચનાર સમજી શકે એવી વસ્તુ હોય છે અને એનું અમૃત ચખાડવું એ પરીક્ષકનું કામ નથી, અને એ કામમાં ઘણું લખાણ થાય છે ત્યારે પરીક્ષા કંઈક દીલી પડી જાય છે. તો પણ આ લખાણની સાથે ગ્રંથના અવધવોની તપસીલના ગુણદોષ બતાવવાના પ્રસંગ શોધેલા માલુમ પડે છે. આ સર્વ વિવેચનમાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે પરીક્ષકને પરીક્ષિત વસ્તુ ગમી ગઈ છે, પણ ખાસ શું ગમી ગયું છે તે વાંચનારને બતાવવું ભૂલી જાય છે. આરંભભાગમાં આવેલું શાસ્ત્ર પરીક્ષ્ય પુસ્તકને કેવી રીતે લાગુ પડે છે એ તો લખવાનું રહી જાય છે. લાંબું વિવેચન કરવાની લેદમાં આ દોષ આવી ગયો જણાય છે. કેપ્ટુટી ઇન્સ્પેક્ટર રા. ગણપતરામે

“મીઠી મીઠી વાતો” નામનું ભાષાંતર કરેલું છે તેની પરીક્ષા ૧૮૮૭માં એટલે પરિપક્વ વયે પહોંચ્યા પછી નવલરામે કરી છે. તેમાં ઉપરના દોષો નથી. આરંભભાગ જોઈએ તેવો અને જોઈએ તેટલો છે. જે વસ્તુની પરીક્ષા કરવાની તેની જ પરીક્ષા છે; અસ્તુત ભાષાંતરમાં કયા ગુણ છે અને તે ગુણને શા વાસ્તે ગુણ કહેવા જોઈએ તેનું—ન લાંબું ન ટૂંકું—મયાયોગ્ય વિવેચન છે.

દેશી કારીગીરીને ઉત્તેજન, ભરૂચ જિલ્લાના ઝેળવણીખાતાનો ઇતિહાસ, કરસનદાસ મૂળજી ચરિત્ર, મહેતાજી દુર્ગારામ મંછારામનું ચરિત્ર, જ્યોત્ષ્ઠ વોશિંગ્ટન અને વિલિયમ ટેલનાં ચરિત્ર, મી. મલખારવાણું “બાળકામ અને બળાતકારનું વૈધવ્ય,” અને હિંદ અને ક્ષિટાનિયા; એમાંના એક પણ વિવેચનમાં અંધપરીક્ષા નથી. હિંદ અને ક્ષિટાનિયાનો તો માત્ર કથાસાર આપ્યો છે, અને વિવેચનને આરંભે અને અંતે અંધને અને તેના રસને અભિનંદન કરવા શબ્દો લખ્યા છે. આ વગર ઉપરની યાદીનાં બીજાં વિવેચનોમાં વિવેચનના લંબાણને જ વિવેચિત અંધને માન આપવાનો માર્ગ ગણવે એવી નવલરામની યોજના હતી. આ અંધોના વિષયો મોટા છે, તેમાં કેટલાકમાં આલતી ચર્ચા છે અને તે ચર્ચાના ગુણદોષ ખતાવવાનું કામ કરવું એ અંધકારના સપક્ષી અથવા અતિપક્ષી થવા જેવું છે. તેમ ન કરતાં એ ચર્ચાને અંગે કામમાં લાગે એવી કેટલીક હકીકત જ કહી છે અને અંધકારને બે સારા શબ્દો કહ્યા છે અને તેનું નામ વિવેચન ગણાય એવું ઇચ્છ્યું છે. એ યાદીમાંનાં બીજાં વિવેચનોમાં તો જૂના અથવા નવા ઐતિહાસિક વિષયો છે; વોશિંગ્ટનના ઇતિહાસમાં, કરસનદાસ અને તેના સમયના સંબંધમાં, દુર્ગારામ અને તેના સંબંધમાં, અંધકર્તાએ જણાવેલી હકીકત ઉપરાંત નવલરામ બીજી ધણીક હકીકત આપવા યત્ન કરે છે. આવા વિષયોની પરીક્ષાનાં જાંડાં પાણીમાં ન પેસતાં તે વિષયોની ચર્ચા વધારવાનાં સાધન આપવાં એ પણ પુસ્તકવિવેચનની એક અર્થાત્મી રીત છે. પુસ્તકના વિષયની ચર્ચા એ એક તેની જાહેર ખબર છે અને આવી જાહેરખબરોથી એ પુસ્તકોના કર્તાઓનો એક હેતુ પાર પડે છે, તેમના વિષયોની ગુણગતતા લોકમાં પ્રસરે છે, અને પરીક્ષકની પૃથક્કરણશક્તિને શ્રમ લેવો જીગરે છે. આ સહેલો માર્ગ મૂકી આવા વિષયોની ખરેખરી પરીક્ષા કરવાનો પ્રયત્ન ૧૮૮૬ માં

એટલે કલમ પરિપક્વ થયા પછી કયો છે. મી. હરગોવિંદદાસે રચેલા “નાત સુધારો” નામના ચોપાનિયા ઉપર કરેલા વિવેચનમાં આ પ્રયત્ન છે, પરીક્ષા છે, પ્રસ્તુત ચોપાનિયામાં શા ગુણ છે તે જણાવે છે, દોષ પણ દેખાડે છે, મંદતા નથી, ઉગ્રતા નથી અને પરીક્ષકનું પોતાનું મન પણ સ્પષ્ટ અને સ્પષ્ટ રીતે સૂચક થાય છે.

કરસનદાસના ચરિત્રની નોંધમાં જીવનકથા કેવી જોઈએ તે વિશે સૂચનાઓ છે અને કરસનદાસના ચરિત્રના, એ સૂચનાને ધોરણે, ગુણદોષ બતાવે છે. પણ આ એક પાના સિવાય વિવેચનનાં બાકીનાં સર્વ પાનાંમાં જીવનકથાકારને લખવું રહી ગયેલું તે લખી ખોટ પૂરી પાડી છે. દુર્ગોરામના ચરિત્રમાં પણ એજ પદ્ધતિ છે. મક્કખારીની બાળકામ વગેરે ઉપરની પ્રખ્યાત ટીકામાં પણ એજ માર્ગ છે. પોતાના વિચાર સુધારા તરફ છે એમ જણાવી મુખ્ય ઉદ્દેશમાં પોતે જુદા છે એવું નવલરામ સ્પષ્ટ જણાવે છે—“અમને જાતને જ સરકારી મદદ પ્રગટ કે પરીક્ષા કાઢી પણ રીતે પસંદ નથી. અમે એને મળી ચૂકેલા પ્રજાસ્વાતંત્ર્યનું સંસારી સુધારાની આશાએ બસિદાન આપવું સમજીએ છીએ.” “ફિકર રહે છે કે રખેને બકરી કાઢતાં જાંટ પેસાડ્યા જેવું થાય”; આ પ્રમાણે પોતાનો સિદ્ધાંત આપે છે. પણ આમાં તેમ ઉપર કહેલા બીજા વિષયોમાં સ્પષ્ટ ચર્ચા નથી. માત્ર ચર્ચા ઉઠાવવાની “ભક્ષામણ” છે. ખરેખરી ચર્ચા તો માત્ર બે વિવેચનમાં છે. “નાટકશાળા અને ગોપીચંદ નાટક” અને “વાંચનમાળા કેવી જોઈએ” એ બે વિવેચનોમાં વિવેચક સ્પષ્ટ અને વિગતવાર ચર્ચા કરે છે, પોતાના સિદ્ધાંતો આપે છે, અને એ સિદ્ધાંતોનો પાયો સમજાવે છે. આ સર્વ વિવેચનોમાં માત્ર વિવેચિત વિષય ઉપર પ્રીતિભાવ અને તેના લખનાર ઉપર પોતાની ગુણગતતા દેખાડે છે; પણ એકેમાં પુરતકપરીક્ષા નથી—અને તે જાણીજોઈને મૂકી નથી કે મૂકવી રહી ગઈ છે તે કહેવાતું નથી. મિસ્ત્રાઈનો એક પ્રખ્યાત અભિજ્ઞાપ એ હતો કે લખવું પુષ્કળ, બોલવું પુષ્કળ, વાંચનાર અથવા સાંજળનાર જાણે કે “અહો ! કેવો ગંભીર અર્થ કહ્યો છે !” અને અર્થ વસ્તુતઃ કાંઈ પણ ન હોય. આપણો દેશકાળ વિચારી આ અભિજ્ઞાપ રાખવો કેટલાક ગ્રંથપરીક્ષકોને યોગ્ય લાગશે. ગ્રંથ અથવા તેનો વિષય હાલમાં પરિપક્વ ન હોય તો પણ તે પક્ષ યવાની આશા જોટલું તેમાં હોય.

તો તેને ઉત્તેજન આપવું ઘટે છે—તોડી પાડવું ઘટવું નથી. જેમ ખોટી સ્તુતિ કરવી ખોટી છે, તેમ સામે માણસ પોતાની નિન્દા થઈ ગણી મનભંગ થઈ પોતાનું કામ કરવું છોડી દે એવું સત્ય બોલેલું આપણા બાળક અંચકારોને નુકસાન જ કરવાનું. અંચકાર બળવાન મનવાળો હોય તોપણ તેના પુસ્તકનો તિરસ્કાર કયોથી અણસમજી વાંચનારને તે પુસ્તકના વિષય ઉપર તિરસ્કાર થાય તો તે પણ ઠીક ન લાગે, ઇત્યાદિ અનેક વિચારો આપણા ઊગતા સાક્ષર વર્ગના પરીક્ષકોએ કરવાના છે. કોઈ પરીક્ષક પુસ્તકમાત્રની પરીક્ષા કરવાને બંધાયેલો નથી, પરીક્ષા નથી કરતો કહેવાને પણ બંધાયેલો નથી, અને પરીક્ષા ન કરતાં કોઈ પુસ્તકના વિવેચનને નિમિત્તે અથવા પ્રસંગે અસ્તુત વિષય ઉપર કોઈ નવીન વાતો કહેવા બેસે અને તેથી અંચકારને ઉત્તેજન મળે એવું હોય તો એ પણ “એક પંથ ને દો કામ” કરવાનો સુતર માર્ગ છે, અને એ માર્ગ બીજા દેશોમાં પણ પડેલો છે. કોઈ આ માર્ગનો ઠગાઈ ગણનાર પણ નીકળશે, તો કોઈ એને એવો ઉત્તર પણ આપશે કે “કાણુને કાણો કહી” જેની તેની સાથે લડવા હું બંધાયો નથી. આ બેમાંથી ખરું ખોટું કાણુ તેના નિર્ણયનો અત્રે પ્રસંગ નથી, પણ એટલું તો ખરું કે નવલરામે લીધેલા માર્ગમાં ઊગતા અંચકારને ઊગતામાં જ કચરાઈ જવાનો ભય નથી.

આ દેશમાં અંચકારો થતા છે, શરમાળ છે, અજાણ્યા છે, સરળ છે, જાણ્યે અજાણ્યે પણ કોઈ સત્પાત્ર નીવડનારને આરંભમાં ટપકી માયોથી તે અક્ષરક્ષેત્રમાંથી ચાલ્યો જાય અને તેનું ભવિષ્ય અયોગ્ય રીતે બગડે એમ છે. આવાં આવાં પરિણામોનો વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે ગુજરાતના કાણુ કાણુ બોલનાર અંચકારોનો હાથ ખેંચી તેમને આગળ આણુવા નવલરામ પ્રયત્નો કરતા તે અંચકારો પ્રત્યે એમની ઉદાર અને કામળ પ્રીતિનું પરિણામ હતું. જેમ નિરાળનો ભારતર પોતાના વર્ગમાં અનેક બાળકોમાંથી ચોસાંકની પરીક્ષા કરી વીણી કાઢી આગળ આણુ અને બાકીના બાળકોને ઉત્તેજન આપવા—નિરાશ ન થવા દેવા—સાકર વહેંચે, તેમજ બાળકોનાં હૃદયના અનુભવી નવલરામે બાળક દશાના અંચકારોને કરેલું છે. એમનાં કેટલાંક વિવેચનો ઉપર નજર કરીએ છીએ ત્યારે આ વાત સ્પષ્ટ થાય છે. આથી બિલ્લું જ્યાં એમણે પરીક્ષા જ કરવી માથે લીધી છે ત્યાં લીધું સૂકું બેથું નથી, પણ ગુણદેષ બેધડક બતાવ્યા છે.

! પ્રિયાપ્રેમદર્શક, સાવિત્રી નાટક, કાદંબરી, સરસ્વતીચંદ્ર, ખંડત્ કાવ્યદોહન, વીરમંડળ, ઇંદ્રજીતવંધ, અને પ્રમદા, એ પ્રથિને ન્યાય આપવા સાળાપત્ર કરતાં વધારે વિસ્તારવાળું પત્ર જોઈએ એમ કહી, તેને માટે હવે ત્રિમાસિક વિવેચનની જરૂર ગણી, પ્રસંગોપાત્ત ટૂંકા ટૂંકા અને મિતાક્ષર પરીક્ષાસિદ્ધાંત આપે છે, અને એ મિતાક્ષરમાં જેટલા સારા જોસ કહેવા હોય તે સમાવે છે. નવલકથાવલિના બીજા ભાગમાં “એક ચિત્તદર્શન” નામની કોઈએ કરેલી કવિતા મૂકી છે તે પાનાની ચરણટીકામાં જ એક આવું મિતાક્ષર પરીક્ષણ ક્યું છે. આ સર્વ વિવેચનો નાનાં છે; પણ વિવેચિત પ્રથિના પ્રંથકારોને સામા પ્રકાર ખમવા સમર્થ ગણી એ ટૂંકાં વિવેચનોમાં જે ટૂંકાં દોષદર્શન આપવું ઠીક લાગ્યું તે બાકી રાખ્યું નથી. અવકાશ મળ્યાથી લાંમાં વિવેચન ક્યોં છે અને પ્રંથકારને બળવાન પ્રકાર ખમવા સમર્થ અરુથા છે ત્યાં પ્રકાર જોઈએ એટલા ક્યોં છે. રાવસાહેબ મયારામ રાંજુનાથકૃત સ્થાનિક રાજકીય સત્તા, રા. છાંટાલાલ સેવકરામનો ગુજરાતીજીવનમૂળદર્શક કોપ અને રા. હરગોવિંદલાલ કાંટાવાળાનું “અંધેરી નગરીનો ગર્હવસેન”—એ પ્રથિની પરીક્ષા વિસ્તારથી કરી છે અને એ પ્રંથકારો ઉપર સમર્થ અને સફળ પ્રકાર ક્યોં છે તેની યોગ્યતા એટલા વાસ્તે જ છે કે પરીક્ષકને એમ લાગ્યું કે એવા સારા અને સમર્થ લખનારાઓએ ખરાઈ ગયેલાં કવચ ન પહેરવાં જોઈએ. રા. છાંટાલાલના કોપ વિશે લખે છે કે “આ પ્રંથ માત્ર પહોંચ કરતાં વધારેને લાવક છે * * તે રચવામાં જે અસાધારણ શ્રમ લેવો પડ્યો હશે તે જોતાં કંઈક સવિસ્તર વિવેચન કરવું એ તો સમજા ટીકાકારોનો એવા પ્રંથ તરફ ધર્મ જ છે.” “મી. કાંટાવાળા ગુજરાતી ભાષાના એક જાણીતા લખનાર છે.” અને એમના આ (ઉપર કહેના) પુસ્તકે નવલકથાને “નાઉમેદ ક્યોં છે.” ઉમેદ રખાવનાર સમર્થ માણસ નાઉમેદ કરે માટે જ એમના ઉપર પ્રકાર છે. પ્રંથકારનું દોષદર્શન સારી પેઠે ક્યારે કરવું તેનું આ શુદ્ધ દિગ્દર્શન છે.

હવે બીજાં કેટલાંક નાનાં વિવેચન ઉપર નજર કરીએ. યોગતત્ત્વ અને અલંકારચંદ્રિકા ઉપરનાં નાનાં વિવેચનોમાં માત્ર ઉત્તેજક અને અભિનંદક આશીર્વાદ છે. પરીક્ષા ક્યોં વિના માત્ર ઉત્તેજનને વાસ્તે કરેલાં વિવેચનોનાં ઉદ્દેશરણ ઉપર આધ્યા છે. પણ

કેટલેક ઠેકાણે તો અપ્રખ્યાત અચકારોને સાક્ષરમંડળ સમક્ષ આણવા અને તેઓ પ્રસિદ્ધિચોગ્ય છે એવું સિદ્ધ કરવા નાના પરીક્ષક વિવેચન કરેલા છે, રાણકદેરી અને ચડીપાઠના ગરમાના વિવેચનમાં આ લક્ષણ છે કેટલાં નાના વિવેચનોમાં આપણા નાના નાના અચકારોની ટૂંકી ટૂંકી પરીક્ષા કરી, તેમને કોઈ વખત ધીમી ધીમી શિખામણ આપે છે, કોઈ વખત જરા ધીમો તમાચો મારે છે, અને હમેશા તેનો કોઈ સારો ગુણ શોધી કાઢી તેને ખીલવવાનો માર્ગ બતાવવા ચૂંતા નથી “વિધવાના વમીન”ને વકીનાત કરતા નાત બકાર રહેતું પડ્યું તેને વારતે એ બોલ કહી કહાપણ આપે છે “દુષ્ટભાયાં દુ ખદશ્યંક” નાટકના લખનારને કહે છે કે “ભાઈ લલુને અમારી તો એ લનામણ છે કે હાલ કેટનાક વખત સુધી નાટક ફાટક લખનાનું એટક મૂકી દઈ છૂટક કવિતા બનાવનામાં જ મ આ રહેતું” સત્યવિજય નાટકમાં ‘કેટનોક રસ અને સુમોધ છે’—“પણ નાટક નામને એ લાયક નથી”—એના જુગલ કર્તાઓને સૂચના કરે છે કે “વાર્તારૂપેજ એ મ્હવના ઠાવકાઈથી લખી હોત તો એ બે કોડીના જુનાન એક સરસ ચોપડી લખી શમ્ત”

આ પ્રમાણે જેને જેવું ને જેટલું કહેતું થટે તેને તેવું ને તેટલું કહી, કોઈને મોટપ આપી, કોઈને ઉત્તેજન આપી, ખમનારને ખમે તેટલો પ્રહાર આપી, ન ખમે એવાને ધીરી લપડાક આપી, કોઈને શિખામણ આપી, કોઈને સૂચના આપી, કોઈની બાબતમાં ઉપેક્ષા કરી—અમોલા રહી, નવનરામ સર્ નાનામોટા અચકારોની પરીક્ષા કરતા વિવેક રાખે છે, “મારવો તો હાથી અને લૂટવો તો લડાર” એ ન્યાયે વર્તે છે, કોઈ નાના કે મોટાનામાં કંઈક ગુણ છે એવું લાગ્યા વગર ગુણદોષની કથાથી માંસલ પરીક્ષા અથવા શુષ્ક વિવેચન સરખું પણ કરવાનું માથે લેતા નથી, જ્યાં ગુણ લાગે છે તેવું કીર્તન કર્યો વિના રહેતા નથી, રાગદ્વેષ રાખતા નથી, અને અત કરણુમાંથી ગુજરાતી ભાષાની સર્વદ્ધિ અને સપત્તિ ચાહે છે તેના કોઈ વિવેચનમાં વાપરેનો વિવેક આપણને ખૂનભરેનો લાગશે કોઈ પરીક્ષામાં આપણો અને તેમનો મત એક નહીં થાય એમ પણ થયે, પણ સર્વત્ર ંથો અને અચકારો પર તેમની પ્રીતિ અને ઊનટ તેમને બોલાવે છે, દોષ નહીં પણ ગુણ શોધવા એમનું ચિત્ત પ્રયત્ન કરે છે, અને ગુણને અગે દોષ કથર્તા તેઓ ડરતા નથી નવનરામની પુસ્તકપરીક્ષા બધી રીતે સપૂર્ણ

નથી, પણ એ આપણે આપેલી વ્યાખ્યા પ્રમાણે અંધપરીક્ષક હતા, એમનામાં પરીક્ષકશક્તિ અને પરીક્ષકવૃત્તિ હતી, અને જેમ જેમ તે પરિપક્વ થઈ તેમ તેમ તે સારી રીતે ખાલી એની ના કાણુ કહેશે ? ગુજરાતી સાક્ષરમંડળની એમના ઉપર નિર્વિવાદ પ્રીતિ છે તેનું મૂળજ આ “ગુણપરીક્ષક” પરીક્ષા છે. આ સર્વ પરીક્ષાઓ ગુણમધુના આ મધુકરનો ગુંગરવ છે—પછી તે વ્યક્ત છે કે અવ્યક્ત છે એ જુદી વાત છે. આ મધુર સર્વરસિક ગુંગરવ છેક અંતકાળ સુધી નવલરામે ક્યો છે.

જે જે અંધકારોની બાળતમાં નવલરામે પરીક્ષા કરી છે તે સૌની પરીક્ષાના ગુણદોષ તપાસીએ તો પાર ન આવે, એટલુંજ નહીં પણ આમ કરવું એ જીવનકથાનો વિષય નથી. છતાં આપણા સાક્ષરમંડળના અમળીઓની પરીક્ષા તેમ આપણા જૂના કવિઓની પરીક્ષા જુદે જુદે પ્રસંગે નવલરામે કરેલી છે અને તેમ કરવામાં વખતોવખત એમના પોતાના વિચારોમાં ફેરફાર થયેલા છે તેનો દૂકા ઇતિહાસ આ જીવનકથાનું આવશ્યક અંગ છે; એટલુંજ નહીં પણ એ ઇતિહાસથી એમની પરીક્ષકશક્તિનું પણ માપ વગર ક્યું થશે.

એક વખત એવો હતો કે નર્મદાશંકરની મોહમગ્ન આખા મુંબઈ અને સુરત ઉપર પથરાઈ હતી, અને તે જાળમાંથી નવલરામ પણ બચ્યા ન હતા તે આગળ જતાવેલું છે. નવલરામ સુરત હતા ત્યારે નર્મદ એમની આંખ આગળ મિત્રરૂપે, કવિરૂપે, સંસારસુધારકરૂપે, જનમંડળના અમણીરૂપે, સુધઃ રસિકજનરૂપે, અને વિદ્વાનરૂપે તરતો હતો. પણ જેમ બાળક જાતે મોઢું યાય છે તેમ મોઢું લાગતું જગત ક્રમે ક્રમે નાનું થતું જાય છે તેમ નવલરામની આંખમાં નર્મદને પણ થયું છે. સુરતમાં જે નર્મદનો મોહ હતો તે અમદાવાદમાં ધીમે ધીમે ખસ્યો જણાય છે; નર્મદ રમણમાંથી પણ ખસે છે; પ્રથમ પ્રેમાનંદ મોટો ખરો પણ નર્મદ તેથી મોટો લાગ્યો હતો—અમદાવાદમાં એમ લાગ્યું કે પ્રેમાનંદનો જોડિયો કાઈ નથી. સગકોટ આવ્યા પછી ૧૮૭૮માં “મનવિચાર” લીઠે છે; “શું નર્મદાશંકર અર્ધાલ્પવા માણસની પંક્તિને જ યોગ્ય છે?” x x x “શું તે જમાનો એવા અર્ધાલ્પવાનો જ હતો ? ત્યારે તો સિદ્ધ યાય છે કે નર્મદાશંકર જમાનાની લહેરમાં પાછળ પડ્યો. એ રીતે પણ એની શક્તિ મધ્યમ વર્ગની જ જણાયે

છે.” “નર્મદાશંકરે લખ્યું તે વેળા કરતાં દેશ conservatism માં કાંઈ પાછો ઓસરવા લાગ્યો છે” x x “નર્મદાશંકર તો માત્ર “man of the mass”જ છે.” આ વિચાર છેક અંત સુધી કાયમ રહ્યા. છેક ૧૮૮૭માં નવલરામે કવિ નર્મદાશંકરની જીવનકથા લખી તેની પ્રસ્તાવનામાં આ જ તુલના કરી લખી છે. એમાં માત્ર શબ્દ છેક આવ્યા ઉઘાડા નથી; નર્મદને “man of the mass”ને ઠેકાણે “સમયમૂર્તિ” કહ્યો અને એના કાવ્યમાં પણ સમયનું ચિત્ર પડ્યું ગણ્યું. નર્મદના જીવનમાં મિત્ર-વિયોગના શોકની અને કવિ ઉપરની પ્રેમભક્તિની રમણીય છાયા પડેલી છે. એમાં કવિના દોષને ઠેકાણે ગુણનીજ પરીક્ષા કરી છે, છતાં એ ગુણપરીક્ષામાં—અતિશયોક્તિ ન કરતાં પોતાના કરેલ વિચારો જ લખ્યા છે, એ પરીક્ષામાં એ તુલનામાં—નર્મદની જે તુલના થઈ છે તેને, નવલરામની પ્રીતિના ઊભરાથી ઊભરાતી ભાષાના ટકા બાદ કરતાં, કાંઈ છેક યથાર્થ નહીં ગણે તો ઘણીખરી યથાર્થ તો ગણશે જ.

હવે દલપતરામની તુલના લઈએ. નર્મદ અને દલપતની જૂની સ્પર્ધા ચાલતી આવી છે, અને ગુજરાતના એ જિલ્લાઓમાં એક કાળે સાક્ષર-મંડળમાં પણ પોતપોતાના કવિ વિશે મમત હતો. મમતમાં જે વિચાર બંધાય છે તે અતિશયોક્તિ જ હોય છે. દલપતના સપક્ષીઓને નર્મદ અદ્ય ભાસતો હતો અને નર્મદના ભક્તોને દલપત ગરખીભટ ભાસતો હતો. “દલપત ત્રાસે બહાય” એ ઉઘાડી દોષપરીક્ષા નર્મદે કરી હતી, અને નવલરામને પણ મૂળ એ જ નહીં તો એવો જ વિચાર ત્રાસ હતો. તે સુરતનિવાસની કથા પ્રસંગે આપણે જોયું છે. મનમાં ભરાયેલી ચાત એકદમ ખસતી કહણુ છે અને અમદાવાદ આવતાં નવલરામ આ દૂરથી સાંભળેલા દલપતરામને મળવા ગયા અને તેની શુદ્ધિ તથા કવિત્વશક્તિ વિશે વૃત્તિઅનુસારે જે ક્ષુદ્ર વિચારો થયા તે પણ આપણે જોયા છે. અમદાવાદ છોડ્યું ત્યારે પાણી વળવા મડિલું તે પણ આપણે જોયું છે. છતાં છેક રાજકોટ આવતા સુધી દલપતરામ ઉપરનો તિરસ્કાર દૂર થયો ન હતો અને રા. છોટાજીવના શબ્દમૂલકોપના વિવેચનમાં લખે છે કે “દલપતરામનો “ધીરેધીરે સુધારાનો સાર” એ બોધ ધોળ ગાનારી બાઈડીઓને જ અનુસરતો છે.” ૧૮૮૩માં “સંસ્કૃતમય ગુજરાતી” એ નામનો વિષય લખ્યો તે કાળે મનની

ગુણા ઠેકાણે આવી ગઈ અને તેમાં લખ્યું કે “ દક્ષપતરામના રસ કે ગાંભીર્ય સંબંધી દુઃક સાક્ષરમંડળમાં ગમે એવા વિવિધ અભિપ્રાય હો, પણ એ વાત તો નિશ્ચય છે કે લોકના સાધારણ સમૂહમાં સર્વોપરી જનપ્રિય કવિ આ જમાનામાં આપણા ગુજરાતપ્રાંત ખાતે દક્ષપતરામ જ છે.” નર્મકવિતાની પ્રસ્તાવના લખતી વખત ગુણા હજી વધારે સ્થિર થઈ નર્મદનું પદ છીનવી લીધા વગર દક્ષપતરામની તેમના આશ્વપદે પ્રતિષ્ઠા કરી.

“ એ તો ક્યારનું સર્વોન્નત સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે કે આ જમાનાના કવિ તે એ જ—નર્મદાચંકર અને દક્ષપતરામ ” × × “ બન્નેની પરસ્પર ગણનામાં મતભેદ છે, અને વખતે એકથી મોહિત જનો બીજાને દોષપાત્રજ ઠેરવવા મથતા હરો, તોપણ નિષ્પક્ષપાત ગંભીર શુદ્ધિને તો એ બન્ને આ જમાનાની કાવ્યમૂર્તિના પ્રતિબિંબરૂપે સમાનજ પ્રકાશતા માલુમ પડે છે.” આ પછી ઉભયની શૈલી તથા કવિતાને સરખાવનાં, દક્ષપતની શૈલી સમારંજની અને નર્મદની મસ્ત એમ કહી, તેમની કવિતાને સરખાવે છે. દક્ષપતકવિના “ નવે રસમાં પ્રસંગોપાત વિચરે છે, પણ તે શાંતિ અને વિવેકની સાથે ”— “ વિવેકની મર્યાદા એ જ આ કવિતામાં રસના સંલવાસંભવની મર્યાદા છે.” “ વ્યવહારમાં કુશળ અને ચતુરાઈની ભરી છે.” “ દાવકું હાસ્ય, મર્મોળાં કટાક્ષ, વાણીની મીઠાશ, અને રચનામાં વિવિધ પ્રકારનાં આતુર્ય એ વડે દક્ષપતશૈલીનાં શાંત ને સુબોધક વર્ણનો ઝગઝગી રહ્યાં છે.” “ શ્રોતાના મનમાં ઊતરી તેને કેમ લાગે છે એ જોવાની શક્તિ આ કવિતામાં છે.” છેવટ સિદ્ધાંત કરે છે કે “ આ બન્નેની કવિતાનો ફેરબોલે ભાગ અપૂર્વ અને લાંબા વખત સુધી રહે એવો છે.” આમ રાગદોષ ઊતરી જતાં, શિવ અને વિષ્ણુનું યુદ્ધ મટાડવા બ્રહ્મા ઉભય દેવના ભથ્થો ફરી ફરી વળીને આખાહરણમાં ઉભય દેવને

“ હું તો બેઉને લાગું પાય, નમો નમો ”

કરે છે, તેમ નવકસરામનું મન, નિષ્પક્ષપાત થતાં, ઉભયની ગુણુપરીક્ષા કરે છે. ઉભયની શૈલીને એક બીજા સાથે “ Incommensurable ” ગણે છે. તેમ જ તેમની કવિતાને પણ ગણી હોત તો આ ગુણના સંપૂર્ણ થાત. રાગદોષની ગુણના શુદ્ધ થતી નથી તેનું દૃષ્ટાંત જોવું હોય તો “ સુબોધ ચિંતામણિનું વિવેચન ” જોવું. આ

વિવેચન છેક ૧૮૮૨માં થયેનું છે વિવેચિત કાવ્યની સૌની વિવેચકની
 “બાળનગ્નમત્રીથીને અનુસરતી રાખના ઉપર શેઠ વલ્લભદાસનું લક્ષ
 અખડ જણાય છે” — “એ સૌની નવલશાઈ છે” અને તે વલ્લભદાસ
 આનંદથી સ્વીકારે છે આત્મસ્તુતિ ધણુખરુ સર્વને પ્રિય લાગે છે.
 —સ્તુતિ શબ્દોથી થાય તેમ વર્તણુકથી પણ થાય કોઈનું અનુકરણ
 કરવું એ પણ તેની સ્તુતિ કર્યા જેવું જ છે આ બે માર્ગે સ્તુતિ
 પામતા સ્તુતિ કરનાર ઉપર અનુરાગ થાય અને વહાલાનું સૌ વહાનું
 વસે એમ નવનરામને સુમોધચિતામણિ અતિ પ્રિય લાગ્યું છે, અને
 એનું વિવેચન કરતા—વખાણ કરતા—ધણી સલાળ રાખી છે—
 સાન્યેતી રાખી છે—દોષ પણ મ્હા છે—છતાં ઉમળકો ઢાક્યો નથી
 રહ્યો, વીસ પાનાનું વિવેચન લખ્યું, અને કેટલીક અતિસ્તુતિ દેખાય
 છે પુસ્તકપરીક્ષામાં સાર્વિક વૃત્તિ રાખ્યાથી અને ન રાખ્યાથી શો
 લાભ અને શી હાનિ થાય છે તે નમંદ, દવપતરામ, અને સુમોધ
 ચિતામણિ ત્રિશે નવલરામના નિચારોના ઇતિહાસથી સમજાય છે અને
 તે ઉપરથી ખીજઓએ દષ્ટાંત લેવાનું છે

અથપરીક્ષા સાક્ષરચર્ચાની એક જાત છે નવનગ્રથાવનિના ખીજ
 ભાગમાં રાજકોટ રહી કરેના “મનના વિચાર,” સુધારાનું
 ઇતિહાસરૂપ વિવેચન, સરકૃતમય ગુજરાતી, શિવરાત્રિ, નમંદવિનાની
 પ્રસ્તાવના, ગુજરાતી ભાષાનું ઐક્ય અને નવનગ્રથાવનિના પ્રથમ
 ભાગમાં “અકમર ખીરખન” એ સર્વ નવનરામે રાજકોટમાં
 પાકી અવસ્થાએ લખેના વિચારો છે, એમાં આપણા પ્રાચીન અને
 અર્વાચીન કવિઓની પરીક્ષાનાં મૂલ્ય છે, ગુજરાતી ભાષા હાલ
 કેવી લખાય છે અને કેવી લખાવી જોઈએ તેના નિચાર છે,
 અને હાનના ચાનતા સુધારાના વિષયો અને સાક્ષર વિષયો ઉપર
 વિહતા અને ચતુરાઈભરેલી રસિય ચર્ચા ઉત્સાહી ભાષામાં
 કરેલી છે, અને ખીજ બધા વિષયો કરતાં આના ઉપરજ નવનરામનો
 કીર્તિસ્તંભ ચણાયો અને ટપ્પે વર્તમાન અને ભાવી પ્રજાને એ
 લખાણ ગમશે અને બોધમારક થશે જેમ ગુણપરીક્ષા એ અથપરીક્ષાનો
 આત્મા છે તેમ વસ્તુમાનની પરીક્ષામાં પણ એ જ આત્મા છે, અને
 નવનરામનાં આ લખાણમાં તે આત્મા પ્રવક્ષ કરનારો અભિનાય રફુરે
 છે, રથગે રથગે સફળ જેવો થાય છે, અને એજ એની પરીક્ષા છે.

જેમ જેમ પાઠી અવરથા આવતી જાય છે તેમ તેમ સર્વગ્રાહિત્વ, સર્વરસતા, સર્વરસિકતા આદિ ઉદાર ગુણો આ લખાણોમાં ધીમે ધીમે વિકાસ પામે છે; અને એ વિકાસ સંપૂર્ણ થવા પામ્યો નથી, તોપણ વિકસનારી દૃશીનાં મુગ્ધ પાંદડાં મીંચાયેલાં મટી ચારે પાસ ઊઘડવા મડિ છે તે જોનારની આગળ એક અવનવો દેખાવ ખડો કરે છે.

ઈ. સ. ૧૮૭૭-૧૮૮૦. આ તો રાજકોટમાં લખેલા અ-યો સંબંધી જીવનકથા થઈ. પણ એ જીવનકથા પાછળની ખાનગી જીવનકથા બાકી રહી. રાજકોટ આવ્યા પછી અકબર-મીરખાનુ પદ રચવામાં મન મૂકાયું હતું. આ જીવનકથા લખનારના મનમાં એક અસંગે દેટલાંક દારણ્યો એવી ક્રાંતિ હતી કે ભાષામાંથી પ્રસ્તુત શ્લોકનો સંગ્રહ કરી તેમને મઘસૂત્રમાં નવલરામે પડેલ્યા હશે પણ એમની ખાનગી 'નોટબુક'માં એ શ્લોકોનાં હાડપિંજર છે, અને તેમાં રઘિર માંસ કમે કમે પૂર્યાં તે ખાતરી કરે છે કે એ સર્વ ભાષાશ્લોક નવલરામની પોતાની રચના છે. નવલરામ આ વખતે ધણી જાતનો ઉદ્યોગ કરતા હતા. ગુજરાતી ભાષાના શબ્દોને સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, લેટિન, ગ્રીક, વગેરે ભાષાઓના શબ્દો સાથે સરખાવવા પ્રયત્ન કરતા હતા અને ડોક્ટર બ્યૂચર તેમને આશ્રય આપતા હતા. આ કામ અધૂરું રહ્યું છે. ન્યાય, અલંકાર, અને બીજાં શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન પણ સાથે સાથે ચાલતો હતો. નર્મકવિતાની પ્રતાવનામાં શ્રોતાઓના મનમાં પ્રવેશ કરવાની દક્ષપતરામની શક્તિને સ્વીકારે છે તે શક્તિની શિષ્ટતા વિશે ૧૮૭૮માં લખે છે કે "Who reads my works" એ દરેક લખનારે લખતી વખતે કદી ભૂલ્યું જોઈએ નહીં. પ્રાકૃત ભાષાનાં શબ્દોમાં સ્ત્રીઓનો પ્રેમ વધારે કેમ વર્ણવ્યો અને પુરુષનો પ્રેમ ભૂલી કેમ જવાયો તેનો વિચાર કરતાં એમ સૂઝે છે કે પુરુષકવિઓ પોતાના વૈરાગ્યની ધૂનમાં આત્મપરીક્ષા કરવી ભૂલી ગયા, પોતાનો પ્રેમ unconscious રહ્યો, અને સ્ત્રીઓનો conscious રહ્યો તેથી આમ થયું. Theosophy વિશે તર્ક કરે છે, તેમાં કંઈ ચમત્કાર કંઈએ દીકો એવું સાબિત થતું નથી, અને એમાં તથા ચોગમાં logical difficulty દેખે છે. Masons' British Novelists વધે છે. અગ્રેજ સ્ત્રીઓ અને આપણી સ્ત્રીઓને દેટલીક

વાતમા સરખાવે છે " The fact generally observed that a Hindu lady when a little advanced in age is a better wife and perhaps a better woman than a European one of a similar age, stands to reason and is attributable to the different forms of their marriages * * * The Hindu wife's religious impulses gain an ascendancy over those relating to the world of helpness, till at last her whole soul fructifies into that sublime state—Sutty-ism which is an offspring of Religion rather than of Love in all its transcendental glories. The European Lady, on the other hand, who marries for love or comforts and not because marriage is a sacrament—a duty—and nothing more, finds herself disappointed and ties of love begin to dissolve "

આ વખતે "વાણીવિચાર" નામનો નિમિષ અને "ભારતોદ્ધાર શકારિ નિકમાદિત્વ ખીરકાવ્ય" લખવાની કલ્પના અને યોજના કરે છે આ કાવ્ય હિંદીમાં લખવાનું હતું એમાં "એમ ધારવું કે બધો દેશ શક લોકોને આધીન થઈ ગયો હતો, લોકો જુલમથી ત્રાહે ત્રાહે કરી રહ્યા હતા, પણ રાજકર્તાના બળ, વિદ્યા, અને રાજનીતિ આગળ કોઈનું ચાલતું ન હતું હથિયાર પણ લઈ લીધા હતા " " આ દુખમાંથી નિકમ પાસે દેશને હોડવવો " કાવ્યનો રંગ પ્રાચીન વખતનો જ રાખવો, " પણ હાલની સ્થિતિને allegorize અને idealize કરવી " " એ કાવ્યના છેલા સર્ગમાં સવત-ગણનાનું વર્ષ આવશે તે બહુજ અસર કશું એમ ધાર્યું. આ કલ્પના ૧૮૭૮ ની છે આ સાવમાં લોર્ડ નિટન વાઈસરોય હતો અને એના એકેકા કામના સમાચાર વાંચી ગરીબડી પ્રજા પણ દરરોજ ઉત્કેષાતી હતી તે કાળમાં આ કલ્પના ભી છે આ કલ્પના લાંબી પહોંચતી નથી, પણ મન અબ્યાસમાં પડે છે ન્યાય અલંકાર વગેરેનો અભ્યાસ તે મમધોકાર થાય છે જ. વળી De Quincey વાચવા માંડ્યો બગાળી

ભાષાનું “ગોવિંદ સામંત” વાંચ્યું. “અધોત્તેજક સભા” અને તેમાં સાધનોની કલ્પના કરવા માંડી. બીજી પણ કેટલીક કલ્પનાઓ સુરતની પેઠે જીભરાવા માંડે છે. આ કલ્પનાઓ ક્યાંથી જીભરાવા માંડી તેનું કારણ એક પ્રસંગ બતાવી આપે છે. “સન ૧૮૭૮માં હોળાને દિવસે વિગ્ન્યાર્થ કલ્પનાએ કવિતાના આ દેદીપ્યમાન અંગનું દર્શન કરાવ્યું. સંપૂર્ણ દર્શનથી” સર્વ નશામાં ભાંગી નરમ કહેવાય છે. તેની પણ અસર કેવી ભયંકર છે તે મોડી વહેલી જણાય છે.

“Now fancy pains me. The intoxication has gone above the pleasure-point. Is fancy ever painful? Is it so in Sobriety? Must be as it is in this other state? Why? Can't say but feel it to be true. What philosophy is this? બસ! બસ! Thou charming fancy! Pull on! I like it. I feel it is ruin, but ruin at thy hands is sweet. રસ says die,” and બુદ્ધિ says “Fly.” I know not what to do. I will go neither but go to sleep. But I cannot sleep and that is the cause of this uneasiness. Go to sleep then, thou—: No. No.” “બંધ કર્યું. બંધીને બંધ કર્યું. ન ખમાયાથી વિચાર્યું બંધ કર્યું.”—પ્રખ્યાત પંડિત કોલરિજને. અહીંથી બસન હતું. કલ્પનાં સતેજ કરવા આપણા મંદકાર ભાંગી સેવતા હતા, તે કવચિત જ લેતા હતા.—કોઈની આપી લેતા હતા—પણ ભયંકર વસ્તુનો સ્વભાવ કેમ ભય? બસનમાત્ર ખોટું છે. નવસરામે તે ખોટું બધું એ વિદ્વતા અને વિચારનું ફળ. કોઈ પણ નિમિત્તે, સારા પ્રયોજનથી પણ, સદ્યે પણ, દુષ્કર્મને સાધનભૂત પણ ન કરવું એ સર્વધર્મનું મહાવાક્ય છે. સિવાય ધણે જીભગરો કરવો, અકાળે જોધવું અને જાગવું એ પણ નવસરામનાં બસન હતાં અને તે આખો જન્મારો રહ્યાં. તેઓ રાત્રે બાર—એક વાગ્યા સુધી જાગતા, વાંચતા, લખતા કે કલ્પના કરતા, પ્રાતઃકાળે નવેક વાગ્યે જાગતા, તે પછી ઘડીક યાવ ત્યારે મિનિજ ઠેકાણે આવતો. આ ટેવ કેટલાક સુરતવાસી ગૃહસ્થોને છે. એવી ટેવ એ પણ એક શારીરિક પાપ છે.

જેવી સમર્પણીઓની એક સભા કરવી. આ સંકલ્પનિકલ્પ ચાલે છે એવામાં મુંબઈમાં નર્મદાશંકરે બાળુ બદલી લખાણ કરવા માંડ્યા અને જેવા વેગથી પ્રથમ સુધારાનાં વાળં વગાડતા હતા તેથી વધારે વેગથી સુધારાની સામે ઝડપ લઈ, એક જુદી જ ભતના આર્ય માર્ગ પર, નૂના પથોનો રણડંકો વગાડવા લાગ્યા. ગુજરાતીના અધિપતિએ કવિના સામું યુદ્ધ કરનાર કાઈ શોધ્યો, અને નવલરામે એમનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું. ફેર માત્ર એટલો પડ્યો કે કવિને પ્રત્યુત્તર દેવાનું લખાણ નવલરામ જીવતાં પ્રસિદ્ધ ન થઈ શક્યું, અને તેમના મરણ પછી નવલરામનાવલિના બીજા ભાગમાં “સુધારાના ઇતિહાસનું વિવેચન” એ નામે એ લખાણ મૂકવાનું રહ્યું તે મૂક્યું છે. આ લખાણ સંપૂર્ણ નથી, પણ એના સંબંધી કેટલુંક ટિપ્પણ કરી રાખેલું તે સ્પષ્ટ છે અને એ લખાણની સાથે વાંચવા યોગ્ય છે.

“ ૧૮૪૫. શિક્ષકશાળા મુંબાઈમાં, બાળમંગાધર. ૧૮૪૬ ભરૂચમાં રૂઢ. ૧૮૫૫-૬૦ હોપ સાહેબ. ૧૮૫૪ ડીસપાય.

“ ૧૮૪૪. માનવધર્મ સભા. (૧૮૪૩ દુર્ગારામ સુધારામાં ચકચૂર હતો).

“ ૧૮૨૬. ગુજરાતી નિશાળો કાઢી. ૧૮૪૮ વનીકચુલર સોસાયટી. ૧૮૫૮ અમદાવાદની ધર્મસભા, હોપની ચોપડીઓ. ૧૮૫૫ સત્યપ્રકાશ. ૧૮૫૭ નર્મદાવિતા. ૧૮૬૦ જહુનાથજી ને નર્મદાશંકર લલ્યા. ૧૮૫૦-૫૧ જુદિવર્ધક. (૧૮૪૧—૫૬ મંગાદાસ.) ૧૮૬૦ મહીપતરામ વિવાપત ગયા. ૧૮૫૮ જુવાનિયા ટોળું અમદાવાદમાં આબું. ૧૮૬૪, ૬૫. ડાંગિયો, બે પક્ષ. કુસંપ. ૧૮૭૧ અમદાવાદ પ્રાર્થના સમાજ, કૃષ્ણદાસનું મરણ. ૧૮૭૫-૭૬ મુંબાઈ આર્યસમાજ, દેશી કારીગીરીનાં ભાષણો. ૧૮૮૧ ગુજરાતીમાં સુધારાખંડન.” ઇત્યાદિ. “ ધુળેટીને દલાડે ઘેરમાં એકલા થઈ ફરનાર ભાંડ બોલવાનો પક્ષ કરનાર નવા B. A. સુધીના મારતરો નીકળ્યા છે ”—આ એક રાજકોટના બનાવ સંબંધે છે. “.....સુધારાવાળાઓએ ખોટાં દફતર રાખ્યાં હતાં.” “વિશ્વનાથ મંડળાકે તુલા કરી આજણો જમાડ્યા.”

“ સુધારાનો મંદમંદ પણ સતત અવાહ ચાલ્યો જાય છે. પણ તે દેશકાળને પ્રતાપે, સુધારાવાળાના જોરથી નહિ.”

“ દલપતરામ ને દુર્ગોરામનો સુધારો ધીરો, દેશકાળને અનુસરતો, યોગ્ય શૈલીમાં, ખરી દેશદાઝનો, ને અભિમાન ખાતર નહીં. બીજામાં જીવાનિયા દાખલ થયા અથવા ક્યાં—તે દુનિયાથી અત્તાન, દેશી વિદ્યાથી અજાણ્યા, અભિમાનની મૂર્તિ : એના બે ફાંટા.

અમદાવાદી, ટાહેલાંખોર, નીતિ ખરી પણ ખરી ને ડોળ પણ ખરો. ગુજરાતી સારું, લાલેલા, પણ ફૂવાના દેડકા, Stationary, અધા.

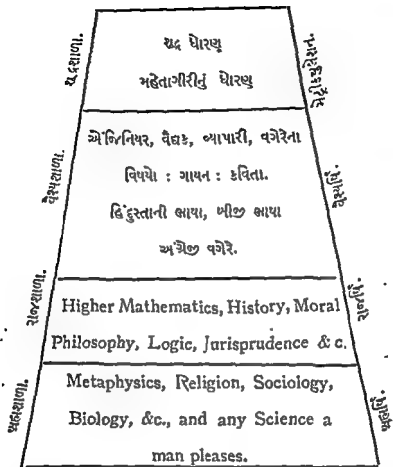
સુરતી, લાટ્ટી, સ્વચ્છંદી, નીતિનો બંધ કે લાજ નહીં. સાધારણ અંગ્રેજી લાલેલા, રસતીન, પ્રેમાળ, ઈર્ષ્યાખોર, પતરાજી, વ્યભિચાર, હાકટાપણું, પોસાકની વિચિત્રતા.

“ બંનેએ ધર્મખંડન શરૂ કર્યું. મઘપાન એ Baptism થયું. સુધારાની આખર ખોઈ દાઢડિયો સુધારો કહેવાયો. જૂના લોક કકડાવીને સામા થયા અને જાણ્યું કે આ તો દુશ્મનોજ ઊભા થયા છે. આ ખરાબી એવી થઈ કે તેનો બદલો વળી ચકરાનો નથી—દલપતરામ જોવાને હાથ હોત તો આમ થાત નહીં. ધર્મોદ્ધારણુ ને સંસારસુધારો એ બે તોખા વિષય છે. નાતવરા ઓછા કરાવવા તેમાં ધર્મ પર હુમલા શું કરવા જોઈએ ? ” ઇત્યાદિ. આ જીવાનિયા ન હતો તે પહેલાં બે સુધારા હતા તે :

૧. “ દલપતરામ, લાપણિયા સુધારો, પરહેજગાર (Negative) લેલો સુધો. વાણિયાઈ, વ્યવહારશુદ્ધ, ” ઇત્યાદિ.

૨. એનો પ્રતિરુધ્ધી સુધારો : “ રસિયો, ગધાપચીસી, લાકડિયો સુધારો, હજેલો, ઉન્મત, Anti-caste, ઈર્ષ્યા પ્રપંચ, રસોન્મત, કુસંપ, ” વગેરે.

૧૮૮૨માં એક ચતુર્વર્ણશાળા કલ્પે છે. આમાં “ સંસ્કારવ્યવસ્થા ” પ્રમાણે ધોરણ બાંધવાં, ઉત્તરોત્તર વર્ણ પ્રમાણે અભ્યાસ કરાવવો, ઇત્યાદિ કલ્પના કરી, curriculum નું ઝાડ પાડે છે—

લખે છે કે “ ચારે શાળાઓની જરૂર છે. ” ચારે વર્ણના બાળકોથી એ પ્રત્યેક શાળામાંથી અનુક્રમે જ પસાર થઈ શકાશે, એટલે પ્રથમ શ્રદ્ધતા, પછી વૈશ્યતા, પછી ક્ષત્રિયતા, અને છેવટ અભ્યાસ પ્રાપ્ત થાય છે. એ ઉપરથી જાતિનું અભિમાન લોકોમાં છે તે આપોઆપ જતું રહેશે. ” ભૂતંહરીનાટક, લીલાવતી રાસ, વગેરે લખવાના સંકલ્પ પણ આ કાળે કરે છે. સંકલ્પ સ્વપ્ન પેડે અદસ્ય થાય છે, પણ ચતુર્વર્ણ-શાળાનાં ધોરણ ઉપરથી કેળવણીનાં ચાલતાં ધોરણોમાં કેવો ફેરફાર થઈ શકે એમ છે તેનો વિચાર કરે છે. પોતાની ટ્રેનિંગ કોલેજ વગેરેને સુધારવા યાની અગત્ય છે તે વિચારે છે. આંક વગેરે બાળકો હાલની કેળવણીની પદ્ધતિથી બુઝાય છે તેના લાભાલાભ તથા ઉપાય વિચારે છે.

વાંચન અને વિસાળના 'વર્ગ' જુદા કરવાના વિચારને વિચાર છે. તે સર્વ વિચાર કેવી રીતે અમલમાં આવ્યા તે કહેવાનું તો સાધન નથી. પણ કેટલેક પ્રસંગે જિંડા ગાકની વરાળ નીકળતી જણાય છે અને એક સ્થળે લખે છે કે "હે પ્રત્નો! મારો આત્મા આમ કેમ ખિન્ન થાય છે? મને એમ લાગે છે કે હું failure છું—નોકરીના કામમાં તેમજ સર્વ પ્રકારે. ગ્રંથકાર કે પંડિતપણામાં પણ ફેલે" —ગાકીનું લખ્યું નથી, પણ શું લખત તે સ્પષ્ટ છે. આત્મમંથનકાળમાં એક જિમ્મી શમતાં બીજી જીકતી અને હિંદાસ રહેનો. આ કાળમાં જોકે જિમ્મી શમતી નહોતી, પણ તે પ્રભાણે આરંભ થાય નહીં તેથી શોક થતો.

હિંદુસ્તાનમાં સ્થાનિક રાજ્યસભાઓનાં ધોરણુ લોડ રિપનના વખતથી ખંધાયાં છે. ૧૮૮૨માં નવલરામ કંપના કરે છે કે ગ્રામસભાઓ, તાલુકાસભાઓ, જિલ્લાસભાઓ અને પ્રાંતસભાઓ એમ ઉત્તરોત્તર એક ઉપર બીજી, અને તે સૌના ઉપર એક "મહાસભા" ધર્ષ શકે. એમાં ચતુર્વર્ણના લોકને મને પરિપદો નીમાવા જોઈએ, અને તે પરિપદો "વાનપ્રસ્થ" આશ્રમવાળા હોવા જોઈએ. આ વખતે પેન્શન લેવાનો સંકલ્પવિકલ્પ ચાલતો હતો અને 'વાનપ્રસ્થ' એટલે પેન્શનર જ દર્શો. પેન્શન લીધા પછી Publisher of Classics એટલે ગ્રંથ-પ્રકાશકનો ધધો આરંભ્યો હોય તો તે કેવી રીતે ગાકી ચાલે, તેને વારતે ખરચ, પુસ્તકના આકાર, ધરોકો, વગેરેના હિસાબ ગણે છે. શેતરંજની રમતમાં પણ ધણા દિવસ મગજ ગૂંચવાય છે, અને તેનું ગણિત થાય છે. આવમાં ખાતાના ઉપરીઓ શાળાપત્રનાં દક્તર હિસાબ વગેરેની કાંઈ પડપૂછ કરે છે તેમને સ્પષ્ટ જણાવે છે, કે શાળાપત્રનો વહીવટ ખાતગી જ્યો છે અને આવી બાબતમાં હું સ્વનંત્ર છું.

ઈ. સ. ૧૮૮૩-૮૫ : પેન્શન લેવાનો વિચાર મનમાં ધોળાયાં કરે છે. એ અવસ્થામાં મનને શો ઉલોગ આપવો તેની જુદી જુદી યોજનાઓ કરેલી તે આપણે જોઈ છે. આખરે જે યોજના ઉપર મનથી પ્રથમ મોહ હતો તે પાછી સંલરી આવે છે અને ગુજરંપરીક્ષા, સમયનિરીક્ષા, ત્રિમાસિક-ચર્ચા વગેરે કાંઈ નામથી "રીવ્યુ" નીકળી શકે એમ ધારે છે. એમાં લખવાને યોગ્ય દેશમાં કાણ કાણ મળે એમ છે તેની એક ટીપ કરે છે. તે ટીપ અધૂરી છે, અને પૂરી કરવાનો અવકાશ નથી મળ્યો, પણ છેક ૧૮૭૩માં એક

ટીપ કરી હતી તે બેને ઝોકડી કરતાં નીચે પ્રમાણે વ્યવસ્થા નીકળે છે :
 ૧ અંબાલાલ સાકરલાલ : અર્થશાસ્ત્ર, કાયદો, અને ઊંચી વિદ્યા : દેશના
 સંબંધમાં. ૨. લાલશંકર : સંસારસુધારો, કાયદો, અને કેળવણીની આગુ
 પદ્ધતિઓ. ૩ હરગોવિન : દેશના વ્યાપાર ઉદ્યોગનો ઇતિહાસ, સૂચનાઓ,
 વગેરે તથા મુખ્ય ઇલાકાના કેળવણીખાતાનો ઇતિહાસ. ૪ ઝવેરીલાલ
 ઉમિયાશંકર : સ્થાનિક સ્વરાજ્ય, ઓરિન્ટેશન રિપોર્ટ, અર્થશાસ્ત્રનાં
 પ્રકરણ, વ્યાપાર. ૫ મલખારી : આ દેશનાં વર્તમાનપત્રો. ૬ કવિ
 નર્મદાશંકર : સુધારાના સવાલ, પ્રકટ ચર્તા પુસ્તકો, દેશની વિદ્યા, ધર્મ,
 વગેરે. ૭ દલપતરામ : Humorous poetry. ૮ મનસુખરામ
 સુયંરામ : દર્શનસાર? ૯ રણુભોજભાઈ ઉદયરામ :.....૧૦ શાસ્ત્રી
 પ્રજ્જલાલ કાળીદાસ તથા મણિશંકર જટારાંકર : ગુજરાતી ભાષાનો
 ઇતિહાસ. ૧૧ મહીપતરામ : સુધારો, રાજકીય ઇતિહાસ. ૧૨ ગીરધરલાલ
 દયાળદાસ અને નગીનદાસ તુળસીદાસ : યુનિવર્સિટીના વિષયો. ૧૩
 નંદશંકર તુળજશંકર : Manners, customs and history.

“ પેન્શન લીધા પછી જે કામ કરવા ધાયું છે તે હમણાં શા
 માટે ન આદરવું? હાલને વખતે વાંચવાનો શોખ વધેલો છે ને પાછો
 તે વેળા પ્રત્યાધાત પણ ચર્ચ જાય.” “ એ કરવાને માટે પ્રસિદ્ધિમાં
 આવવાની જરૂર છે.” આમ કરવા આશ્ચર્ય ચોપાનિયામાં પ્રસંગોપાત્ત
 લખવું એમ ઠરાવ કરે છે.

નવસરામનો છેલ્લો દસકો ગુજરાતી હિંદુઓ અને પારસીઓના
 સંબંધના ઇતિહાસમાં નોંધવા જેવો છે. એક વખત એવો હતો કે
 જ્યારે શેઠ સોરાબજી શાપુરજી બંજારી, મી. દાદાભાઈ નવરોજી વગેરે
 પારસી ગૃહસ્થો અને ગુજરાતીઓ બેમા મળી કામ કરતા હતા. આ
 ઉદાર મનના ગૃહસ્થોમાંથી શેઠ સોરાબજી જાહેર કામકાજમાંથી નિવૃત્ત
 (Retired) થયા છે, અને શેઠ દાદાભાઈ વિજ્ઞાપતમાં રહી મોટાં
 કામોમાં પ્રવર્તે છે. એક વખત એવો હતો કે સત્યપ્રકાશ અને રાસ્ત-
 ગોસ્તાર એક ચર્ચ ગયાં, અને રાસ્તગોસ્તાર વાંચનાર ગુજરાતીઓ
 કે પારસીઓ પારસી અને હિંદુનો ભેદ સમજતા ન હતા. આ ભેદ
 થોડાં વર્ષ ઉપર પહેલવહેલો પડ્યો અને ત્યારથી વધતો જાય છે. હજી
 પણ પારસી કામ અને ગુજરાતી કામ વચ્ચે કોઈ જાતની પણ ફાટ
 પડી નથી, અને જે કામનાં માણસો સાધારણ રીતે ભાઈમાંડુ પેઢે વર્તે

છે, પણ ૧૮૭૮-૮૫માં રાસ્તગોસ્તારના અધિપતિ મી. કેપુશરે કાબરાજીના સંબંધમાં કેટલીક ગેરસમજૂતીઓ થઈ. લોર્ડ સિટનના વખતમાં આખા ભરતખંડમાં અસતોષ વ્યાપી રહ્યો હતો અને સરકારનાં કેટલાંક પગલાં એવાં હતાં કે જેથી સરકારને લાભ થાય નહીં અને પ્રજાનાં મન ઉસ્કેરાય. સરકારે આ અસતોષને વિરોધ ગણ્યો અને વિરોધ દાખી નાંખવાને સખત દેખાતા ઉપાય ક્યાં. મહારાણીને “કેસર”ને નામે જાદ્યાહી નામ ધારણ કરાવ્યું અને દિલ્હીમાં દરબાર ભર્યો. આટલું બસ ન લાગ્યાથી દરેક દેશી ભાષામાં રાજગીત રચાવ્યું, અને મી. કાબરાજી ગાયનકળામાં પ્રવીણ ગણાવાને લીધે ગુજરાતી રાજગીત રચવાનું તેમને સોંપવામાં આવ્યું. આ રાજગીતના ગ્રંથોદ્દેશની જાણતમાં ભારે ચર્ચા ચાલી રહી, કેટલાકે તે પસંદ કર્યું, અને કેટલાકે તેના સામું કંઠણ શબ્દોમાં મત આપ્યું. આ સામું મત આપનારાઓમાં નવલરામ, તથા બીજા કેટલાક હતા. કાંઈ પણ તકરાર હદ ઉપરાંત વધે છે ત્યારે મમત ચડે છે, ખરી વાતની તકરારમાંથી એક બીજાની જાત ઉપર તકરાર ઊતરી પડે છે, અને રાગદ્વેષ થાય છે. આ રાજગીતની તકરારમાં “પારસી-ગુજરાતી” શૈલીની તકરાર નીકળી. વિરોધ આખરે જાતિવિરોધ હોય એવા રૂપમાં તકરાર ચાલી. ઉવટ આ તકરારમાંથી “રાસ્ત” અને “ગુજરાતી” પત્ર વચ્ચે પણ તકરાર જાગી. રાસ્ત ગુજરાતીને રાત્રુ ગણવા લાગ્યું એટલું જ નહીં, પણ કેટલાક ગૃહસ્થો પણ વરુણીમાં આવી ગયા અને લોકમાં એ સૌ ગુજરાતી-પારસીનો વિરોધ ગણાયો જે કે રાસ્ત અને ગુજરાતીની કટારો સિવાય બીજે કાંઈ ઠેકાણે આ વિરોધનું નામ ન હતું. જૂજ તકરારમાંથી મોટો વિરોધ થયો. નવલરામ એક મિત્રને લખે છે કે એક પારસી ગૃહસ્થે અથવા મનસુખરામની શાળાના કાંઈ લેખકે આ ગીત રચેલું ગણાત તો હું વાધો લેત નહીં-કારણ તે જાતે જ ભૂલાઈ જાત-પણ એને જ્યારે રાજલક્ષ્મી ગુજરાતી પ્રજાનું ગીત કહેવામાં આવે છે ત્યારે મારે રપબ્ત સામું બોલવું જોઈએ. અર્થાત્ ગુજરાતના એક મોટા પક્ષે કાબરાજીનો ગુજરાતી પ્રજા તરફથી આવી ભાષાવાળું ગીત જોડવાનો હક નાકબૂલ ક્યો, અને મી. કાબરાજીએ તેને પોતાના ઉપર અને પારસીઓ ઉપરનો દુમલો ગણ્યો. બે પક્ષની ભૂલ થઈ. એક પક્ષે ફૂલ કચરવા મુશ્કળ લીધું; બીજાએ રજતું મજ કર્યું. પણ ફળ એ થયું કે વગર

કારણે ઠડવો વિરોધ થયો. આવા મન-ઉકાળાના વખતમાં શાંતિ રાખનાર ધીર પુરુષ વિરલા હોય છે. આ પછી કેટલેક દિવસે ગુજરાતીના અધિપતિએ “ હિંદ અને ષ્ટ્રિયાનિયા ” નામનું પુસ્તક રચ્યું. મુસલમાન થયેલા મરનાર અંગ્રેજ મીરજાં મોરાદ અલીનું “ India on the mountain-top ” નામનું સમર્થ લખાણ લાવનગરમાં પૂર્વે નીકળતા “ મનોરંજક રત્ન ” નામના ચોપાનિયામાં પ્રસિદ્ધ થતું હતું. અને એ ચોપાનિયાને ધણું કરી આજ લેખના દરદેથી કાઢિયાવાડની હવા સદી નહીં અને પરતંત્ર હવામાં સ્વતંત્ર ચોપાનિયું માંદું થઈ મરણ પામ્યું. આ લેખને આધારે મી. ઇચ્છારામે હિંદ અને ષ્ટ્રિયાનિયા લખ્યું, અને રાસ્તે તેની રચના રાજદ્રોહી ગણી કઠોર હુમલો કર્યો, પુસ્તક ઉપર કલકત્તા સરકાર સુધી ખજાર લેવાઈ, અને સરકારે પુસ્તક ઉપર આરોપ સ્વીકાર્યો નહીં. મી. કાજરાજીનો સ્વભાવ સાધારણ રીતે વિષમદૃષ્ટિવાળો નથી, પણ રાજગીન પછી એ પોતાની શાંતિ જાળવી શક્યા નથી. મી. ઇચ્છારામના પુસ્તકનું આ ફળ થવા છતાં એ પુસ્તકનું વિવેચન શાળાપત્રમાં થયેલું તે બાબત રાસ્તે હુમલો કર્યો. આપણે જોયું છે કે આ વિવેચનમાં પુસ્તકની પરીક્ષા તો છેજ નહીં, અને એના ઉપર સાધારણ રીતે હુમલો કરવાનું સૂઝે એમ નથી. પણ રાસ્તને હુમલો સૂઝ્યો, તેનીજ સૂચનાથી નવલરામના ઉપરીઓએ નવલરામ પાસે ખુલાસો માગ્યો, અને ખુલાસાથી ઉપરીઓ તૃપ્ત થયા. નવલરામે કેટલાક ખાનગી પારસી તથા હિંદુ મિત્રોને પત્ર લખ્યા અને તેમાં રાસ્તની આ વિશે ઘણી કડવી ફરિયાદ કરે છે, રાસ્ત ગોહતાર પાસેથી ઈનસાફ મળવો અશક્ય છે એમ અંતઃકરણથી ગણે છે, અને એ પત્રની રાજભક્તિ અને ખુશામત વચ્ચે કેટલું થોડું અંતર છે તે માપવા યત્ન કરે છે. કાળની ગતિ ધીમેધીમે સૌ ઊભરા શાંત કરે તેમ આમાં પણ થયું છે એ આનંદની વાત છે. પણ એક જૂજ વાતમાંથી રજતું મજ કેમ થાય છે, મમત અને ગેરસમજૂતીથી માણસના સ્વભાવ કેમ બગડે છે અને શાંતિ કેમ ખસે છે તેનો આ પાઠ ભૂલવા લાયક નથી. કાજરાજી અને ઇચ્છારામ ઉભય સ્વાભાવિક રીતે સારા અને મિલનસાર સ્વભાવના ગૃહસ્થો છે, અને નવલરામ પણ તેવા જ હતા. પણ મમત અને દોહનું કામ જ લુદ્ધું છે.

આ અરસામાં વાંચવાનું તેમ લખવાનું કામ પણ ધમધોકાર ચાલતું

હતું. દ્વિતીયપદેશ અને દશરથકુંભાખાતર આરંભ્યું. કાવ્યાદર્શ અને સાહિત્યદર્પણનો અભ્યાસ ચાલેલો હતો. બેકન અને બર્ક વંચાતા હતા. ગુજરાતી શબ્દો અને ગુજરાતી બાકરણ ઉપર પુષ્કળ નોંધ થતી હતી. Wit ને Humour વિશે તેમ ખીળ વિષયો. ઉપર ઈન્નસિન્ન નિબંધો પેડે ટીકા ટિપ્પણમાં ટપકતી હતી, દિંદુસ્તાની કવિતા છૂટક છૂટક લખવાનો યત્ન થતો હતો, દિંદુસ્તાની કાવ્ય પણ કંઈક આરંભ્યું, Rhetoric વાંચવા માંડ્યું, ભાષાનું નાગરત્વ કેને કહેવું તેના અનેક વિચાર કરે છે, કલિયુગાદિકાલજ્ઞાનની કલ્પના કરે છે, ભારતેશ્વરીનું નાટક આરંભે છે, બાળકીઓના શિક્ષણ અર્થે ગરબીઓ રચે છે, અને ધણાક મિત્રો સાથે પત્રવ્યવહાર ચલાવે છે. મિ. મલ્લખારીને પત્ર લખે છે, તેમાં એમની મનોવૃત્તિને અને એમના પ્રયત્નને અભિનંદે છે, બોલવાનું ઊંડી કામ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે એમ લખે છે, પણ સરકાર વચ્ચે પડે તેની સ્પષ્ટ ના કહે છે, અને મલ્લખારીને આજીવ કરે છે કે જૂથે ચૂક્યે સરકારની મદદ ન માગશો, અને ભવિષ્ય વર્ને છે કે એ મદદનું નામ હીવાથી જ કેળવાયેલા લોકમાં પણ પક્ષ પડશે અને મમત તથા વિરોધ બાઝશે. વળી કહે છે કે “અમારા અણણુ દેશી બન્ધુઓના કરતાં અમારા સુધરેલા વિચાર વધારે શાણા છે, પણ એ શાણા વિચાર એમની ખાસે બળાત્કારે પગાવવા અમને કોઈ જાનના હક નથી. જો આપણે બળાત્કાર ન કરતાં ન્યાયને માર્ગે આહીરું તો ઈશ્વર સદાય થશે જ. સરકારી મદદ માગ્યો તો લોકનો મોટો સમુદાય સામે થશે અને કેટલાકને તો એવી મદદ કાળચ્યુત્ક્રમ (anachronism) જેવી જ લાગશે કારણ આ સ્વતંત્ર સ્વરાજ્યના સમયમાં ખાનગી કુટુંબમાંજ એ સ્વતંત્રતામાં સરકારને હાથ ધાલવાનું કહીએ તો પોતાના જ પગ ઉપર કુકાડો મારવાનું થશે—હું જાતે સુધારાવાળો છું તે જણાવવા મારી બાળજનનગ્રીતમારા ઉપર મોકલું છું.” સમાજો, વર્તમાનપત્રો અને જાને આચરણ કરવું વગેરે માર્ગે લોકને સુધારવા એ માર્ગ સવળો ગણે છે.

સુમેધચિંતામણિના કતી શેઠ વલ્લભદાસને ૧૮૮૪માં એક પત્રમાં લખે છે: “કાદંબરી સાથે કાવ્યકૌસ્તુભનું નામ લેવું એ ઘોડા સાથે ગધેકું બાંધવા બરાબર છે. x એને ચાહીએ તેટલું ચૂંચી સકાય

એમ છે. એ બધું ખરું. તોપણ ગુર્જરમંથિનો ભડોળ જોતાં એ કાવ્યકૌસ્તુભ પણ આદરથી આવકાર આપવા જોમ વધારે છે.”
 “મેં તો એવો નિયમ જ પકડ્યો છે કે પુસ્તકો વસ્તુતઃ દ્વિતીય પણ દેશકાળ જોતાં ઉત્તેજનલાપક હોય તો તેની એક સારી તોંધ જ યોગ્યધણા વિસ્તારથી લેવી, અને તેમાં તેના દોષ તો માત્ર ચતુરને ચેતાવવા ખાતર જૂજ ઇશારે જ દર્શાવવા. હજી આપણો વાંચનારો વર્ગ એવો છે કે જો આવા પુસ્તકના દોષને વિસ્તારું, તો તેના ગુણ ગમે એટલા પ્રદર્શોઆ હોય તોપણ તેની કદર જ કરે નહીં. માટે આવાં પુસ્તકની એક આશ્વિત ખપી રહેત્યાં સુધી તો વિરુદ્ધ વિવેચનથી પરહેજ રહેવું એ જ ન્યાય ને દેશકિતનો રસ્તો છે.

ઈ સ. ૧૮૮૬-૮૭ : મહીપતરામ પેન્શન લેવાના છે એવી વાત સાંભળી નવલરામ એક પાસથી તેમની જગ્યાએ જવાનો લોભ રાખે છે અને બીજી પાસથી પેન્શનનો વિચાર પણ કરે છે. તેમને દેવની ઇચ્છાની ખબર ન હતી. વળી આ અરસામાં એક બીજો ખનાવ બન્યો હતો. પાંત્રીસ આળીસ વર્ષથી મુંબઈમાં ગાજી રહેતો મેઘ આવામાં શાંત થઈ ગયો—જેણે પોતાના અધાક શ્રમથી, પ્રેમશૌર્વનાં ગાનથી ભરેલી કવિતા-સતારથી, હટ્ટવાળાં ગણોથી, તીવ્ર ભાષણોથી, ઉત્સાહથી, સ્વતંત્રતાથી, અને આત્માર્પણથી, “ગરવી ગુજરાત”માં અનેક રંગો ભજવ્યા હતા એ તારો અસ્ત થયો—નર્મદાશંકર અનેક વિપત્તિઓ સહી વિપત્તિની જ ચિંતામાં આ સમયમાં પ્રજ્વલિત થયો, તેના કુટુંબને આધાર આપવા મિત્રોએ પેસા ટકાની મદદ કરી, નવલરામ પણ એ મદદમાં શોક-આનંદથી ઊભા. અને એ પુરુષની જીવનકથા કરી શ્રાદ્ધાંજલિ આપવાનું પણ તેને જ માથે આવ્યું. કવિના મુંબઈવાસી મિત્રોમાંથી કોઈએ આ જીવનકથા લખવાનું નવલરામને સૂચવ્યું. નવલરામને આ કામ કવિએ જ લગભગ પચીસ વર્ષ હિપર લાગવી ચૂકેલું હતું. ૧૮૬૬-૬૭ સુધીનું વૃત્ત તો કવિએ જાતે લખી છપાવી રાખ્યું હતું. બીજી હકીકત પણ મેળવી, અને પોતાની જિગતી અવસ્થાના ધ્રુવ-નક્ષત્ર જેવા કવિનું જીવન નવલરામના જીવનનું પણ છેલ્લું લખાણ થયું. પાકી અવસ્થામાં, પ્રેમભાવથી, લખેલા આ જીવનની કિંમત તે વાંચી જોઈ સમજી એ જ તેની સંપૂર્ણ કીર્તિ બતાવવાનો માર્ગ છે.

આ સમયે પેન્શન લઈ શું કરવું તેના પણ વિચાર મૂકે છે. લોક-
સુધારાનો વિષય લેવો મૂકે છે. પણ તેમાં વખત ઉપર સૌ વાત નાખવી એ
ઝ્યંતુ નથી. ત્યારે સુધારો કેવી રીતે કરવો, લોકનું મન કેમ ફેળવવું, એ
વગેરે વિચાર કરે છે અને ઉત્તર મૂકતો નથી, પણ જકડું વાક્ય દીક લામે
છે: "A man full of warm speculative benevolence
may wish his society otherwise constituted than
what he finds; but a good patriot and a true
politician always considers how he shall make
the most of the existing materials of his country.
A disposition to preserve and an ability to
improve taken together would be my standard
of a statesman." પાછળ આરંભેલાં કેટલાંક કામ પણ આગળ
વધે છે. નવું ધર બાંધવાની કેટલીક યોજનાઓ કરી, રદ કરે છે,
સુધારે છે, અને સખી મૂકે છે.

ઈ. સ. ૧૮૮૮ : આમ કરતાં કરતાં ૧૮૮૮ ની સાલ આવે
છે. કવિની જીવનકથા લખનારનું જીવન પૂરું થવા આવે છે. ઉત્તરાવસ્થા
બેઠી હતી તે પણ આવી જાય છે, અને ધીમે ધીમે ચમરાજનાં ઉમ
પગલાંના ધબકારા સંભળાય છે. ઉઘોગી મન ઉઘોગ મૂકવું નથી,
પ્રવૃત્તિમાં વળી વળી પડવાના કુદકારા મારે છે, પણ નિવૃત્તિ ધોળા
વાળની પેઠે વણતેડી માથે ચડી બેસે છે. પેન્શનની અરજ કર્યા છતાં
અરજ મંજૂર થતા સુધી જીવનની દોરી ટકી નહીં. જીવનનો દરવાજો
જાતે જ બંધ થવા ઇચ્છતો હોય એમ કલ્પનાના પવનથી ધડીપડી
હિંમતવાસ થવા લાગ્યો: "It appears I am living against
my nature". "I lead a dreamy life * * * શું યોગ
ખરેખર ખરો હશે? * * * I am ashamed to be
awakened from my waking dreams on which I
lead my 'real' life. * * * Is my mind getting old
or of old unprogressive views? Seems to be a
fact. No remedy? Is it simply a result of physical
laws? પ્રવૃત્તિ કહે છે કે મારો ત્યાગ કયો એ જ કારણ છે. નિવૃત્તિ
કહે છે કે જેને હું old પણ સમજે છે અથવા Dreamy life

સમજે છે તે જ Real life છે. My nature is વેદાંતી—
 ચિન્મય જ સતતસ્તુ દેખે છે. તે તે કેમ વેદાંતી ન હોય? x x ■ શું
 યોગ સાચો છે? આ એક જાતનો યોગ જ છે?—x + ■ કેદ,
 મોત કે બ્રહ્મદર્શનનું સાધન બેશક છે જ.” કલ્પના વધે છે.
 આત્મપરીક્ષા સ્કુરે છે “I am sunk in habits. The soul
 is smothered in the veil of worldliness Music
 ગમે છે x ■ Then pantheism is wrong.” આ આધાતનો
 પ્રત્યાધાત થાય છે. આત્મા “દ્રવ્યજાળથી મુક્ત રહેવા-ખરે બધાથી
 જ મુક્ત રહેવા ઇચ્છે છે x x Am I too worldly? What
 ■ strong contrast to the ચિન્મય સ્વરૂપ? શું ચિન્મય
 સ્વરૂપ સાચું છે અને worldlyપણાનું સ્વરૂપ પણ સાચું છે? શું
 એ પણ એક પડ-આત્માનું આવરણ છે? શું ત્રિવિધ કોપ આ થયો?
 પંચકોપ પણ કાં ન ખરા હોય? I am getting a real
 theosophist now. My feelings are naturally of
 that order.” “Am I સ્વાર્થી? એ પણ એક પડ હશે અને
 તે પાર હુ મેંડ છું. શું એ self-knowledge આપે છે? ત્યારે
 મોક્ષવક્ત્રી ખરી જ” x x x “My sensual nature has
 sunk in the intellectual element of soul.” પ્રવૃત્તિ
 અને નિવૃત્તિ, સંસાર અને અસંસાર, વચ્ચે આ પ્રમાણે ધણા દિવસ
 મન હીંચકા ખાધાં કરે છે, ઘોળાય છે, અને શરીરના બધ
 શિથિલ કરે છે.

શરીરે કહ્યું કયું નહીં, પેન્શનની અરજ કરી પણ રીત પ્રમાણે
 વિધિ સહિત મંજૂર થતાં વાર લાગે એમ હતી, રજા લઈ એક બે
 માસ રાજકોટમાં જ ઘેર કાળ ગાળ્યો. વધારે રજા લઈ માર્ય એપ્રિલમાં
 સુરત આવ્યા. લાંથી કુમસ ગયા, અને ચોમાસામાં પાછા કુમસથી
 સુરત આવ્યા.

નવલરામનું શરીર નાની વયથી જ કંઈક રોગીજીતું તો હતું.
 જન્મમાં બે ચાર વાર કંઈ નહીં ને કંઈ મહારોગ થયેલા અને
 તેમાંથી બચેલા. પણ રાજકોટ નોકરી થયા પછી શરીર વધારે કચળ્યું.
 તેમાં એમની ફેટલીક ટેવો એવી હતી કે પ્રતિને બગાડે. રાત્રે જાગવું,
 સવારે ઊંઘવું, નવ વાગે ઘાતણ કરી લોટો બરી પાણી પી જવું,

મત્યાદિ એમને એવી ટેવો હતી કે જે સાધારણ રીતે શરીરને હાનિકારક ગણાય છે—પંજી ગૈરો અને દાકતરો જુદો અભિપ્રાય આપે તો જુદી વાત. રાજકોટ છોડી સુરત ગયા ત્યારે શરીર અસ્વસ્થ હતું ખરું, પણ કોઈને લય લાગ્યો ન હતો. પણ સુરત ગયા પંજી પેટ ફૂલ્યું અને જળધરનો રોગ કહેવાયો. છેલ્લે દિવસે પુષ્કળ લોહી મુખથી પડ્યું. દાકતર વૈદ્યોએ મનુષ્યપ્રયત્ન કરી આખરે હાથ હેઠળ મૂક્યા. જ્યારે નવજરામના મનમાં લાગ્યું કે હવે આજકાલમાં અંતકાળ નક્કી છે, ત્યારે પોતાના પિતાને પામે બોલાવ્યા, અને મારા મરણ પંજી મારા પુત્ર તથા સ્ત્રી સાથે અણખના નયતાં આ વૃદ્ધ પિતાને પરતંત્રપણું ભોગવવું ન પડે એ હેતુથી પાંચ હજાર રૂપિયાની સરકારી નોટો રાખી મૂકી હતી તે દુઃખી ડોસાના હાથમાં મૂકતાં ગદગદ કંઠે કહ્યું, “પિતાજી! જે વખતે આપણા લોકમાં હાલના જેવી કેળવણીની બૂજ હતી નહીં તેવે સમયે તમારી ટૂંકી રોજમાંથી કરકસર કરી મને પૂરો વિદ્યાભ્યાસ કરાવવા ખર્ચ કર્યો તો હું એ અક્ષર લખ્યો અને કંઈ વિદ્વાનમાં ખપ્યો તેનો બદલો મારાથી વાળી શકાય એમ નથી, એમ છતાં ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી આ હું તમને આપું છું તે સ્વીકારી મને આશીર્વાદ દો કે મારા આત્માનું કલ્યાણ થાય.” આમ કહેતાની સાથે નવજરામ હૃદયારોધ રોઈ પડ્યા, અને એમના પિતાનું પણ હૃદય ભરાઈ આવ્યું, અને એથી સંબંધીઓએ એમને આધા લીધા. પંજી પુત્રીને બોલાવી કહ્યું કે “બહેન તું ડાહી છે—તેં કદી વાંક કંઈ નથી—પણ તારી માએ મારા મંદવાડમાં મારી માવજત કરી છે તે તું સરત રાખજે અને તારા ધણીને કંઈ પણ દુઃખ થાય એવું બોલીશ કે કરીશ નહીં.” પુત્રને પણ બોલાવી કહ્યું કે “ભાઈ, તારે નોકરી ન કરવી પડે એટલો સંચય તો હું કરી જાઉં છું માટે તેનો સારો ઉપયોગ કરજે, કમાવાની હિતાવજ કરીશ નહીં પણ પૂરું લણી વિદ્વાન થજે અને સારી સોજતમાં રહેજે.” આ પ્રમાણે મરવાની તૈયારી કરી, પણ તે દિવસે કંઈ થયું નહીં. રાત ગઈ, બીજો દિવસ જાગ્યો, શરીર કંઈ સ્વસ્થ દેખાયું અને સોને કંઈક આશા પડી. બીજો દિવસ પણ લીક ગયો. પણ ત્રીજો દિવસે પાંજી સુસ્તી લાગવા માંડી, બપોરે પાછું લોહી પડ્યું, સો ગમરાયાં, ને દાકતર પ્રાતઃકાળે આવ્યો હતો છતાં બીજી વાર બોલાવ્યો. દાકતરે કહ્યું, “બીજી વાર કેમ બોલાવ્યો?” નવજરામ કહે, “તમારી છેલ્લી મુસાકાત લેવાને વારતો.” દાકતર ધીરજ આપી ઔષધ આપી, પાછો ગયો; રાત્રિ

પડી, સૂવાનો વખત થયો એટલે "મારે શરીરે ઠીક છે" કહી બહારનાં સગાંઓને વિદાય કરી દીધાં. પછી એમના મિત્ર અને જમાઈ નરભેરામને એકાંતમાં બોલાવી તેમને કહ્યું કે હવે મારો અંતકાળ નજીક આવ્યો છે, છેલ્લે સુધી મારું ભાન કાયમ રહેશે, અને દેવાડા થતા સુધી મારે શાંત રહેવાની ઇચ્છા છે—જે કાંઈ પણ રોવા કૂટવાનો ગરબગટ મારી પાસે કરશે અથવા જરી પણ બોલશે તો મારા ઈશ્વરસ્મરણમાં ભંગ પડશે અને મારી આખરની વખતે મારે મારા ઈશ્વર પ્રત્યે જે ધર્મ બજાવી લેવાનો તેમાં હું ચૂકી જઈશ—માટે મારા રક્ષણને અર્થે તમારે અહીં જીભાં રહેવું—એટલું મારું છેલ્લું કામ મિત્રભાવે કરવું એ માગી લઉં છું—મારો આત્મા આ દેહ છોડી એને માર્ગે પડ્યો એવી તમારી ખાત્રી થાય ત્યારે મરણ પડે તે પ્રમાણે કરજો. આ વાત નરભેરામે સ્વીકારી અને તે પ્રમાણે કરવા ધરમાં આજ્ઞા આપી દીધી. તે સાંભળતાં નવલરામનાં પત્ની મણિગૌરીએ તરત રોવા માંડ્યું, શરીરથી અલંકાર દૂર કાઢી નાંખ્યા, અને પતિની શય્યા પાસે જઈ બેઠાં. જે દિવસ ઉપર વાત કરી હતી તેમ પાછી સૌની પાસે ફરી છેલ્લવેલી વાતો કરી લીધી, પોતાનો કાંઈ અપરાધ થયો હોય તો તે માટે ક્ષમા માગી, અને સૌને પલંગ આગળ જીભેલાં જોઈ બોલ્યા કે "કાંઈને કાંઈ કહેવું છે"—સર્વની આંખમાં આંસુ આવ્યાં અને કાંઈ બોલ્યું નહીં એટલે પોતે બોલ્યા "હવે હું પરવારી ચૂક્યો, ચાલો હવે ઈશ્વર-સ્મરણ કરીએ;—નરભેરામ, Now be on your guard—સચ્ચિદાનંદ! દીનબંધુ! દીનાનાથ!" આ પ્રમાણે બોલતાં બોલતાં રહી જઈ, અંતરમાં પ્રાર્થના કરવા માંડી, અને અંતે બોલી જઈયા કે "આનંદ! આનંદ! આથી તે વળી બીજો કયો આનંદ! હે પ્રભુ! તું જાણે છે કે મેં મારા જન્મપર્યંત કાંઈ પણ એવું કામ નથી કર્યું કે હું તારી કૃપાને પાત્ર ન થાઉં—માટે, ઓ પ્રભુ, આ મારો હાથ પકડ!" વળી એક બે વાર મનમાં સ્તવન કર્યું. અને પાછા આના આ શબ્દો મોઢેથી ઉચ્ચાર્યા. એ સ્તવનમાં ને સ્તવનમાં જમણે હાથ જોડ્યો થયો અને પાછો પડ્યો તેની સાથે ત્રણ અયિકા આવ્યા, અને દેહના બધે છોડી છૂટનાર અદસ્ય થઈ ગયો. વિદેહ પતિની આજ્ઞાને અનુસરનારી મણિગૌરીએ રોવા-કૂટવાનું બધે રાખી એ દશ દિવસ ગીતા વંચાવી. સંબંધી, મિત્રો, ઝોળખનાર સર્વ, સ્નેહના પ્રમાણમાં દુઃખી થયાં. મરનારના વિદ્યાર્થીઓએ શુપ્ત અને પ્રસિદ્ધ શોક દર્શો.

કવિઓના ગુણ-મધુકરની પાછળ કવિઓ કવિતામાં રોયા, અને જદ્દ પતરામે કવિતા-અંગુલિ શોક-વીણા ઉપર ફેરવી. ગુજરાતી વર્તમાનપત્રો અને અન્ય પત્રોએ ખેદ સાથે આ નવો બનાવ નોંધ્યો. નવલરામ આ સંસારમાં કથારોગ-કીર્તિરોગ-અંધરોગ-ધર્મગવા; એમનું શરીર હતું ન હતું થઈ ગયું. સંવત ૧૯૪૪ ના આપાદ વદની અભાવાસ્યા એટલે સને ૧૯૮૮ના આગરટની સાતમી તારીખે મંગળવારે મધ્યરાત્રે આ બનાવ બન્યો. નવલરામ ધર્મકાર્યને અર્થે પોતાના સાધારણ દ્રવ્યનો કંઈ ભાગ મૂકી ગયા છે, તેની વિગત આ જીવનકથાને અંતે આપેલા પત્રથી જણાશે.

પ્રિય વાંચનાર! નર્મદની જીવનકથા લખનારની આ જીવનકથા લખાઈ અને થઈ પણ રહી. નવલરામ કોઈ રાગ ન હતા, એમણે કંઈ રણક્ષેત્રમાં યુદ્ધ નથી કર્યું, શાબ્દના સોધ નથી કર્યા, અંધકાર રૂપે યુરોપમાં પ્રસિદ્ધિ નથી મેળવી, લક્ષાધિપતિ ન હતા, અંગ્રેજ સરકારના રાજ્યના કોઈ મોટા જજ ન હતા, દેશી રાજ્યના દીવાન ન હતા, સી. એસ. આઈ. ન હતા, અને સભાઓ ધુળવનાર ન હતા. જો આવા આવાઓની જીવનકથા વગર બીજાની કથાને તું કુથલી ગણતો હશે, તો આ વાંચી નિરાશ થશે. તું પૂછીશ કે ત્યારે આ જીવનકથા કોની છે, નવલરામે શું કર્યું, આ કથામાં શો ચમત્કાર છે, અને આ કથા શા વાસ્તે લખી? વાંચનાર! જો તું મોટાં માણસનાં જીવન સાંભળતાં જ તૃપ્ત થતો હોય તો સરત રાખજે કે મોટાને માથે પણ મોટા છે અને નાના હોય તે પોતાનાથી વધારે નાના આગળ તો મોટા છે; આટલો મોટો સૂર્ય પણ જ્યારે આકાશમાં બિન્દુ જેવો છે, ત્યારે બિન્દુ જેવા આપણા ધરના દીવા રાત્રે શા મોટા!

“મોટાં નાનાં વધુ મોટામાં, તો નાનાં પણ મોટાં;
બોમદીપ રવિ નભબિન્દુ, તો ધરદીવડાં નહીં ખોટાં.”

આપણું ગુજરાત જો, આપણા ગુજરાતીઓ જો, આપણા અંધકારો જો, અને તને એમ નથી લાગતું કે આપણે આપણા પ્રમાણમાં નવલરામ પણ કીક હતા? નવલરામ જીઆ એટલા સમયમાં નવલરામનું કયું બીજા કોણે કોણે કર્યું છે? એના જીવન ઉપરથી બોધ અને દર્શન લેનાર નીકળશે તો કેટલો લાભ થશે? એનાં જીવનના

પાના તારી પાસે છે તે ઉપરથી વિચારજે કે એમાંથી ખોધ અને દષ્ટાંત લેવાનું કેટલું જડે છે

જૂના હોલકરો વિશે કહેવાતું કે તેમનું રાજ્ય તેમના ઘોડાના પનાણું ઉપર હતું તેમજ નવનરામનું જીવન તેમના મગજમાં અને હૃદયમાં હતું વાચન, વિચારનું, અને લખનું એ ત્રણ ક્રિયાઓ, સમુદા નિરતર પાણી ઊછળે છે એમ, તેમના જીવનમાં ઊજળતી હતી વેદાંતના સપ્રદાય પ્રમાણે વેદાંત તેઓ ભણ્યા ન હતા, પણ તેમના ગળ પ્રમાણે—બુદ્ધિ પ્રમાણે—જે વેદાંત સમજતા હતા (તેને આપણે વેદાંત કહીએ કે ન કહીએ તો પણ) તે એમને શુદ્ધ રાખવાને સમર્થ હતું, એમનું મરણ એના જેવું મરણ પામવાનો ખીજાઓને અભિનાય કરાવે એવું સુદર હતું ઈશ્વર અને ક્ષત્રિ ઉભયનું સ્વરૂપ સ્વીકારતા ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરતા છતાં આત્મા, ઈશ્વર અને ક્ષત્રિનું એકત્વ માનતા આત્મ છતાં પ્રવૃત્તિના ઉપાસક હતા, અને એ પ્રવૃત્તિ પરમાર્થ—આ દેશના કલ્યાણને અર્થે—રાખતા કેટલાક ચતુર્થાશ્રમની નિવૃત્તિને મોગી ગણે છે, પણ ગૃહસ્થાશ્રમ એ આશ્રમનો આધાર છે, જૂના વર્ણાશ્રમના પ્રધ્વસના આ યુગમાં ચાર આશ્રમ નથી પણ પ્રવૃત્તિ એ જ એક આશ્રમ છે ખીજા સર્વ આશ્રમોના નામરૂપ એમાંથી ધડા કાઢના જોઈએ ગુજરાતના નિહાનો પેટ ભરવાનો ધંધો કરી સતોપ માને, શાન્તિ માને નહીં અને અગ્રેજી પુસ્તક ખરીદે નહીં—તો વાંચે કયાથી?—વાંચે નહીં તો લખે કયાથી?—એ સૌ મરતા નવનરામનો અહોનિશ નિરતર મરણપરંત કરેલો ઉગ્રમ રમ્ય અને સાદળ નથી? હાન તો પ્રવૃત્તિ—ઉદ્યોગ એજ ધર્મ છે એમ આખું યુરોપ માને છે, તે નહીં માનનાર દેશમાં ગૃહસ્થાશ્રમનું સત્ત્વ ઉચ્છેદન પામશે, અને ગૃહસ્થાશ્રમ સાથે સર્વ આશ્રમ નિરાધાર થશે માટેજ પ્રવૃત્તિ આ યુગનો આશ્રમ છે, માનશે તેનો પણ એ જ, અને નહીં માને તેનો પણ એજ, આશ્રમ છે, સર્વ રહીએ તો યે શરીરમાં લોહી ફરે છે અને અત્યંત બેસી રહીએ તો યે સતતગતિમત્તી પૃથ્વી અહોનિશ હળ્લરો ગાઉ દોડ્યાં કરે છે તેની સાથે આપણે મરજી હોય કે ન હોય તો યે ધસાડાઈએ છીએ, તેજ પ્રમાણે એ પ્રવૃત્તિના યુગમાં—પરરાજ્યમાં—પ્રવૃત્તિ જ આશ્રમ છે, અને શાણા માણસોએ પ્રવૃત્તિમાં પ્રવાહપાત રાખી તેમાં વેચિવાવાડ ન કરતા માત્ર મનને નિવૃત્ત રાખવું—એ પ્રવૃત્તિ, એ ઉદ્યોગ, આ સમાનો ધર્મ છે, અને તે ધર્મથી પણ મોક્ષ કહેનારે કહ્યો છે જ.

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः ।

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ भगवद्गीता ॥

માત્ર શુદ્ધિયોગ હોય તો તે જસ છે,

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।

बुद्धियोगमुपाधित्य मच्चित्तः सततं भव ॥

હાસના પ્રવૃત્તિક્ષેત્રમાં તો શુદ્ધ કરવાની ના કહેવી તેજ અકંકાર છે, તેનાથી જ વિનાશ છે, એ શુદ્ધ તેજ કર્મ છે, અને એ શુદ્ધથી જ સર્વ દુર્ગંમાંથી ઉદ્ધાર છે :

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।

अथ चेत्त्वमहंकाराच्च श्रोष्यसि चिन्तयसि ॥

यदहंकारमाधित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।

मिथ्यैष व्ययसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥

આ યુગની તો પ્રકૃતિ જ શુદ્ધ કરાવનારી છે—એને ના કહેશે તે નાશ પામશે. આ યુગ, આ એની પ્રકૃતિ, આ એના વિભ્રમ—સર્વનો કર્તા ઈશ્વર છે અને ઈશ્વરની ઇચ્છા છે કે એમ જ થવું જોઈએ.

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

એ ઈશ્વરની આવી ઇચ્છા—આવી કૃતિને પણ શરણ થયાથી પરા શાંતિ અને શાશ્વત સ્થાન મતાવ્યું છે;

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

सत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

આ કળિયુગમાં તો કળિયુગનો વા વાર્તા નારાયણે નરને દર્શાવેલો કર્મ આ છે.

અંગ્રેજ કાર્પેન્ટરનાં વાક્ય—આનું ભાષ્યતર હોય તેમ—આ જ બોધ આપે છે :

“ *Laborare est Orare.* In a thousand senses, from one end to the other, true work is Worship. He that works, whatsoever be his work, he

bodies forth the forms of Things Unseen : a small Poet every Worker is. x x x The Unseen Powers had need to watch over such a man; he works in and for the Unseen. Alas, if he look to the Seen Powers only, he may as well quit the business. His Nothing will never rightly issue as a Thing, but as a Deceptivity, a Sham thing,—which it had better not do! x x x As in battle and the shock of war—for is not this a battle?—thou too shalt fear no pain or death, shalt love no ease or life."

Unseen Powersને અર્થે—ઈશ્વરને શરણુ થવા ઈશ્વરની અગમ્ય ઇચ્છા સાધવા તેણે નિર્મેલી પ્રવૃત્તિને સદર્થે નિષ્કામ સાધવી એ ધર્મ જ છે.

નવલરામે આ યુગનો આશ્રમ પાલ્યો છે, તે જ્ઞાની હો કે ન હો, પણ એના નિષ્કલંક જીવનમાં પ્રથમથી છેલ્લે સુધી અહોનિશ ઉદ્યોગ-તપ તપાયુ છે, એ તપનુ કૃષ્ણ પરમાર્થ સિવાય ઇચ્છ્યું નથી, "સર્વ ભાષ" થી એ કર્મ-તપ "ઈશ્વરશરણુ" રહ્યું છે, અને દીવાની જ્યોત સર્વદા જીભી ને જીભી રહી હોલાતી વખત પણ જીભી જ રહે છે તેમ નવલરામને અવસાનસમયે પણ ઈશ્વરવાસના સ્ફુરી છે. ઈશ્વર અને બ્રહ્મા કયા ભેદ ગણ્યો છે? સર્વથા પવિત્ર અને સુદર રાગ દાહનું વાજનું બધું ધર્મ ગયું તેના હૃદયકારા પણ પવિત્ર અને સુદર જ છે, અને વાચનારને એ હૃદયકારા એવા લાગે તો તે લાલ પણ ઓછો નથી

મુબઈ,
વસંતમાસ ૧૯૪૭

} ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી

નવલરામે ધર્માદાના ટ્રસ્ટ્રીઓ કરવા લખેલો પત્ર

પરમ મિત્ર ભાઈ લાલશંકર ઉમિયાશંકર ત્રવાડી તથા ભાઈ નરભેરામ મનસુખરામ વ્યાસ પ્રત્યે લી. પંડ્યા નવલરામ લક્ષ્મીરામના પ્રેમપૂર્વક યથાયોગ્ય વાંચવા. વિશેષ વિનંતી કે કુટુમ્બક વખતથી મારો કોઈ ખરેખરી “ચેરીટી” કરવાનો વિચાર હતો પણ તેને માટે મારી નજરમાં કોઈ યોગ્ય સ્થળ ન લાગવાથી અત્યાર સુધી તે બની શક્યું નથી. પરંતુ હાલ મારી તન્મિત ખીમાર હોવાથી એ કામ તો કરવું જોઈએ એમ મેં મારા મનથી નિશ્ચય કર્યો છે. મારા વિચારમાં જોયી દેથી કારીગરી વધે એ કામમાં ઉત્તેજન આપવું, એ હાલને સમયે મોટામાં મોટો ધર્મ છે. અને તેથી હાલ મુંબાઈમાં ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઉધડનાર છે તેમાં દર માસે રૂ. ૧૦) દરબી એક સ્કોલરશિપ કાઢવી તે એવી શરતે કે જ્યાં સુધી વૌસલનગરા નાગર બ્રાહ્મણનો છોકરો ઉમેદવાર મળે ત્યાં સુધી તે તેને આપવી અને તે જો ન મળે તો પછી તે ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ઉપરીઓને જે સારામાં સારો ઉમેદવાર લાગે તેને આપે. આ મારો વિચાર પાર પાડવામાં હાલ હરકત એ છે કે ત્યાં જોયી કારીગરીનો અભ્યાસ ચાલવાનો કે નહિ તે કંઈ હજી બહાર પડ્યું નથી અને તે બહાર પડે ત્યાં સુધી કદાપિ મારો દેહ ટકે પણ નહિ, માટે મેં સંધર્ન મરાઠા સિપનિંગ એન્ડ વીવિંગ કંપની લિમિટેડની બે ડિપોઝીટ ટ્રાન્સફરન્સ રિસીટો તેમાંની એક રૂ. ૨૫૦૦)ની તથા બીજી રૂ. ૧૦૦૦)ની મળી રૂ. ૩૫૦૦)ની અંકે ત્રણ દબાર પાંચસોની તમે બંન્ને ભાઈને સામટે નામે ટ્રાન્સફર કરી છે, તેમાંથી રૂ. ૩૦૦૦) મજકુર સ્કોલરશિપને માટે સરકારી ચાર ટકાની બાજની પ્રેમીસરી નોંધે લઈ, એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના યોગ્ય અધિકારીને ઉપર કહ્યું તે મુજબ બે ત્રણ જોયી કારીગરીની અનુભવી કેળવણી મળશે એમ ખાત્રી થાય ત્યારે ઉપર લખેલી શરતો સાથે સ્વાધીન કરવી. કદાપિ ઉપર લખ્યા પ્રમાણે મુંબાઈમાં ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ન બિઝે અથવા તે બિઝેના બાદ તેમાં જોયી કારીગરીનો અભ્યાસ ચાલતો નથી અથવા ચાલવાનો નથી એમ જો તમે બંને ભાઈઓને માલૂમ પડે તો એ રકમ મુંબાઈની આર્ટ્સ કોલેજ (એડ્વૈન્સડ)માં ઉપર લખેલી સંબંધી શરતોથી તે કોલેજના મુખ્ય અધિકારીને સ્વાધીન કરવી.

ઉપર લખેલી રૂ. ૩૫૦૦) ની ટ્રાન્સફરેન્સ નોટો ઉપર ચક્રેષુ વર્ષ એકનું વ્યાજ વસૂલ થયે મારા ધરની બીજી મિલકતની વ્યવસ્થા કરનારને આપવું. એ ચક્રેલા વ્યાજની રકમ ઇલાયદી છે અને તે ધર્મોદા ખાતે વાપરવાની નથી.

બાકી જે રૂ. ૫૦૦) રજા તેની વ્યવસ્થા હું નીચે પ્રમાણે કરવાને ઇચ્છું છું. એમાંથી રૂ. ૧૦૦) સુરતની વીસનગરા નાગરની ન્યાતના સાજના ખાતે તથા રૂ. ૮૦) દ્વે મકનરામ ઉત્તમરામને, તથા રૂ. ૭૦) અમદાવાદવાળા મારી ફાર્મના છોકરા મરહુમ હાવજીભાઈના દહાડામાં મદદ દાખલ તેમની વિધવાને, તથા રૂ. ૩૦) સુરતની પ્રભલિત સજાને, તથા રૂ. ૩૦) સુરતના નિરાશ્રિત ફંડ ખાતે આપવા તથા બાકી જે રૂ. ૨૦૦) રજા તે ભટ હરિલાલ વલ્લભરામ ધણા વર્ષથી મારી નોકરી નીમકહજાવીથી કરે છે તથા મારા હાલના મંદવાડમાં ખરા પુત્રભાવથી જ સેવા બજાવે છે તેના અદ્ય બદલા દાખલ આપવા. સદરહુ રકમો જે જે સખસોને આપવા લખેલી છે તેમાંથી કોઈ પણ સખસ અથવા સખસો લેવાને ના કહે અને તે ના કહેલી રકમો રૂ. ૨૦૦) સુધી અથવા તેથી વધારેની થાય તો તે રૂપિયાનો ઉપયોગ જે જગોએ ખરી જરૂર હોય તે જગોમાં એક કૂઆળી બંધાવવા માટે કરવો. અને કદાપિ લેવાને ના પાડેલી રકમ એ કામને માટે બસ ન હોય તો તે રકમનો ઉપયોગ મારી સ્ત્રી તથા ભાઈ નરબેરામ એ બંનેએ મળીને જેમ તેમને ચોચ લાગે તે રીતે ધર્મોદા કામ ખાતે કરવો.

જો ઈશ્વરકૃપાથી મને આરામ થાય તો ઉપર લખેલી રૂ. ૩૫૦૦)ની ડિપોઝીટ ટ્રાન્સફરેન્સ રિસીટો મારા નામ ઉપર તમો બંને ભાઈએ પાછી ટ્રાન્સફર કરી આપવી.

તમો બંને મારા પરમ એકાંતિક મિત્રો છો અને બહેન આ મારી છેલ્લી જ વિનંતિ છે. માટે ખરા પ્રેમથી અને સંપૂર્ણ બ્યાન રાખી આ કામ કરશો એવો મને પૂરો ભરોસો છે. દા. મહેતા હરિલાલ વલ્લભરામ.

લી. તમારો શુભચિંતક મિત્ર
(સહી) નવલરામ લક્ષ્મીરામ

સાક્ષર જીવન

==

પહેલી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના
પ્રમુખપદેથી આપેલા વ્યાખ્યાન સાથે

- ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી

પ્રવેશક તથા ટિપ્પણ
જળવંતરાય કેલ્યાણરાય ઠાકોર

પ્રકાશક
ફાર્મસ ગુજરાતી સભા : મુંબઈ

ગ્રુપ્પ વિક્રેતા
એન. એમ. ત્રિપાઠી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ : મુંબઈ-૨

પ્રથમ આવૃત્તિ : ઈ. સ. ૧૯૧૯ વિ. સં. ૧૯૭૫

બીજી આવૃત્તિ : ઈ. સ. ૧૯૫૬ વિ. સં. ૨૦૧૪

રૂ. ૩ : ૭૫

મુદ્રક

મણિલાલ જગનલાલ શાહ
નવપ્રભાત પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ
નોવેસ્ટી લોકિઝ પાસે
ધીર્કાટા રોડ
અમદાવાદ

પ્રકાશક

પ્રવીણચન્દ્ર જી. રૂપારેલ
સદાયક મંત્રી
શાર્ગંધ ગુજરાતી સભા
૩૬૫, વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ રોડ
મુંબઈ-૪

પ્રસ્તાવના

મારા પિતા-સહગત રા. ગોવર્ધનરામના અપ્રસિદ્ધ લેખો ગુજરાતી પ્રજા સમક્ષ મૂકવા અનેક દિશાઓમાંથી મને ઘણા સમયથી વારંવાર કહેવામાં આવ્યાં કરે છે. સરસ્વતીચંદ્રની નવલકથાના લેખક તરીકે મારા વડીલે ગુજરાતની પ્રજા પાસે જે અનેક લઘુ આદર્શો અને નવી વિચારસૃષ્ટિ ઊભાં કરી લોકપ્રીતિ અને અસાધારણ સન્માન મેળવ્યાં છે તેના જ પરિણામે આ ભાગશુ યાચ છે એ સહજ સમજ શકાય તેમ છે. ૧૯૦૭ ના તેમના સ્વર્ગવાસ પછી ગુજર પ્રજાએ તેમની નવલકથાનો કંઈક વધારે પ્રમાણમાં સ્વકાર કરવા માંડ્યો છે એ સહગતની કૃતિ માટે પ્રજાના વધતા જતા પ્રેમનું જ ચિહ્ન છે. સરસ્વતીચંદ્રની નવલકથાદ્વારા સ્વર્ગસ્થે ગુજરપ્રજામાં જે સ્થાન મેળવ્યું છે તેની વીગતમાં ઊતરવાનું મારું કર્તવ્ય નથી, પરંતુ સાક્ષરજીવન પ્રસિદ્ધ કરવા મારા મને મને જે આમલ કયો છે તેનાં અનેક કારણોમાં એ વસ્તુસ્થિતિની મને થયેલી પ્રતીતિ મુખ્ય છે.

સાક્ષરજીવનના આ લેખનો લેખનકાળ સત્તર અઢાર વર્ષ પૂર્વનો છે. સમાલોચક (પ્રેમાસિક)માં થોડે થોડે તે પ્રસિદ્ધ થતું હતું અને વિધિના કૂર પંજાએ સ્વર્ગસ્થના એ જીવનસમયમાં અંતરાયો ના નાંખ્યા હોત અને પછી જીવનને ઢુંકાવી ના નાંખ્યું હોત તો આ લેખ જરૂર પૂરો થાત. પરંતુ ગુજરાતના જ્ઞાત્યમાં એ વાત નિર્માઈ ન હતી અને પરિણામે સાક્ષરજીવન તેમના ખીજા કેટલાક લેખોની માફક અધૂરું જ રહ્યું છે. સાક્ષરજીવન જે કાળે સમાલોચકમાં પ્રગટ થતું હતું તે વખતે આ લેખે પ્રજાનું સારું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું અને 'સાક્ષરજીવન પૂરું થયું હોત તો આપણી સમક્ષ આજ એક ઉત્તમ પુસ્તક પડ્યું હોત' એમ તેના વાચકોની દશાવાયેલી પ્રત્યક્ષ ઇચ્છા મેં ઘણીવાર સાંભળી છે. સાક્ષરજીવનનો લેખ સાધારણ મનુષ્યને માટે ભારે છે, પરંતુ ગુજરાતના સિદ્ધિત વર્ગને માટે તો તેનો અભ્યાસ આવશ્યક છે. આમ આ પુસ્તકને આપણી પ્રજા સમક્ષ રજુ કરતાં મને આનંદ થાય અને ઈશ્વરકૃપા હશે અને અતુલ

સંયોગો દર્શે તો સ્વર્ગસ્થના બીજા લેખો પણ ક્રમશઃ પ્રસિદ્ધ કરવાનો હું અભિલાષ રાખું છું. મને આશા છે કે જે કૃંણા બાવથી મેં આ અધૂરો લેખ ગુજરાતની પ્રજા સમક્ષે આજે મૂક્યો છે તેનો યોગ્ય સત્કાર અવશ્ય થશે જ અને તે રીતે સ્વર્ગસ્થના લેખને યોગ્ય ન્યાય મળશે.

સાક્ષરજીવન એ વિદ્વદ્ભોજ્ય લેખ છે. પ્રજા તેને વધારે સહેલાઈથી સમજી શકે એ વિચારથી તેના પર પ્રવેશક લખાવવાનું મને ઠીક લાગ્યું. અને ગુજરાતના જાણીતા સાક્ષર રા. કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ બી.એ. ને એ કામ સુપ્રત કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ એ માન્યવર વિદ્વાન કેટલાક વખતસુધી ચિંતાભરી માંદગીમાં હોવાથી આપણા બીજા જાણીતા વિદ્વાન લેખક પ્રો. બળવંતરાય કલ્યાણુરાવ ઠાકોર બી.એ.ને એ કાર્ય સોંપવું પડ્યું હતું. એ વિદ્વાન લેખકે પોતાના અમૂલ્ય સમયનો ભોગ આપી સાક્ષરજીવનના લેખ માટે જે પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો છે તે કેવળ અભિનંદનને પાત્ર છે એવું મારું માનવું છે. પ્રો. ઠાકોરે પ્રવેશક ઉપરાંત પુસ્તકને અતિ એક વિસ્તૃત પરિશિષ્ટ અને ટિપ્પણુ લખી પુસ્તકની ઉપયોગિતા વધારી છે અને મારું ધારવું છે કે એથી સાધારણ વાચકોને પણ પુસ્તક વિશેષ સરલ થઈ પડશે. પ્રો. ઠાકોર જેવા અંગ્રેજી, સંસ્કૃત અને ગુજરાતી સાહિત્યોના સંસ્કારી અભ્યાસીએ આ કાર્ય સ્વીકાર્યું એ હું મારું પોતાનું જ નહિ, પરંતુ ગુજરાતનું સદ્ભાગ્ય ગણું છું. એમણે જે હૃદયપૂર્વક અતિશય પરિશ્રમ લીધો છે તે માટે જ માત્ર નહિ, પરંતુ જે ઊંચા પ્રકારની ધર્મશુદ્ધિ તથા જે સ્તુલ ઉત્સાહથી તેમણે માથે લીધેલું કાર્ય પાર ઉતાયું છે તે માટે તેમનો હું નેટલો ઉપકાર માનું તેટલો આજો છે.

શ્રી ગોકુલઅષ્ટમી, ૧૯૭૫
નડિયાદ

}

રમણીયરામ ત્રિપાઠી

અનુક્રમશિકા

	પૃષ્ઠ
પ્રવેશક	૧
૧ સાક્ષરજીવનના પ્રકાર	૪૧
૨ આત્મકલ્યાણ અને લોકકલ્યાણ શામાં છે ? ...	૫૮
૩ સાક્ષરજીવનની તટસ્થતા અને સાક્ષિતા ...	૭૦
૪ સાક્ષરજીવનનાં ભવસ્થાન	૯૧
૫ પ્રવાહ, સાક્ષી, તેમનો યોગ, અને તેના ફળ ...	૧૦૮
૬ શુદ્ધદ્રષ્ટાઓ	૧૧૩
૭ બાલદ્રષ્ટા	૧૨૩
૮ લઘુદ્રષ્ટા	૧૪૬
પરિશિષ્ટ : તરજુમા અને ટિપ્પણ...	૨૧૦-૨૫૪

ગુજરાતના પ્રાચીન સાહિત્યના ઇતિહાસનું દ્વિતીય દર્શન ૧-૩૨
(પહેલી સાહિત્ય પરિપક્વતા અપાયેલું વ્યાખ્યાન)

નિવેદન

સાક્ષર શ્રી ગોવર્ધનરામની ચતાબ્દી નડિયાદમાં તા. ૨૬ મી (દશેરા) ઓક્ટોબર ૧૯૫૫ ને દિવસે શ્રી કનૈયાલાલ મુનશીને પ્રમુખપદે અને મુખ્યમંત્રી નવ સાહિત્યસંસ્થાએ તરફથી તા. ૧૦ મી જાન્યુઆરી ૧૯૫૬ ને દિવસે શ્રી કૃષ્ણલાલ ઝવેરીને પ્રમુખપદે ઊજવાઈ હતી.

મુખ્યમંત્રી એ સભાએ, શ્રી ગોવર્ધનરામનું સ્થાયી સ્મારક રચવાના ઉદ્દેશથી, શ્રી કૃષ્ણલાલ ઝવેરીના નેતૃત્વ નીચે એક સમિતિ નીમી હતી. આ સ્મારક સમિતિએ સ્વર્ગસ્થ સાક્ષરનું નડિયાદનું નિવાસસ્થાન ખરીદીને ત્યાં ગોવર્ધનરામસ્મૃતિમંદિર સ્થાપવાનો અને એ મહાન લેખકના અપ્રસિદ્ધ અને અપ્રાપ્ય ગ્રંથોનું પ્રકાશન થાય એવી યોજના કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

આ બે ઉદ્દેશો પાર પાડવા સ્મારક સમિતિએ ઓછામાં ઓછા પચાસ હજાર રૂપિયા ભેગા કરવાની ધારણા રાખી હતી : પણ તે લગભગ પચીસ હજારનું ભંડોળ ભેગું કરી શકી હતી.

ગોવર્ધનરામનું ઘર ગીરો મુકામેલું હતું. એ પાછું મેળવતાં સમિતિને પચીસ હજારથી વધારે ખર્ચ થયું. આ સંયોગોમાં સમિતિએ ધરને પાછો ભાગ લાગતાવનિતાશ્રમને રૂ. ૧૩,૫૦૦માં વેચ્યો અને ધરને આગલો મુખ્ય ભાગ ગોવર્ધનરામસ્મૃતિમંદિર તરીકે રાખ્યો. ગોવર્ધનરામનાં સ્વ. પત્ની લલિતાગૌરીના સ્મારક તરીકે નડિયાદમાં નરહરરામે વનિતા-આશ્રમ સ્થાપ્યો હતો, એટલે સંયોગવશાત્ એક જ સ્થળે "ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિમંદિર" અને "લલિતા વનિતા-આશ્રમ" સ્થપાયાં એ પણ બહુ ઉચિત થયું.

વહીવટ માટે "ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિમંદિર", આ સમિતિએ નડિયાદના શ્રી ડાહીલક્ષ્મી લાયબ્રેરી ટ્રસ્ટને, રૂ. ૬૦૦૦)ની રકમ સાથે, સોંપી દીધું છે; એટલે હવે સ્મૃતિમંદિરનો સ્થાયી નિભાવ થશે એવી આશા છે.

ગોવર્ધનરામનાં અપ્રાપ્ય પુસ્તકોના પ્રકાશન માટે સમિતિએ હમણાં સુધીમાં શ્રી ફાર્ગસ સભાને રૂ. ત્રણ હજારની રકમ સોંપી છે,

અને એમાં હજી થોડો ઉમેરો થશે. સ્મારક સમિતિએ અને ફાઈન સભાએ આ રકમમાંથી સરચાતમાં ગોવર્ધનરામનાં નીચેનાં પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરવાનું ઇરાબ્યું છે :

૧. દ્વિ દયારામનો અક્ષરલેહ

૨. નવલરામ લક્ષ્મીરામની જીવનકથા

૩. સાક્ષરજીવન

૪. " ગુજરાતના પ્રાચીન સાહિત્યના ઇતિહાસનું દિગ્દર્શન "—
પહેલી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ તરીકે આપેલું ભાષણ

૫. Classical Poets of Gujarat

એ યોજના અનુસાર 'દયારામનો અક્ષરલેહ' અને 'નવલ-રામની જીવનકથા' પ્રકટ થઈ ચૂક્યાં છે અને આજે આ 'સાક્ષર-જીવન' તથા 'ગુજરાતના પ્રાચીન ઇતિહાસનું દિગ્દર્શન' પ્રગટ થાય છે. હેતુ પુસ્તક પ્રગટ થતાં આ યોજના પૂરી થશે. અભ્યાસીઓની અનુકૂળતા ખાતર પહેલાં એ પુસ્તકો અને ખીળાં એ પુસ્તકો સાથે બંધાવ્યાં છે. ભડોળ વધશે તેમ ગોવર્ધનરામનાં ખીળાં લખાણોનું પ્રકાશન કરવાનું પણ ધ્યેય છે.

તા. ૨૦ મી ઓક્ટોબર ૧૯૫૭ને દિવસે ગોવર્ધનરામની જન્મ-તિથિએ "ગોવર્ધનરામ સ્મારકમંદિર" નો ઉદ્ઘાટનનો વિધિ શ્રી ઉમાશંકર જોષીને દરતે સમિતિ તરફથી થયો હતો અને એ પ્રસંગે ગોવર્ધનરામની અંગ્રેજી નેધિપોથી-સ્કેપ જુક-નો એક મહત્ત્વનો ભાગ, જુદા પુસ્તકરૂપે, એન. એમ. ત્રિપાઠી લિ. તરફથી પ્રસિદ્ધ થયો હતો.

સ્મારકસમિતિના કાર્યમાં જે જે વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓએ સહકાર આપ્યો તે સહુનો આ સ્થલે હું સમિતિ તરફથી આભાર માનું છું. સમિતિનું કાર્ય પૂરું થતાં પહેલાં તેના પ્રમુખ શ્રી કૃષ્ણલાલભાઈનું ખેદજનક અવસાન થયું તેથી આ કર્તવ્ય મને પ્રાપ્ત થયું છે.

ખાર-મુંબઈ
૧-૧૨-૧૯૫૭

કાન્તિલાલ છ. પંડ્યા

શ્રી ગોવર્ધનરામ : જીવન અને સર્જન

શરસ્વતીચન્દ્ર : શતાબ્દી આવૃત્તિ : પડતર કીમતે : શુદ્ધ વાચના

ભાગ પહેલો રૂ. ૨.૦૦ ભાગ બીજો રૂ. ૧.૭૫

ભાગ ત્રીજો રૂ. ૨.૫૦ ભાગ ચોથો રૂ. ૫.૨૫

દયારામનો અક્ષરરેહુ અને નવસરામની જીવનકથા

અને સાથે એક ગ્રંથમાં : નવી આવૃત્તિ : રૂ. ૩.૦૦

સાક્ષરજીવન અને પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યના

ઇતિહાસનું દ્વિદર્શન : નવી આવૃત્તિ : રૂ. ૩.૭૫

CLASSICAL POETS OF GUJARAT છપાય છે

SCRAP BOOK Vol. VII : ગોવર્ધનરામની નોંધપોથી

તેમનું આંતર જીવન અને મનોરાજ્ય : અગ્રેજીમાં રૂ. ૨.૦૦

રનેહમુદ્રા અને હૃદયરુદિતશતકમ્ : કાવ્યસંગ્રહ

લીલાવતી જીવનકથા

ગોવર્ધન-સૂક્તિ-સોરભ : ચૂંટેલાં સુવાક્યો અને

રત્નકથિકાઓ : સંપાદક : પ્રા. ઉપેન્દ્ર પંડ્યા છપાય છે

ગોવર્ધનશતાબ્દી ગ્રંથ : અધ્યયનો, અંગલિકાઓ અને જીવનરેખા

સંપાદક : પ્રા. ઉપેન્દ્ર છ. પંડ્યા રૂ. ૬.૨૫

ગોવર્ધનરામનું જીવન : સાહિત્યની અને સમકાલીન

સંયોજક : ડૉ. કાન્તિલાલ છ. પંડ્યા રૂ. ૦-૫૦

ત્રિપાઠી : બુકસેલર્સ : મુંબઈ-૨

પ્રવેશક

રા. રા. મગનલાલ હરગોવિંદલાલ કાંટાવાળા, એમ. એ., અને બીજા કેટલાક સરલ ગુજરાતીની હિમાયત કરે છે ત્યારે ધણુખરું 'કાનકાકુ' 'જગજીતિડ' શબ્દો સામે અને સંસ્કૃતમય શૈલી સામે ફરિયાદ કરે છે. જરૂર વગરના ભારે શબ્દો અને અપરિચિત રચનાઓવાળું કે આડંબરી લખાણ નિન્દાપાત્ર ગણાવું નોઈએ, એ વિશેષ પરિપક્વ લેખકો અને પરીક્ષક વાંચનારામાં બે મત સંભવતા પણ નથી. પરંતુ 'જરૂર વગરના' એટલે શું? ભાષાના ઔચિત્ય અને સ્વાસ્થ્યની પણ ફિલસૂફી છે, જેમાં શબ્દના વાચ્યાર્થને તો લેખકના અધમ જ સાધન તરીકે ગણાવેતો છે. શબ્દોનું સામર્થ્ય વાચ્યાર્થ સાથે કે તેમાંથી કે તેને દાખી દઈને બીજા પણ અર્થો આગળ કરે છે, આ અર્થો મથાથોએ આવે તેમતેમ જ લેખ સાહિત્ય તરીકે અગર 'સાક્ષરતા'માં દીપે છે, અને એક વાચ્યાર્થવાળા જે અનેક શબ્દો હોય છે, તે સર્વનું આ બીજા અર્થો આપવાનું સામર્થ્ય એકસરખું હોતું નથી, એ નિર્વિવાદ છે. ગદ્યને ધડીક બાળુ ઉપર રાખી પદ કે પદનો વિચાર કરીએ, તો તેના લેખકનો ઉદ્દેશ અમુક અર્થસંદર્ભ જણાવવાની સાથેસાથે અમુક પ્રકારનું સંગીતમાધુર્ય કે કવિતામાધુર્ય વહેવડાવવાનો હોય છે, ખરેકે સંગીત કે કવિતા તરીકે ઉત્તમ કૃતિઓમાં આ માધુર્ય વડે જ ખરખર ખીલે અર્થોત્ સોળ કલા જણાવાય એવો એ અર્થસંદર્ભ હોય છે; અને આ માધુર્યને માટે તો એ કૃતિમાંના શબ્દોના અર્થ ઉપરાંત કે તેની નોંડે જ એ શબ્દસંકલનાથી—એ અર્થોનુસારી યતિબધ કે એ રાગાનુસારી તાલબધમાં વહેતી શબ્દસંકલનાથી—કેવી સુરાવટ જામે છે તે ખાસ જોવાનું હોય છે. આથી કરીને જોઈતા વાચ્યાર્થવાળો સરલસુતર શબ્દજ વાપરવો—ઉં તં મદિધી શબ્દ સંસ્કૃત તેથી અને જેંસ મૂધીધી શ્વાસને ઠેલીએ ત્યારે જોલાય તેથી એ બંનેને ટાળીને જોઈ વડે જગજગાય તેમ કાળી ખેડુ સર્વ સમજે માટે ડોણું શબ્દજ ચોજવો—એવો નિયમ પદો અને પદોના પ્રદેશમાં નકામો જ પડી જાય છે. ગદ્યમાં—સાહિત્યના ગદ્યમાં—સ્વરમાધુર્ય જેવા શ્રુતિઆદૃશાદક સૌષ્ઠવને તેમ વાચ્યાર્થથી બીંચા પ્રકારના

અર્થોના બુદ્ધિઆહવાદક સૌંદર્યને સ્થાન છે એમ સ્વીકારીએ તેટલે દરજ્જે ગદ્યના પ્રદેશમાં પણ આ સરલસુતરાં લખાણ માટેની માગણીનું વળન ધરી જાય છે.

વિજ્ઞાનના વિષયોમાં પણ એ સરલસુતરાં લખાણની માગણી ચાલી શકે નહીં. વનસ્પતિશાસ્ત્ર લો કે અસ્થિશાસ્ત્ર લો, અર્થશાસ્ત્ર ઉધાડો કે રાષ્ટ્રશાસ્ત્રમાં માથું મારો, વિજ્ઞાનના વિશ્વવ્યાપી ક્ષેત્રમાં જ્યાં નજર નાખશો ત્યાં મર્યાદા પરિમાણ ગુણદોષ આદિ વડે સુનિશ્ચિત સુધારિત કરવામાં આવેલા વિચારોના જડીબૂત એકમે (units) પારિભાષિક શબ્દો વડે જ વદાતા જોશો. વળી એ સર્વ વિષયોમાં દલીલો અને નિરૂપણોના પ્રકારો પ્રવાહો વાંકવળણો અને કથાકથિ યુક્તો અને અથગાઅથડી પારિભાષિક યુક્તિઓ અને સ્વીકૃતિઓ વડે જ નિર્વિવાદ સ્પષ્ટતા પામતા જોવામાં આવશે. આવા કોઈ વિષયની જેટલી પરિભાષા આપણે પ્રયાસે પ્રયાસે પોતાની કરી હોય છે તેટલે દરજ્જે જ આપણને એ વિષય સુગમ અને છે અને રસિક પણ લાગે છે, અન્યથા કોઈ રીતે નહીં. મતલબ કે આવા વિષયોમાં સુગમતા અને રસનો ધણો આધાર વાંચનારની પોતાની પાતતાં ઉપર છે. આવા વિષયોના લેખકોમાં કોઈ મુકાબલે સરલ અને કોઈ અધરો ગણાવાને કારણ આપે છે એ ખરું; પરંતુ જે વાંચનારે પ્રયાસ કરીને એ વિષયમાં અંતુષાત કરવાની જ શક્તિ મેળવી નથી હોતી, તેને તો એ ઉપરના સરલ અધરા સર્વ અન્યો 'તુમડીમાં કાંકરા' જેવા છે. અને આ ઉપરથી એ વાત તરી આવે છે, જે વિજ્ઞાનના વિષયોને માટે ખરી છે તે સાથે સર્વ પ્રકારનાં લખાણો માટે વતીઓછી ખરી છે, કે સરલતા રસિકતા આદિનો આધાર કોઈ પણ લેખના પોતાના ગુણદોષ ઉપર તે કરતાં વાંચનારની પોતાની પાતતાં ઉપર વધારે છે. અગ્રેજ ત્રીજી ચોપડી લણનારને શૈક્ષણીયરતું નાટક વાંચવા આપીએ તો તે ખીયારાતું મગજ એક પાતું વાંચતાં વાંચતાં યે જાંઘી જવાનું. જોયી કાટિનાં લખાણ સરલતા ઉપરાંત રસભર ઉમંગથી પણ વંચાય એવી શક્તિ ક્રમેક્રમે જ આવે છે. જે જે ભાષાનું સાહિત્ય ખેડાયેલું હોય છે તેમાં વાચકોનો અધિકાર ઉત્તરોત્તર વધે એવા વાંચનક્રમ પણ અધિક્ષા હોય છે, જે શાળાપાઠશાળાઓમાં અને સાહિત્યશોખી મંડળોમાં વત્તાઓછા અનુસરાય છે. સંસ્કારી અર્થધન

અુદ્ભવિષ્ટ ગુજરાતી લખાણ અવાગ્ય પડવાનો શૌરભંજર ઘણી વાર જોઈ છે, તેનું મૂલગત કારણ એ પણ છે કે ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્યનું ક્રમબદ્ધ પઠનપાઠન હજી આપણા દેશમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યું નથી. સાહિત્ય વિજ્ઞાન અને દ્વિસુદ્ધીના સરલથી માંડીને મહનમાં મહન સર્વ અંગોનું પઠનપાઠન ત્યારે આપણી પ્રજામાં ગુજરાતી ભાષા દ્વારા ફેલાઈ રહેશે, ત્યારે જ આ સરલસુતરાં ગુજરાતી લખાણ માટેની માગણી પૂરેપૂરી શાંત પડશે.

દ્વિસુદ્ધીમય લખાણ પણ સામાન્ય વાંચનારને માટે સરલ નથી, તેનું કારણ એ લખાણના અંતર્ગત દોષ કરતાં એવા વાંચનારમાં એ માટેના અધિકારના અભાવને ગણવાનું છે. દ્વિસુદ્ધી તે તત્ત્વવિદ્યા છે અને

“ યા નિશા સર્વભૂતાનાં તત્ત્વ્યાં જાગર્તિ ” તત્ત્વવિદ્યા. સામાન્ય વાંચનાર જડ જગત અને તેની સ્થૂલ વસ્તુઓમાં બધાઈ રહ્યો છે, અને દ્વિસુદ્ધીનું તત્ત્વ એ જડ અને એ સ્થૂલ ‘નામરૂપ’થી પર એવી અન્ય ઠાઈ પરતું છે, જે વધારે ખરી છે, વધારે જીવંત છે, વધારે તેજોમય છે, વધારે દિતકર છે, સામ્યત છે, એકરસ છે, સર્વવ્યાપી છે. સામાન્ય વાંચનાર ખરેજ ‘સામાન્ય’ રહે ત્યાંસુધી તેને આમાં ક્યાંથી ગમ પડે! એવા વાંચનારે આ સાક્ષરજીવન જેવા નિર્મધ આગળ દાઢ્ય જોડીને ત્રિત્ર શિષ્યભાવે આવવાનું છે. આમાં બોધેલી ‘સાક્ષરદષ્ટિ’ કે સંસ્કારી મનોમય સૃષ્ટિ કે “સરસ્વતીનું મનોરાજ્ય” દ્વિસુદ્ધીની તત્ત્વદષ્ટિનો જ એક રૂપસુંદર અવતાર છે, અને અહીં જે રાજદ્રવાહવડે તે આલેખવામાં આવી છે તેમાં એ દષ્ટિ નવાનવા વાચકોમાં ઉઘાડવાનો પ્રવાહ છે ખરો, તથાપિ તે વાચકના પોતાના નિખાલસ પ્રયત્નના પ્રમાણમાં જ વિગ્ધી થાય એવા નિયમ છે. સોફોકલિસ વિદ્યા માત્ર માટે કહેતો કે ચિક્ષક કે ગ્રંથકર્તા ફક્ત સુચાણી છે, વિદ્યારૂપ ગર્ભ સિધ્ધે પોતે પોતાની બુદ્ધિમાં ઝીંકી સંરક્ષી પોષવાનો છે, અને તેના પ્રસવ માટે પણ માતાએ સુચાણી કરતાં પોતા ઉપર મુખ્ય આધાર રાખવાનો છે. અને આ રૂપક જીતરતી પાયરીની વિદ્યાઓને ઓછુંવતું જ લાગુ પડે છે, ત્યારે દ્વિસુદ્ધીની મહાવિદ્યાને એ પૂરેપૂરું બંધબેસતું છે.

બેશક, આ નિબંધ કર્તાએ પોતાના જ્ઞાનયોગવિહાર તરીકે લખ્યો નથી. ઉત્તમ અધિકારીઓના કરતાં કર્તાએ આ પોતાની દલીલો દર્શાવેલી અને અવતરણોની રચના ખાસ કરીને મધ્યમ અને ઠનિષ્ઠ અધિકારીઓને માટે કરેલી છે, અને તેથી આમાં સાક્ષરદષ્ટિના વિકાસક્રમ અમૂર્ત વિચારારોહથી નિરૂપવાને બદલે સ્પૂલ અને આકર્ષક ઇતિહાસો અને જીવનચરિતોવડે વર્ણવ્યો છે. વળી હાલ આપણામાં ઉત્તમ મધ્યમ અધિકારીઓ માટે ભાગે પાશ્ચાત્ય ઇતિહાસ અને ફિલસૂફીથી જેટલા પરિચિત છે અને આકર્ષાય છે, તેટલા આપણાં પ્રાચીન સાહિત્ય ફિલસૂફીના ભોગી નથી, એટલે કર્તાએ આમાં આપણી પ્રાચીન ભાવનાઓ અને સિદ્ધ કરેલી દૃષ્ટિઓ અને આશ્રમપ્રણાલિઓને તેમને મળતા આવતા મુરોપીય દાખલાઓવડે બતાવી છે, અને એ રીતે પણ વિષયની ગહનતા ધટાડી છે. આ પ્રમાણે કરવા જતાં કર્તાએ અવતરણો છૂટથી વાપર્યાં છે, તે એટલે સુધી કે અવતરણોની લંબાઈ અને સંખ્યા જોનાર પ્રથમ દર્શને વહેમાય પણ, કે આમાં કદાચ સ્વતંત્ર વસ્તુ કે નિબંધનું પોતાનું વક્તવ્ય બહુ ઓછું હશે. આવો વહેમ તો નિબંધને જરાતરા વાંચતાં પણ દૂર થઈ જાય એમ છે, કારણ કે નિબંધ જે વડે આદિથી અંત સુધી સુગ્રચિત છે તે સાક્ષરદષ્ટિના વિકાસ સ્વરૂપ અને ફિલસૂફી સાંકળ એના દરેક ભાગમાં એકસરખી દદ અને રપષ્ટ છે. આટલાં બધાં અવતરણો છે તોપણ દરેક કેવું યથાભાગ્ય પસંદ થયું હો અને સર્વ કેવી ચતુરાઈથી ગોઠવ્યાં છે, તે વાંચનાર જેમ જેમ આ દદ અને વિશિષ્ટ સાંકળ જુએ છે તેમ તેમ તેને આપોઆપ જણાઈ રહે છે. અને એ પ્રમાણે એને ખાતરી થાય છે કે આટલાટલાં અવતરણો પણ આમાં દોષ નથી, અથવા તો વિષયની ગહનતાને બનતાં સુધી ઓછી કરવાના શુભ હેતુથી કર્તાએ એ જાણીને જ સ્વીકારી લીધેલો દોષ છે. આવો દોષ વહેરવાની કે આવી છૂટ લેવાની હિંમત સાધારણ લેખક સકારણ પણ જવલ્લે કરે : સુપ્રતિષ્ઠિત, કે પોતાની વિચારસૂત્રિમાં ચકચૂર, કે વાંચનારનું હિત સાધવાની પોતાની રીતમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાવાળો, કે વાંચનારને કેવું લાગશે તેની રજ પણ પરવા વિનાનો હોય, તેવો જ ધર્મ લેખક આમ વર્તે. વળી આ નિબંધ સમાલોચક ત્રિમાસિકમાં કડકે કડકે પ્રકટ થયેલો હતો

અને લખાયો. પણ કકડે કકડે હતો, એ હકીકતમાંથી અવતરણોની સંખ્યાનો કંઈક ખુલાસો મળે છે. માસિક ત્રિમાસિક માટેનાં લખાણમાં અવતરણો કંઈક વધારે હોય તો એ ચાલે, અને ત્રણ કે વાર મહિનાને અંતરે એક વિભાગ જોવામાં આવે, તે ઉપરથી આખો વિષય આટલાં અવતરણોવાળો હોય તો કેવું તેનો વિચાર વાંચનારને આવે પણ નહીં. આ અવતરણોના તરબુચા અને સ્પષ્ટીકરણ કરીએ સંખ્યામાં નથી તેનું કારણ એવું જણાય છે કે પ્રથમ સમાલોચકની એટલો વધારે જગા શોધાય અથવા વિષયના એટલા વધારે કકડા પડી જાય તે યોગ્ય લાગ્યું નહીં હોય, અને પછી તો નિબંધ પૂરો જ ન થયો એટલે લખવાં રહી ગયાં.

કર્તાએ પોતાનો વકીલાતનો ધંધો માત્ર મેતાળીસ વર્ષની વયે ઈ. સ. ૧૮૯૭ ના અક્ટોબર માસમાં ત્યજી દીધો અને સાક્ષરજીવન સમાલોચકમાં તે પછીના જન-યુગ્મારીથી આરંભાયું છે, એ ઉપરથી અનુમાન સકળ રહુરે છે કે આ નિબંધ લખવામાં કર્તાના પ્રેરક હેતુઓમાં પોતાના એ પગલાનો પૂરેપૂરો અને માનવ કર્તવ્યનીતિની જાગ્રામાં જાંડી કસોટી અને જાંચામાં જાંચી દૃષ્ટિએ માન્ય થાય એવો પર્યાપ્ત ખુલાસો રજુ કરવાનો હેતુ પણ હોવો જોઈએ. ઈ. સ. ૧૮૯૮ થી માંડીને એમનો દેહ પડ્યો ત્યાંસુધીની કર્તાની કૃતિઓમાં બીજી કેટલીકમાંથી એ આવા અનુમાનને ટેકો આપે એવા વિચારો ઉદ્ભવે. અને દૃષ્ટિબિંદુઓ મળી આવે એમ છે. પણ એ સર્વ નોંધીને ચર્ચતાં લખાણ યઈ જાય; વળી એવી ચર્ચા કર્તાના જીવનચરિત્રમાં અથવા જીવનમાંથી તેમ ગ્રંથોમાંથી દોહન કરતા હોઈએ ત્યાં સર્વ દોહનના સમન્વયમાં યોગ્ય બદલે મહત્ત્વની ગણાય, પરંતુ અહીં તો આગતુક જેવી ગણાય; એટલે એ વિષયને આટલાં સૂચનથી જ પડતો મૂકીશું, અને આ હાથમાંના ગ્રંથમાં વાંચનારને જાંડા જીવરવામાં સરલતા કરી આપવી એ જ અહીં મુખ્ય કર્તવ્ય ગણી, નિબંધમાંના વિષયોના દ્રૂકા અને બનતાં સુધી સાદાં વિવરણ તરફ વળીશું. આવા ગ્રંથોના આરંભમાં કર્તા પોતે કે બીજો કાઈ લેખક ઉપોદ્ધાત યોગે છે તેમાં પુસ્તકના સંદર્ભનો ઉદ્ધાત સહેલા રૂપમાં અને વિચારની સંકલના સ્પષ્ટ થાય એમ આપવામાં આવે છે, એ ધોરણે અહીં કર્તાની વિચારમાલાનો સાર પ્રકરણ વાર આપીશું, તેમાં વિષયપરિપોષક કાઈકાઈ નવા દાખલા

દલીલ વાપરીશું તો કવચિત્ જુદા દષ્ટિકોણથી વિષયભાગને નવા પ્રકારમાં જોઈશું અને એકાદ સ્થળે થોડી ચર્ચામાં પણ ઊતરીશું.

પ્રકરણ ૧ માં કર્તા આર્યસંસ્કૃતિના આદિ કાલની-શ્રીરામચંદ્ર, અને શ્રીકૃષ્ણના કાલની-વર્ણાશ્રમવ્યવસ્થાનું નવલંકારિત ચિત્ર આલેખે છે. તે કાલમાં બ્રાહ્મણો બચપણે બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં, જુવાની સતોપી ગૃહસ્થાશ્રમમાં, અને પછીનું વય વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમમાં, એમ આખું આયુષ્ય સાદારજીવનમય ગાળતા. તે કાલના ક્ષત્રિય અને વશિક વર્ણોનાં જીવન વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં પ્રધાનપણે સાદારજીવન હતું, અને તેમના ગૃહસ્થાશ્રમ બેશક સતોપી ન હતા, તથાપિ આર્ય સંસ્કૃતિના એ કીર્તિ કાલમાં એમની લક્ષ્મીની કે રાજ્યલક્ષ્મીની ઉપાસના વિતતવૈભવ અને વિલાસના કરતાં ઉચ્ચતર સાધ્યના સાધન રૂપે હતી. વળી ક્ષત્રિયો તો આયુષ્યના આદિકાલમાં બ્રહ્મચર્યાશ્રમના ધર્મોનું પણ ખરી નિષ્ઠાથી સેવન કરીને મધ્યકાલના ગૃહસ્થાશ્રમ અને ઉત્તરાવસ્થાના વાનપ્રસ્થાશ્રમનાં કર્તાઓ બનવાને માટે જરૂરની યોગ્યતા મેળવી લેતા હતા. સાનુકૂળ કુદરત, આહી સશક્ત અને ઉચ્ચાભિલાષી વસ્તી, અને આવી સંસારવ્યવસ્થા, એ પરિસ્થિતિમાં વિદ્યા અને વ્યવસ્થાની સમૃદ્ધાન્તિ (ધર્મેદ્યુચન evolution) સૈકાઓ સુધી આગળ આગળ વધતાં, આર્ય સંસ્કૃતિના પરિપક્વ સર્વોન્નત રૂપે વસિષ્ઠ, વાલ્મીકિ, અને વ્યાસ જેવાનાં સાદારજીવન તેમના પોતાના અગ્રરામર અદારબ્રહ્મ-યોગવાસિષ્ઠ, રામાયણ, અને મહાભારત જેવા અનુપમ ગ્રંથો-દ્વારા આપણા જોવામાં આવે છે.* સાદારજીવનનું ચિખર તે આ. બ્રહ્માની રૂઢિમાં બ્રહ્માને પણ દેરત પમાડે અને અતર્ક્ય સ્થાપી પ્રભોદ અનુભવાવે એવી સર્વોચ્ચમુંદર પ્રશ્નિ તે આ.

પ્રાચીન ગ્રીસમાં પણ પાઈથેગોરસ, સોક્રેટિસ, પ્લેટો, એરિસ્ટોટલ આદિ શિલ્પશીલ, અને દ્વાપર, દ્રીડિપસ, પીસિપોટસ, પિન્ડાર, સોફોક્લીસ આદિ કવિઓ અને દલાકરોનાં જીવન પ્રધાનપણે સાદારજીવન હતાં. પ્રાચીન ગ્રીસની વસ્તીમાંથી ગ્રીસાઓ અને વિદેગીઓને બાદ કરીએ, તો બાકીના સર્વ આપણે દિગ્દ્રુ કદીએ એવા દના, અને દિગ્દ્રુત્વની કેટલીક ભાવનાઓને પોતાના જીવનમાં સિદ્ધ કરવાને માટે રાત્રિવસ

મથતા હતા. સાક્ષરજીવન સિદ્ધ કરવા માટેની કડક આગા—લુગ્નાં. છિન્નિ—ઉપર આપણા સ્મૃતિકારો અને નીતિપણિતો જેટલો ભાર મૂકે છે, તે પ્રકારનું જ મિતભોગ મિતાચાર અને સંયમનું ગૌરવ મોક વિદ્વાનો પણ ગણતા, એ કતા એક સુંદર દંતકથાને દર્શાવત તરીકે. ઉતારીને ખતાવી આપે છે (પૃ. ૪૮).

અને અર્વાચીન યુરોપીય સમાજમાં પણ વિદ્વાની ખાતર જ વિદ્યોપાસના, કેલા માટે જ કલાપરાયણતા, આદિ સાક્ષરજીવનના ઉચ્ચગ્રાહ ત્યાંના આચાર્યો (પ્રોફેસરો professors) વિદ્વાનો કતાઓ વૈજ્ઞાનિકો કલાકારો વગેરે ત્યાંની સારદાપીઠો આદિ અનેક સંસ્થાઓમાં હિમંગમર સેવે છે, અને યુરોપીય વિદ્યા અને યુરોપીય સમાજ અત્યારે ચડતી કળાએ છે, તેનું મુખ્ય કારણ ત્યાં આ પ્રમાણે પ્રવર્તી રહેલું અને વધારેવધારે ફેલાતું સાક્ષરજીવન છે.

આપણી પ્રાચીન આશ્રમવ્યવસ્થા નામનીય થઈ છે, અને વર્ણવ્યવસ્થા વ્યસ્તધરત થઈ ગઈ છે. એ વ્યવસ્થાઓને અંગે જે નાનીમોટી વિધિનિષેધની આગાઓ હતી તેમાંની આપણે થોડી જ પાળાએ છીએ, થોડી જ પાળી શકીએ એમ છે, અને એ આગાઓનું પાલન ગમે તેટલું સુધારીએ તોપણ હાલની અત્યંત જુદી પરિસ્થિતિમાં આગલા વખતના જેવા ફલ સંભવતાં જ નથી. ટૂંકામાં, સુધારક સામેનો 'સુ-ઉદ્ધારક' ખસ જે જીર્ણોદ્ધારની સર્વતોમ્હ લેખે ભલામણ કરે છે, તે શક્ય જ નથી. હાલના આહણ, હાલના ક્ષત્રિય, હાલના વણિક, અને હાલના શુદ્ર પ્રાચીન કાલના નિયમો પાળશે તથાપિ પ્રાચીન કાલના આહણ ક્ષત્રિય વણિક શુદ્ર બની શકવાના નથી. હાલ આપણે ત્યાં છે માત્ર જે વર્ણ: વણિક અને શુદ્ર; અને પ્રાચીન આશ્રમોમાંથી રહ્યો માત્ર એક: ગૃહસ્થાશ્રમ. વળી વણિકવર્ણ જૂના કાલમાં લક્ષ્મીસેવન જે ઉચ્ચગ્રાહને સાધ્ય સ્થાને સ્થાપીને તેના સાધન પૂર્ણ પાડવાની ખાતર કરતો, અને ગૃહસ્થાશ્રમ જે જૂના સમયમાં ખીળ આશ્રમેના પોપણનું કાર્ય કરતો, તે ઉચ્ચગ્રાહ અને તે પાલકવૃત્તિ જતાં રહ્યાં છે, એટલે હાલ આપણા સમાજમાં મનુષ્યની ઉચ્ચ પાત્રતાની દૃષ્ટિએ જેને પામર અથવા પાશવ કહેવા પડે એવા જ વિતત્યાપાર પ્રભાવદિવ્યવહાર પ્રવર્તે છે. આપણા નામના આહણ

વાંછિયાની અસંખ્ય નાતબતો ધર્મને ઠેકાણે આ અધર્મ જ આચરે છે, અને ઉપરાંત પોતપોતાના “વર્ણધર્મ” ના ગુમાનમાં મસ્ત છે. આવી અધોગતિ અને અવ્યવસ્થામાંથી રાજ્ય પણ આપણા સમાજને તારી શકે એમ નથી. એ તો પ્રતિષ્ઠા લઈને જ બેઠું છે કે એમાં વચ્ચે ન પડ્યું એ જ એનો ધર્મ છે; અને વિદેશી અન્યધર્મી અને પરાયી સંસ્કૃતિના રાજ્યકર્તાઓને માટે આ તટસ્થતા-ધર્મ જ મોટો છે, એ પણ નિઃસંશય. એટલે આપણી હાલની સ્થિતિ એવી તો કંદેડી છે કે એક તરફથી જ્યારે એમ જણાય છે કે આપણામાં સાક્ષરજીવન છેક નહીં જેવું છે, ત્યારે બીજી તરફથી જોતાં આવી અધર્મ સ્થિતિમાંથી તરવાને માટે આપણા સમાજને બીજા સમાજોના કરતાં સાક્ષરજીવનના સેવનની સવિશેષ જરૂર છે. કારણ કે હાલની અધોગતિની ચિકિત્સા કરવી અને તેના વિજયી નીવડે એવા ઉપાયો યોજવા એ તો લોકગૃહ, તક્ષશ્રી, હિતૈકલક્ષી, અને સર્વમાન્ય સાક્ષરજીવનથી જ થઈ શકે એમ છે.

જે વસ્તુની આપણી હાલની સ્થિતિમાં આમ સર્વોપરી જરૂર જણાય છે, તે સાક્ષરજીવન અત્યારે આપણને છેક જ અલભ્ય છે શું? ના, ના. (૧) આપણા મહેતાજીઓને સાક્ષરજીવનની વાસના હોય છે, તે એઓ અંગ્રેજી કે સંસ્કૃતનું જ્ઞાન સંપાદન કરે તે પ્રમાણમાં તૃપ્ત કરી શકે એમ છે. (૨) આપણા શાસ્ત્રીપુરાણીઓને સંસ્કૃતનું જ્ઞાન હોય છે જ. પણ એમને પોતાના અદ્ય જ્ઞાનથી અતૃપ્તિ નથી અને પોતાની અદ્ય થઈ ગયેલી પ્રાપ્તિથી તૃપ્તિ નથી. આથી ઊલટી વૃત્તિઓ એમના હૃદયમાં વસે તે પ્રમાણમાં એમનામાં સાક્ષરજીવન વિકસે. (૩) આપણા બીજા વિદ્યોપજ્ઞી વર્ગમાં વિદ્યાપીઠ (યુનિવર્સિટી university) માં લણી ઊતરેલાનો વર્ગ મોટો થતો આવે છે, અને સમાજનું હાવિ હિતાહિત ધણુંખરું આ વર્ગના આચારવિચાર ઉપર અવલંબે. એટલું એ વર્ગનું ગૌરવ છે. એ વર્ગમાં વિત્ત વૈશ્ય અને વિદ્યાસતી એપણા મધ્યોદયમાં આવવી જોઈએ. એમનો વ્યવહાર અને એમનો ગૃહસ્થાશ્રમ યામર મટીને ઉચ્ચતર સાધ્યના સાધનરૂપ બનવો જોઈએ. અને એમાંના કેટલાક ઉત્તમ પુરુષોએ આથી પણ આગળ વધીને પોતાની શક્તિઓના મધ્યાદ્ય કાલમાં જ લક્ષ્મી પદવી આદિના વધારાની પ્રવૃત્તિ માત્રને બંધ પાડીને બાકીનું આયુષ્ય સાક્ષરજીવનને

અર્પી દેવું જોઈએ* (૪) આપણા શ્રીમતોમાં પણ લક્ષ્મીને વિદ્યા-
કલાઆદિ સંસ્કૃત્યોની ખીત્તવટના સાધનરૂપે ગણનારાઓ વધવા જોઈએ
(૫) અને છેવટ શ્રીમતો અને વિદ્વાનોના સુધટિત સહકારથી યુરોપીય
દેશોમાં ધણી ધણી સંસ્થાઓ ચાલે છે, જે અનેક સતોથી વિદ્વાનોને
સાક્ષરજીવન માટેના ઉચ્ચગ્રાહ આચારમાં આણવાની શક્તિ મેળવવામાં
સીધી કે આડકતરી રીતે મદદ કરે છે. આવી સંસ્થાઓ આપણા
દેશમાં પણ ઊભી થવી સંભવિત છે, જે કે એની જે કાર્ષ પ્રવૃત્તિઓ
આપણે ત્યાં શરૂ થઈ છે તે આજ સુધી તો ઉક નિર્મલ જોવામાં
આવી છે.

પ્રકરણ ૨ માં આત્મકલ્યાણ અને લોકકલ્યાણ સાથે સાક્ષર-
જીવનનો કાર્યકારણ સંબંધ બતાવાય છે. જૂન, તરસ, નિદ્રા, રનાધુઆંચલ,
શ્રીપુંસાકર્ષણ (sexual impulses), બધુતા, ઉપકાર કરે તેના
તરફ અનુરાગ અને વફાદારી, બાલકો અને પોતાનાઓને માટે
આત્માર્પણ, અને આત્મસંરક્ષણ, એ હાજરો અને વાસનાઓ
પ્રાણીમાત્રને સામાન્ય છે. પ્રાણીમાત્ર આ હાજરો અને વાસનાઓના
પ્રેરણા વત્તીઓથી ભુદ્ધિપૂર્વક, રમૂતિ અને અનુભવના વત્તાઓજ
ઉપયોગ સાથે, અને વત્તીઓથી દીર્ઘદષ્ટિથી કારણકાર્ય સંકલ્પના અને
ભાવિતો અગ્રહો યથાશક્તિ કરીને પ્રવર્તે છે. માણસ જાતિના પ્રથમ
પહેલા વંશકર મનુ, આદમ, રોમ્યુલસ, કે હુદ્દીન જેવા લોકોત્તર

પ્રકરણ ૨ નો અતમામ પણ જોવો. ઈ. સ. ૧૮૮૪માં ડેકન એન્થ્રોપોલોજી
સોસાયટી સ્થપાઈ ત્યારથી આ વર્ગમાંથી દેશસેવાને આત્માર્પણ કરનાર
જીવનોની સંખ્યા વધતી આવે છે. ભણી ઊતરીને આઠવિકાનો માર્ગ
પસંદ કરતાં જ આત્માર્પણ કરવું એ હાલની પરિસ્થિતિમાં આપુણના પછીના
કોઈ ભાગમાં તેમ કરવાના કરતાં સહેલું પણ થઈ પડે છે, પરંતુ આ વિશે
આપણા કર્તાનો આશય ગૃહસ્થાશ્રમ સેવી તેમાં આપો જન્મારો ચાલે એટલો
“અનપૂર્ણા પ્રસાદ” મેળવી લઈને એટલે કે નિર્વાહની આત્મદેકની મોટી
બાબતમાં સ્વતંત્રતા સિદ્ધ કરીને પછી જ દેશસેવાને કે સાક્ષરજીવનને
આત્મસમર્પણ કરવું એવો જણાય છે; જો કે કર્તાએ આત્માર્પણના આ જે
કમની સ્પષ્ટ ટુવના કરીને હાલની પરિસ્થિતિમાં કયા કમ સારો એ વિશે
મત આપેલો નથી. એટલે ચંચળ આશય ઉપરથી જે અપુમાનાય તે જ
એમનો મત એમ નહીં કહી શકાય નથી.

દેવસંમ કે દેવાંથી “પ્રજાપતિ” ન હતા. આપણે જીન પ્રાણીઓથી
 હાલ ગમે તેટલા આગળ વધેલા છીએ, પણ પશુ જેવા પશુની જ
 ઓલાદ છીએ (પૃ. ૬૨ અને ૬૪-૫). હવે ઉપલી હાજતો અને
 વાસનાઓ પશુઓને તેમ આપણને જે જે લક્ષ્યો તરફ ધકેલે છે, તે
 સર્વ કૃત્યહેતુઓનો સમાવેશ આપણી ક્વિલસુક્ષ્મમાં ‘અર્થ’ અને ‘કામ’
 એ બે ‘પુરુષાર્થો’ માં કરી લીધો છે. આ વાસનાઓ અને હાજતો
 પશુના આચરણોનો સંપૂર્ણ ખુલાસો કરી આપે છે, ત્યારે માણસ
 જાતનાં આચરણો અને વળણોનાં કારણ તરીકે આ બે જ પુરુષાર્થો
 પૂરતા નથી. અમુક ચીજ લક્ષ્ય, અમુક ચીજ બીડમાં હોઈએ તો જ
 લક્ષ્ય, અને અમુક તો સર્વથા અલક્ષ્ય, એ પ્રમાણે ભૂખની તૃપ્તિ
 કરતાં પણ માણસો વિવેક કરે છે, તેના ખુલાસા માટે આ બે ઉપરાંત
 કોઈ ત્રીજો પદાર્થ ધ્યાનમાં લેવો આવશ્યક છે. ગ્રાહ્યતાન્યના આવા
 વિવેકની વિગતોમાં દેશકાલ પ્રમાણે જુદાં જુદાં ટોળાં થય્યા જુદા જુદા
 નિયમો પાળે, એક ટોળું કોઈ અન્ય ટોળાથી તદ્દન ભિન્ન નિયમો
 પાળતું જણાય, તેથી આપણી વ્યાપ્તિને બાધ આવતો નથી કે અર્થ
 અને કામના વિષયોના અનુશીલનમાં માણસ માત્ર કંઈકંઈ નિયમો
 પાળે છે, જે અર્થ અને કામની કુદરતી હાજતો અને વાસનાઓને
 માથે કોઈ ત્રીજી દૃષ્ટિમાંથી જીવજતા અંકુશ મૂકે છે. લોકમને સ્વીકારેલા
 અંકુશ આચરણમાં બરોબર પળાતા ન જણાય, તેથી પણ આપણી
 વ્યાપ્તિને બાધ નથી. એવા અંકુશનાં મૂલ્ય ભિન્નસ્થાન તરીકે કોઈ
 ઈશ્વરને ગણાવે છે અને કોઈ કુદરતને ગણાવે છે, કોઈ એને ધર્મની
 આજ્ઞા કહે છે, કોઈ માત્ર શુદ્ધતર સ્વાર્થની કે વિજ્ઞાનની લક્ષમણ
 જણાવે છે, તેથી એ આપણી વ્યાપ્તિને બાધ આવતો નથી, કે
 માણસના આચરણોના પ્રેરક હેતુઓમાં ત્રીજો પદાર્થ, ત્રીજો ગ્રાહ,
 ત્રીજું બલ પ્રવર્તે જ છે, જે અર્થ અને કામની હાજતો અને
 વાસનાઓની તૃપ્તિને વિષય, વિધિ, કાલ, નિમિત્ત, અન્ય કોઈ વ્યક્તિના
 હક્ક આદિ અનેકાનેક વિગતોમાં નિયમો છે. પાશવ તૃષ્ણાઓના આવા
 નિયમનથી જ તેઓની શ્રેષ્ઠ તૃપ્તિ સધાય છે એમ ગણો; અથવા એથી
 તેઓ ઉચ્ચતર સુક્ષ્મતર સુંદરતર રૂપની બની શકે છે એમ ગણો;
 અથવા એથી મનુષ્યનો તૃષ્ણારૂપ પશુભાગ કાળમાં આવી તેના
 અપાશવ મનુષ્યભાગનો યથાયોગ્ય વિકાસ થઈ શકે છે એમ ગણો;

તુષ્ણાઓનું અંધ અવિચારી દાસત્વ તથા આવા નિયમોને પાળે તે પ્રમાણમાં જ વ્યક્તિ આત્મકલ્યાણ સાધી શકે છે.

આ પ્રમાણે આત્મકલ્યાણ સાધનારી વ્યક્તિઓ જેમ વધે, વ્યક્તિઓને પોતપોતાના આત્મકલ્યાણના માર્ગમાં ખોટી વ્યક્તિઓની અટક અડચણ અને દરીદ્રાર્થ જેમ જેમ ઓછી થાય, તેમતેમ ભુદીભુદી વ્યક્તિઓના આત્મકલ્યાણના સરવાળાનું જે લોકકલ્યાણ છે તે પણ વધતું અને ખીણતું આવે. અથવા લોકકલ્યાણને આમ એક ગાણિતિક સરવાળાને બદલે પ્રોહ તરીકે વપાસીએ. મનુષ્ય અનુકરણથીયે પ્રાણી છે. સરખેસરખાં માણસો એકબીજાની નકલ કરે છે તે સરસાર્થ કરવા મથે છે, ગુરુઓની નકલ નાનાં કરે છે, અને નાનાઓની નકલ ગુરુઓ પણ કરે છે, એટલું જ નહીં પણ જે કોઈ શક્તિ વિજયી જણાય છે તેની મૂર્તિરૂપ મૂલ્ય વ્યક્તિની નકલ અનેકાનેક વ્યક્તિઓ જાણેજાણે કરે છે, અને તે શક્તિ પોતાનામાં વનીઓછી સિદ્ધ કરે છે. વ્યક્તિ વ્યક્તિના અનુકરણ ઉપરાંત એ કે વધારે ટોળાં વચ્ચે પરસ્પર સમાગમ વધતાં આખાં ટોળાં એકબીજાની નકલ કરે છે—દાયદાઓમાં, સંસ્થાઓમાં, રિવાજોમાં, રહેણીકરણીમાં, રાજ કે રાજ્ય તરીકેના અભિલાષોમાં, તે સિદ્ધ કરવાના ઉપાયોમાં, એવું ઇતિહાસમાં ઘણું જોવામાં આવે છે. મહાજનો એન ગતઃ સ પન્થ્યાઃ એ મહાવાક્ય અર્થસત્ય જ છે. મહાપ્રજા એન ગતા સ પન્થ્યાઃ એ કેટલાક કાલવિભાગોમાં વધારે મહત્ત્વનું સત્યાર્થ લાગે છે. આમ વ્યક્તિ-ગત અનુકરણથી કે પ્રજાગત અનુકરણથી આત્મકલ્યાણખીજ ફેલાતું ફેલાતું લોકકલ્યાણ ફેલાવે છે. આમાં કારણ તરીકે સ્પષ્ટ નિર્દેશી શકાય એવું સર્વોત્તમ બક્ષ યુદ્ધ, પોલ (St. Paul), અને મદ્મદ્મદ જેવા ધર્મપ્રવર્તક આત્માઓ છે; જે આત્મકલ્યાણ અને લોકકલ્યાણની પોતપોતાના સમયની આખી આચારવિચારસૃષ્ટિને એ ત્રણ દાયકાનાં સ્વસ્થ અવધિમાં ઊઘડાવી નાખે છે, અને કલ્યાણની નવી જ ભાવના, મનુષ્યત્વની નવી જ ભૂમિકા એવી તો રચે છે, બોધે છે, અને પ્રસારે છે કે તે સૈકાઓ સુધી અગણિત મનુષ્યોનું ચિદાકાશ સર્જે છે. પરંતુ ખરું જોતાં, આવા મહાપુરુષો અને ધર્મપ્રવર્તકો પોતાના જમાનાના સાક્ષરજીવનના-સૈકાઓના સાક્ષરજીવનથી જ્યવંત રહેલ સાહિત્ય, વિદ્યા અને કલા-કલાપના—ઉચ્ચ સ્થાનથી જ પોતપોતાની ફલંગ મારે છે. અને એમના

જીવનચરિત અને વચનામૃત સાથે આચારવિચાર અને જીવનાનો જે પરિવર્ત પછીના જમાનાઓ સાંકળે છે, તે એમની કે એમના શિષ્યો કે વિરોધીઓની પ્રેરણાથી ચર ચતા નવા અને વધના જતા સાહિત્ય કલા અને દ્વિસસુકીર્ણ શુદ્ધિવ્યાપારથી જ લોકસમુદાયને બીજાવે છે, પકાળે છે, અને પોતાનો બનાવે છે. અને, છેવટ, દ્વિસસુકી અને વિદ્યા, સાહિત્ય અને કલાની પોતાની અસર ધીરી, ઠંડી, અને અગમ્ય ક્રમે જામનારી તથાપિ સૈકાઓના ઇતિહાસનો સરવાળો જોઈ શકીએ તો ધર્મપ્રવર્તકોની અસરને પણ કદાચ ટક્કર મારે એવી નીવડે છે. ઇશ્વરે નીપજાવેલો મદાપુરુષ પુરુષ જ હોઈ સાત આઠ દાયકા જ છવી શકે છે, એની પ્રત્યક્ષ અસર આટલા કાલાવધિમાં જ થઈ શકે છે; ત્યારે સાહિત્યમાં આત્મેખાવેલો મદાપુરુષ અને દ્વિસસુકીએ રચાવેલો ઉચ્ચભાવ ભાષા જીવની રહે છે,— રે મરી ગયેલી ભાષાને પાછી ઉઠેલી આપે એવી વિદ્યાજ્યોત જ્યાંસુધી અંમે છે,—ત્યાંસુધી એવો ને એવો નવપૌવન પ્રકાશ છે, આકર્ષે છે, અને જમાને જમાને અનન્ય ભક્તોના વંશને વિસ્તારે છે. આ વિચારસીડી પદે પદે ચડો, પગથિયે પગથિયે એની અસર શુદ્ધિ હૃદય અને કલ્પનામાં યથાપોચ્ચ સ્વીકારો, એટલે જાનવજીવનની ઇતિહાસશ્રુતિમાં આત્મકલ્યાણ અને લોકકલ્યાણનાં જે ગંગાજી વહે છે, તેનો મૂલ્ય ઝરો સાક્ષરજીવન જ છે, એની રામરોમે ખાતરી થઈ જશે.

આ પ્રકરણનાં છેલ્લાં પાંચ પાનામાં કતો સાક્ષરજીવનના ઉત્તમ અધિકારીઓના જે વિભાગ દર્શાવે છે. ધન્યાખરા

“સંસાર શું સરસો રહે ને મન મારી પાસ,”

એ ન્યાયે પ્રવૃત્તિમાં લાગેલા રહે છે, જો કે તેઓનું દરેક આચરણ દરેક વચન દરેક દષ્ટિસ્ફુરણ જતાવી આપે છે કે તેઓ પોતાના અનુભવ-પ્રવાહના બિંદુ બિંદુને પોતાનો વિશિષ્ટ આપ આપે છે. જ્યાંજમ, લાલાલામ, સુખદુઃખ, આદિ દ્વંદ્વોની સૃષ્ટિના મધ્યમાં ઊભા હોય છે તથાપિ પ્રાકૃત મનુષ્યોના રાગદ્વેષ તેમને લેપતા નથી,—તેમની નિર્મમતા અને ચાંતિ પ્રાકૃત મનુષ્યોથી સમજાતી યે નથી. પરંતુ કેટલાક પ્રવૃત્તિમાત્રથી જુદા પડી જઈને એકાંત ધ્યાનસ્થ જીવનને વરે છે. એમના આ ધ્યાનના વિષય શા શા હોય છે? મનુષ્યને મનુષ્યના કરતાં વધારે જોયો જિંડો કે આકર્ષક ધ્યાનવિષય છે જ કયાં! કતો પ્રથમ વર્ગના

—પ્રતિભા સરસા રહેનાર—સાક્ષરને સરસ્વતીના વાહન મયૂરની ઉપમા આપે છે, અને બીજા વર્ગના સાક્ષરને એ વીણાધારિણી દેવીના ગાનથીન ભક્ત કે સાક્ષીની ઉપમા આપે છે, અને બંને વર્ગને અન્યોન્ય પોષ્યપોષક ભાવ જ ધટે એવો બોધ કરે છે.

પ્રકરણ ૩ માં ધ્યાનરથ એટલે પ્રતિ-પ્રવાહમાં બહુ નાણો એવી વૃત્તિથી અગર ખરું અવગાહન તો ઓર એવી વૃત્તિથી બહાર નીકળેલો સાક્ષર એ પ્રવાહ તરફ જે તટરથની કે કેવલ સાક્ષીની નજરે જોઈ રહે છે તેનું વર્ણન છે. પ્રભુનું પરમ ધન અને ઉત્કૃષ્ટ દૈવત જે તેનો અક્ષરરાશિ, તે તરફ બચપણથી આકર્ષાયેલો જીવ હંમર થતાં પોતે ભવસાગરને હિલોળે ચડે છે, અને થોડો વખત એ મોંઝાંઓનાં વાંકાંચૂંકાં વલણોમાં હાથ મારવામાં અને ઈષ્ટ દિશાએ ઈષ્ટ વેગથી ગતિ કરવામાં મગ્ન રહે છે ખરો, પરંતુ વત્તાઓજ સમયમાં એ અનુભવોથી ઉત્પન્ન થતા રાગથી કે દ્વેષથી, અગર તો નિસર્ગસિદ્ધ વૃત્તિથી, કે કોઈના સમાગમથી, કે અક્ષરમનન વા નવલ રચના કરવાના આનંદથી, અગર તો કેવલ યદ્વંશથી એ અક્ષરરાશિ તરફ તે પાછો વળે છે, પ્રવાહમાં વહેતાં વહેતાં યે અક્ષરરાશિ અને તેમાંનાં પ્રતીકો સ્વપ્નો અને ઉદ્ભાસનોને મુકાબલે પ્રવાહમાંની ‘પ્રત્યક્ષ’ સૃષ્ટિ તેને ફીકી લાગે છે, અને બહાર કાઢે નીકળી આવે છે. “તૃષ્ણા ન જીર્ણા ઘયમેવ જીર્ણા.” એ વાર્ધક્યનું પરાવર્તન આ નથી. “O what a world is this, and how are mortals mocked!”* એવું વિધિવશાત્ સંપૂર્ણ દારી ગયેલાનું પરાવર્તન પણ આ નથી. સશસ્ત્ર સશક્ત મરદ ભરજીવાનીમાં નીકળી આવે છે. સંસારની બાજીને જીતીને વા યથેષ્ટ સફેદી લઈને અથવા તો અધૂરાંપૂરાને ને હારજીતને તણખક્ષાં તોલે ગણીને આત્મટોકની સીડીનું શિખર ચડતો હોય એમ નીકળી આવે છે. વિજયમત્ત ઇકિવયન સેનાનું સોળ જ દિવસમાં ધમસાણુ વાળી કુન્તલકેશ સિન્ધિ-નેટ્સ પાછો પોતાના ખેતરમાં જઈને વિરાજ્યો, તે ધીરોદત્ત ગતિએ નીકળી આવે છે. એની બુદ્ધિભિંકલ્પના પ્રવાહના શ્રમ અને વિક્ષેપોથી મુક્ત થતાં, અને પોતાના પ્રિય વ્યાપારમાં એકાગ્ર થતાં,

* એલિઝાબેથ:—“અરે આ તે દુનિયા! માણસ માત્ર હૃદ જંતુઓ ભલે હોઈએ, પણ અમે અશક્ત પડ્યા તેથી શું અમારો આવો ઉપદાસ!”

આપણા કર્તાની ભાષામાં, સપક્ષ જની બોમવિહારે ચડે છે, અને એનું દર્શન એકદેશી સંકુચિત અને રાગદ્વેષભલિન મટી સકલદર્શી પારદર્શક અને સુદર્શન ચક્ર જેવું અમોઘ બને છે. સાક્ષરજીવનની તટસ્થતા તે આ. સંન્યાસીની સાક્ષિતા કરુણા અને મૈત્રી તે આ. જીવનમુક્તનું લોકરથનું સારથિત્વ તે આ. આવા વેદદષ્ટા ત્રિકાલગો પેદા કરી શકે તેવી લોકવ્યવસ્થામાં જ સંસ્કૃતિની સ્વયમેવ સમુત્ક્રાન્તિ (evolution ધ્રુવોદ્યુશન) સંધાતી આવે. લોકવ્યવસ્થાનો આત્મા સંસ્કૃતિ છે, સંસ્કૃતિની ત્રિશુદ્ધિ અને વિવૃદ્ધિ સત્યથી છે, અને આવા પ્રશાંત દદ્વત સકલજ્ઞ આત્માઓની લોકોત્તર દૃષ્ટિ જ સત્ય અને હિતનાં નયો કિરણ ઝીલવા સમર્થ છે. એ કિરણો તરફ ઊડવું, આકાશમાં બાપી રહેલા અનંત તેજભાસોમાંથી એ કિરણોને પૃથક્ કરવા ઝીલવા અને ત્રિભાવવા, પામર દૃષ્ટિ સહી શકે તેવા એ કિરણોના નાનાવિધ અપૂર્વ સુંદર અક્ષરદીપ સૃજવા, એ જ આ આત્માઓનું વિશિષ્ટ જીવન અને અનન્ય સાધારણ રસાયન છે; એ જ આ મહાશયોની સર્વકલ્યાણી “ સર્વકામાપિ ” છે.

પ્રકરણ ૪. પશુ-પશુ-દદ્વત રહેવું રમત વાત નથી, વળી પ્રાકૃત માણસ સામાન્ય રીતે બૂઝા, બીકણ, પક્ષા, અને થાંધા હોય છે ત્યારે આ રસલોહુપ, નીડર, સાહસિક, આત્મખલત્રદાણુ, ભોળા, અને ખાસ કરીને તીવ્ર જિજ્ઞાસુ હોય છે. એમની વાસનાઓનું જળ જોટલું પ્રખળ તેટલું નાણુક હોય છે (પૃ. ૧૦૧-૨). તટસ્થતા સ્વીકાર્યા પછી પાછા તેઓમાંના અનેક પ્રવાહમાં પડે છે, તણાય છે, લગભગ ડૂબે છે. પ્રાકૃત માણસોના કદાપિ ન થાય એવા પશુ એમાંના કોઈ કોઈના હાલદવાલ થાય છે. કર્તાના વહાલા કવિ ભતૃહરિ વિશે કહે છે કે એણે સંસાર અને સંન્યાસ વચ્ચે સાત ગોર્ધા ખાધા.* ખન્સ, શેલિ, ખાયરન, અને ગય (Goethe) ની કથાઓ જાણીતી છે. રસો, ટોલ્સ્ટોય, અને બીજાઓએ પોતાના પ્રત્યક્ષનોની કહાણી હાથે લખેલી છે. જગન્નાથ પંડિત અને કવિ દયારામના દાખલા કર્તાએ જ નોંધ્યા છે. કવિ નર્મદના અને પોતાના સમયના કોઈ કોઈ દાખલા એઓ ખાનગી વાતચીતમાં કવચિત્ છેડતા. યોગબ્રજતા બ્રજતા છે,

ખાંડર છે, નિંઘ છે, કડક બહિષ્કારની સજાને પાત્ર છે; સાક્ષર વિક્ષેપો તે રાક્ષસ તો શું પણ ખજરાક્ષસ; સામાન્ય માણસોના પાપાયરણ કરતાં એનું ધણું જ વધારે અકલ્પ્ય છે, કેમ કે એવાનું તો બધું જ અનુકરણીય ગણાય; એવાનો સૌ વિશ્વાસ કરે એટલે એ તો સંખ્યાબધ નિર્દોષોને ફસાવે અને લેતો પડે; એ મતમાં કતીએ કદાપિ દીકું મૂક્યું નથી. પરંતુ સાથેસાથે આવા દાખલાઓમાં એઓ સંપૂર્ણ ચિકિત્સા અને સંપૂર્ણ ન્યાય હમેશાં માગતા. અને ખાસ કરીને ચાર બાબત ઉપર વિશેષ ભાર મૂકતા.

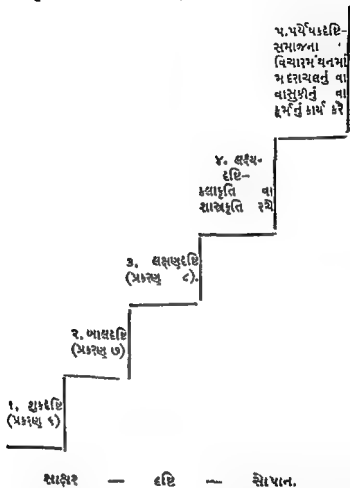
(૧) ખૂનીને ખૂન કરવાનાં પ્રેરક કારણો જેમ વધારે બળવાન તેમ-ખૂન તે ખૂન એ મુદ્દાને વળગી રહીએ તોપણ-તેને સજા ઓછી થતે. હવે આ માણસોનું આખું બંધારણ એનું અપવાદરૂપ હોય છે, કે તેમને પોતાના રસવિષયમાં સંયમ સામાન્ય માણસોના કરતાં ઓછો સાધ્ય છે, એ નિઃસંશય. એમનું અસાધારણ મનોમગ્ન પણ એમની અતીવ સનેજ વૃત્તિઓનો નિમ્મલ કરવામાં ન ફાવે તેમાં કશી નવાઈ નથી. માટે આ વર્ગમાંથી જેમનો મનોનિમ્મલ પૂરતો જથ્થાત્મક તેઓ અસાધારણ માનવે પાત્ર છે. અને જેમનો ઓછો દેખાય તે કંઈક દયા, ક્ષમા, અને ઉદારતાને પાત્ર છે.

(૨) ભોક્તૃત્વનું ધોરણ અવગણવાનો કે નબળું પાડવાનો એમને પણ અધિકાર નથી. એટલે આ દયા ક્ષમા અને ઉદારતા વૃત્તિ આપણે સામાન્ય જનસમૂહ એમના પ્રતિ રાખીએ, તો તેમાં આપણું ભૂલણ છે, પણ તેનો લાભ માનવાનો તેમને પોતાને લેશ પણ હક્ક નથી.

(૩) દૈવિકદૃષ્ટિ તે ન્યાય નથી. એમના દોષ આપણને ગમે એટલા ખૂંચે, તથાપિ એમના જે ગુણ છે, એમનો જે સૌ ઉપર ઉપકાર છે, એમની પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ બંનેમાંથી જે કલ્યાણપ્રવાહ વહે છે, તેમ એમની પદવી સમાજના નેતાઓ અને ગુરુઓની છે (પૃ. ૯૯, ૧૦૪-૫), તે સર્વ જમા પાસે મુજબે આપવાનું છે. આપણે એમનો ન્યાય કરનાર એમના ઋણ તથા દયાયેલા છીએ, એમના અનુચર અને બાલક જેવા છીએ, એ ભુલાવું ન જોઈએ. વળી કોઈકોઈ વાર એમના પ્રતિભાગમાંથી જે અતકર્ષ કલ્યાણ ફૂટે છે (પૃ. ૯૬ અને ૧૦૬-૧૧૨), એ વિધિની લીલા પણ લક્ષ જહાર રહી જતી ન જોઈએ.

(૪) અને, હવે, એમને દંડ દઈએ તે એવો ન હોવો જોઈએ.

જે નાળિયેર ભાગતાં કપાળ ફૂટે. એમની જાતને સજ્જ કરતાં એમના અક્ષરદેહની વિવૃદ્ધિને એમના લોકોત્તર વાણીપ્રવાહને રજ પલ્લુ ઈજિ જે વિકાર થઈ જાય, એ તો મસો કાઢતાં ધોરી નસ કાપ્યા જેવું થાય. પ્રકરણ ૫ ના સાર તરીકે નીચેનું સાક્ષરદષ્ટિસોપાન બસ છે:—

પ્રકરણ ૬ માં શુકદષ્ટિના ઉત્તમ દર્ષાત તરીકે આપણા વૈદિકોએ વેદાદિ વિદ્યા કેવી વિશુદ્ધ જાળવી છે અને તેથી આખી જનતા ઉપર કેટલો મોટો ઉપકાર થયો છે તે બતાવ્યું છે. જ્યારે લેખનકલા જ ન હતી, ત્યારે જે કંઈ વિદ્યા હતી તે પ્રથમ કંઠસ્ય થાય પછી જ બુદ્ધિમાલ્ય થઈ શકે; જેટલું કંઠસ્ય થયું હોય તેટલું જ બુદ્ધિગમ્ય થઈ

શકે અને વિચારને પોલી શકે.' હાલ લેખનકલા ઉપરાંત મુદ્રણ, પ્રતિસ્વરોત્પાદન (reproduction of the sound-phonography) નૃત્ય અભિનય આદિ ગતિ અને ચેષ્ટાઓનું બિંબીકરણ વધેલું વધ્યાં છે, અને હજી વધતી જાય છે. વળી પુસ્તકો, છબીઓ, નકશા, ચિત્રો, બંગડીઓ (discs) ફિલ્મો (films), આદિના કાશો, સૂચિઓ, અનુક્રમણીઓ ધણાં થયાં છે અને મનમાન્યાં વધારી શકાય એમ છે. અને તોપણ અત્યારે શુકદષ્ટિ નકામો પડી ગઈ છે શું? અગર કોઈ કાળ એવો આવશે ખરો કે આજે નહીં તો ત્યારે એ છેક નકામી થશે? નહીં જ. આજ પછી આપણે સ્મૃતિને ખેડવી જોઈએ તેટલી ખેડતા નથી અને શુદ્ધિ ઉપર ધટે નહીં એ પ્રકારના, ભાર મૂકવા જઈએ છીએ, તેથી કરીને આપણી વિદ્યા અનેક રીતે લૂંટી અને નમળી માલુમ પડે છે. ગણિત પંડિતો અને વિદ્યુત્તાત્મીઓ મુખ્યગણિતમાં આપણા ગામડી મહેતાજીઓ હતા તેવા ક્રીટ ન હોવાથી જ એમની લાંબી લાંબી ગણતરીઓમાં લોગરિધમ (logarithm) આદિ મદદો હોવા છતાં ગોથાં ખાય છે, ધણે વખત ખૂએ છે, અને કંટાળે છે. ખીત્તું ઉદાહરણ લઈએ. હાલ રચાય છે તે કાશો અને વિશ્વકાશો સેંકડો પરિપક્વ વિદ્વાનોનો સહકાર હોય છે અને ખીજ સાધન સંપત્તિ મોંઝાગી એકત્ર થઈ શકે છે, તથાપિ જ્યાં ભાગોમાં એક ધારણે અને સરખી કિંમતના રચાતા નથી. વળી હાલની વિગ્રામુષ્ટિને સમગ્રે જોતાં વિદ્યાઓ ધણી વધી છે, તે દરેકનો વિસ્તાર પણ વધી પડ્યો છે, અને નિકટના સંબંધવાળી વિદ્યાઓમાંની દરેકમાં પણ એકસરખું પાંડિત્ય મેળવેલું હોય એવા વિદ્વાન થઈ ગયા છે, અને વધારે વિરલ થતા જાય છે. આથી કરીને અર્વાચીન વિદ્યાનો રાશિ મોટો દેખાય છે ખરો, અને વધતો પણ જાય છે, પણ તેમાં સુમયિત, પાયાથી શિખર પર્વન્ત સંગીન પૂર્વાપરસંજલ અને સજીવ વીર્યવાન દિતકર ભાગ પ્રમાણમાં ઓછો છે. વિદ્વાનો મોટે ભાગે એકદેશી હોય, સ્પેશિયલિસ્ટ (specialist) હોય, ત્યાં વાદવિવાદ ધણા થાય, અને તેમાંથી સર્વમાન્ય નિર્ણયમાં પરિણમે એવા તો ટોઈકે જ જોવામાં આવે. મર્યાદાઓ ધણા વધી પડે, અને સાથે સાથે સ્વચ્છ સર્વમાન્ય જ્ઞાન વધવાને બદલે ઘટતું પણ જાય. સારાંશ કે આપણે હાલ કરીએ છીએ તે કરતાં શુકદષ્ટિનો ધણે વધારે

ઉપયોગ કરવાની આવશ્યકતા છે. “વિદ્યા પાઠે” એ સૂત્ર કાઢી નાખવા જેવું તો નથી જ, શુકદેવિયાઓની આપણે ટીકા કરીએ છીએ, પરંતુ આપણે પોતે જ હોવા જોઈએ એવા શુકદેવિયાઓ નથી તે માટે ટીકાપાત્ર છીએ.

પ્રકરણ ૭. આપણી પ્રાથમિક શાળાઓમાં બાલકો ભણે છે તે પાછું બૂલી જાય છે, એટલે એ શાળાઓ શુકદેવિ પણ જેવી તેવી જ આપે છે. આ શાળાઓનો પ્રધાન હેતુ શુકદેવિ ખેડવાનો રાખવામાં આવે તો કદાચ પ્રાથમિક કેળવણી વધારે ફલદાયી નીવડે અને એમાંથી આગળ વધી માધ્યમિક શાળાઓનો લાભ લેતાં કિશોર કિશોરીઓ હાલના કરતાં વધારે સારી બાલદેવિ મેળવી શકે. સારી બાલદેવિવાળો વાચકવર્ગ પ્રજામાં જેમ વધારે તેમ લક્ષણદેવિ લક્ષ્યદેવિ અને પર્યાયક દેવિની કૃતિઓના સહૃદય અધિકારી સતેજ માહક પ્રજામાં વધારે, એટલે પ્રજાના સંસ્કૃતિજીવન વા સાક્ષરજીવનનાં પરિપક્વતા શક્તિ અને વિકાસમાં પરિપોષક પરિસ્થિતિ રૂપે બાલદેવિની હાલત અને વિશાલતાનું ગૌરવ-બીજ શબ્દોમાં બોલીએ તો પ્રજાની સામાજિક કેળવણી માટેની સંસ્થાઓની સંપત્તિનું ગૌરવ-જેવું તેવું ગણવાનું નથી. બાલદેવિઓની શક્તિ અને સંખ્યા પ્રજાની સંસ્કૃતિની કારણભૂમિ અને સ્થિતિહેતુ છે.

આટલે સુધી કતાના વિચારો અને એ વિચારોમાંથી ઉત્પાન પામતી અભિલાષાઓ લાવનાઓ અને બોધાકિતઓ પૂરેપૂરી સ્વીકારી શકાય છે. પણ બાલદેવિ વિશેના આ પ્રકરણમાં કતા ઉમેરે છે કે બાલદેવિઓએ ત્રયો લખવાના મોહમાં પડવું ન જોઈએ. આ સલાહનાં કારણો તપાસીએ.

જે પ્રવાહ જે વર્ગની સાક્ષરદેવિનો વિષય હોય તે પ્રવાહના સુદર્શનને માટે તે વર્ગના સાક્ષરે તેમાંથી બહાર તેના તટ ઉપર રહેવાનું છે, અને તેના સાક્ષીનું જીવન જીવવાનું છે. ત્રયો એ જ બાલદેવિઓને માટેનો પ્રવાહ છે. આથી તેમનું સાક્ષરજીવન ત્રયો વાંચવા, વિચારવા, ચર્ચવા, સરખાવવા, સમાનધર્મીઓને અંતઃસૃષ્ટિમાં માર્ગ બતાવવો, એવી પ્રવૃત્તિઓમાં છે. પણ બાલદેવિઓ પોતે ત્રયો લખવાની પ્રવૃત્તિમાં પડે એ એમને માટે પ્રવાહપાત છે અને જે પગથિયાના સાક્ષરજીવનની તેમની પાત્રતા છે તેમાંથી તેમની મ્યુતિ છે.

કર્તાએ જાણેલી વ્યાખ્યાઓમાંથી આ પ્રમાણે અનુમિતિ ફળે છે એ ખુદ્ધુ છે. પરંતુ અંધ લખવો-લેખક બનવું-એમાં ધર્મ, રાજ્ય, સમાજ કે વ્યક્તિની નીતિની દૃષ્ટિએ લેણ પણ પાપ નથી. એ આચરણ. કોઈ રીતે દુરાચરણ ગણાય એવું નથી. પ્રવાહપાત મ્યુતિ આદિ. શબ્દો સામાન્ય રીતે દોષસ્વયક હોય છે, અને હિચ્ચતર કોટિના સાક્ષરોને માટે પ્રવાહપાત જગતની કોઈ ને કોઈ પ્રવૃત્તિમાં પાછા પડવું એ રૂપનો હોવાથી અતિવિરલ સંજોગોમાં જ દોષમુક્ત હોઈ શકે છે, ત્યારે અહીં તો વાચક વ્યક્તિ લેખક ચવાનું ડગલું ભરે છે એ જ બનાવ છે, અને એ ડગલું નિર્દોષ છે.

માટે કેવલ બાલદષ્ટા હોય એવા લેખકના હાથના અંધથી સમાજને સંસ્કૃતિને કે વિદ્યાકલાને લાભ થવાનો નથી અને બાલદષ્ટા પોતાનો સમય અંધલેખનમાં ગાળે તેથી એને પોતાને તુકસાન છે, એ સમય વાંચનમાં ગાળવાથી જ એને લાભ છે,—એટલો જ પ્રવાહપાત આદિ વચનોનો અહીં આશય લઈએ. એ પણ સ્વીકારી શકાય એમ જણાતું નથી. ખીજી મૂકેલી બાબત પહેલી જોઈએ, લેખન પણ વાંચન મનન આદિ અભ્યાસનો એક પ્રકાર છે અને તેને વધારે છે. લખવા તરફ વળે તેનું વાંચન બધે પડે કે ઓછું થઈ જાય, અભ્યાસમાંથી એનું ચિત્ત જીડી જાય,

“નાર નાનડી હવું પ્રસૂત,”

તેના જેવું એને થાય, એની શક્તિઓનો વિકાસ અટકી પડે, હાસ જ થવા મડિ, એ મત તો અવાસ્તવિક લાગે છે. કેટલીક વ્યક્તિઓને એમ બને પણ ખરું; પણ બનવું જ જોઈએ અથવા તો મોટે ભાગે બને છે, એમ કંઈ નથી. ધણાખગનો ભુદિવિકાસ બાલદષ્ટિના પગથિયા આગળ અટકી પડે છે તેનું મોટું અને રથાથી કારણ કુદરત છે. માણસ જાતની ભુદિશક્તિ જ એટલી પરિમિત છે કે હિચ્ચતર દૃષ્ટિઓ બહુ જ થોડી વ્યક્તિઓને સાધ્ય થઈ શકે. બાલદષ્ટાઓ અંધ લખવા મંડી પડે છે તેથી તેમનો વિકાસ અટકે છે એવું કંઈ કારણ કલ્પ્ય જરૂર નથી. લેખક ચવાની યાગ અને અનુદાના વધારે હોય છે એ સમયોમાં પણ બાલદષ્ટાઓની વચ્ચેનાં વચ્ચે મોટો ભાગ કંઈ લખે જ નથી; તથાપિ તેમનો વિકાસ પણ એ પગથિયાથી જ ન થાય છે.

બાલદષ્ટાઓના ગ્રન્થો કવિતાઓ આદિ નિર્માલ્ય જ હોય, એવા કથન છટકખારીવાળાં છે. નિર્માલ્ય કોને કહેવાં એ નક્કી કરતાં હાંજગડ પડે છે; અને વળી સામા પક્ષથી પણ નિર્માલ્ય ન ગણાય એવા નમૂના રજુ કરવામાં આવતાં, તેના કર્તાઓ બાલદષ્ટાઓ નહીં પણ ઉચ્ચતર ગણાય એવા સાક્ષરો છે માટે ગ્રંથ ન લખવા એ પ્રતિબંધ એમને લાગુ નથી, એવો પ્રત્યુત્તર દુરત આગળ આવવાનો.

જિંયા પ્રકારની ન હોય અને ચિરંજીવ ન નીવડે એવી કૃતિઓ પણ પોતાના દેશકાલમાં લોકપ્રિય થઈ શકે છે અને તેટલે દરજ્જે ઉપયોગી પણ છે, એટલું કર્તા પોતે અને (આ વિષયમાં જેના અવતરણો એઓ ઠાંકે છે તે) હેતુમ સ્વીકારે છે. પણ આવી યે કૃતિઓની ઉપયોગિતા એઓ સ્વીકારે છે તે કરતાં વધારે છે. એવી એવી કૃતિઓથી પણ ભાષા ખેડાય છે, વિદ્યાકલાનાં મૂળતત્ત્વોનું જ્ઞાન ફેલાય છે, અને ધીરે ધીરે ભાષા અને લેખકો વધારે સત્ત્વવાળી જિંયા પ્રકારની અને ચિરંજીવ રહે એવી કૃતિઓ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ મેળવે છે. અને આખો વિષય ઐતિહાસિક પર્યેષણથી નિહાળીએ, તો સંસ્કૃતિ ભાષા અને કોઈ પણ શાસ્ત્ર કે કલાના જીવનમાં એક યુગ પૂરો થયો હોય ત્યારે ખીજો યુગ ખરાબર મંડાતાં સુધીના સંક્રાન્તિના લાંબાટૂંકા ગાળા અનેક વાર જેવામાં આવે છે. ખીજી પ્રજા સંસ્કૃતિ અને ભાષા સાથેનો સમાગમ એવો નિકટ થાય કે તેની અસર આપણા ઉપર થવા માડે, ત્યારે પણ આવી સંક્રાન્તિદશા લાંબોટૂંકો સમય ચાલે છે. આવા ગાળાઓમાં અનેકાનેક પ્રયોગો થવા અનિવાર્ય છે. પ્રયોગો થતાં થતાં જ તેમાંથી અમુક પ્રયોગો પ્રયોગસંકરો અને પ્રાચીનનવીન દેશીવિદેશી મિશ્રણો અને વલણો વિજ્યી નીવડે છે અને ખીજાં અસ્ત પામે છે. પ્રયોગાદિમાંથી કયાં અસ્ત પામશે અને કયાં વિજ્યી થશે તે અટકળવાની કોઈની પણ મગદૂર છે નહીં. એક તરફ લોક-સમસ્તની બુદ્ધિ અને રસેન્દ્રિય અને ખીજી તરફ પ્રતિભા (genius)—આ અશરીર જોડાના ચેતન વિહારથી શાસ્ત્ર કલા અને સંસ્કૃતિનો નવો યુગ ફાણુ જાણે કેટલા સમયમાં અને કોઈ અકલ્પ્ય રીતે જન્મે છે, પોષાય છે, અને લોક-સ્વીકારના સિંહાસન ઉપર આરૂઢ થાય છે. એટલે અસ્ત પામ્યું તે મોટે ભાગે લખાયું જ ન હોત તો બહેતર યાત, એ લખાયું ન હોત તો પણ પરિણામે જે ચિરંજીવ અને વીર્યવાન નીવડ્યું તેનો ઉદ્દય યાત,—કદાચ બિલકો વહેલો યાત, એવા એવા મત નિરાધાર

જ સામે છે. “સ્ફુલ્લિગો તત્ત્વતઃકિયા અને તનખા”* અને “ચેષ્ટા-
નુકરણ” (પૃ. ૧૪૨) ક્ષણભંગુર છે, ખરી પ્રમા હંફ ઉપયોગિતા
શુદ્ધિપોષકતા કે શાંતિદાયકતા વિનાના છે, સાહિત્યરાશિમાં જીવંત
ભાગ નાનીમોટી “જ્વાલાઓ” જ છે, સ્વતંત્ર અવાજો જ છે, નહીં
કે પડખા, લક્ષણદ્રષ્ટા લક્ષ્યદ્રષ્ટા અને પર્યેષકદ્રષ્ટાઓની સમર્થ કૃતિઓ જ
છે બાલદ્રષ્ટાઓની નહીં, એ સર્વ સત્ય છે. પરંતુ બાલદ્રષ્ટાઓનું
પ્રાગ્મત્ય ઉચ્ચતર અધિકારીઓની પ્રવૃત્તિને રજા પશુ નહે એ ભય તો
તારાઓ અને મહોના કિરણોને લીધે ચંદ્રમૂર્ધ રમે ને ઝંખવાય એના
જેવો છે ! ઉચ્ચતર દ્રષ્ટાઓ હોય છે ત્યારે બાલદ્રષ્ટાઓની પ્રવૃત્તિ
અને લોકપ્રિયતા આપોઆપ સંક્રામ્યાર્થ જાય છે. ઉચ્ચતર દ્રષ્ટાઓ
ક્ષિતિગત નથી હોતા ત્યાં સુધી જ લોકસમૂહ ગિર્યાસા અને રસ-
વાસનાની જેવી બની આવે એવી તૃપ્તિને માટે બાલદ્રષ્ટાઓની પ્રવૃત્તિથી
રેડવી લે છે.

આટલી ચર્ચા આ પ્રકરણમાંના વિષયોનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ
વાંચનાર અનુક્રમી ચક્રે તે માટે પૂરતી છે. ઉપરાંત આ પ્રકરણમાં કર્તાએ
પાઠશાળા (યુનિવર્સિટી)ની પદવીઓ મેળવેલા ગુજરાતીઓનો મોટો
ભાગ પોતે પરીક્ષાઓ ઉત્તીર્ણ થવા બળેલી સંસ્કૃત અને પરીક્ષાઓ
માટે તેમ ઉદ્દરનિર્વોધ માટે બળેલી અંગ્રેજી એ એ ભાષાઓમાંથી
એકમાં બાલદષ્ટિ પશુ સિદ્ધ કરતો નથી, સરસ્વતીનું દર્શન કે આસ્વાદન
કાઈ કાળે કયું જ ન હોય એમ વર્તે છે, અને અદ્રષ્ટા જ રહે
છે, તે માટે ખરી લાગણીની અને સખ્ત ટીકા કરેલી છે, જે નિબંધનો
આ ભાગ પ્રકટ થવા પછી બીજાં સત્તર વર્ષ વહી ગયાં છે તો યે
આજે પણ અક્ષરે અક્ષર લાગુ પડે છે.

પ્રકરણ ૮ લક્ષણદૃષ્ટિ. જે શુદ્ધિ વા દષ્ટિનો વિકાસ અપૂર્વ
વ્યાપાર એટલે સ્વતંત્ર વિચાર કે સર્ગશક્તિ સુધી પહોંચ્યો હોય તે
પોતાનો વ્યાપાર અને તત્ત્વજન્ય પરિણામ બીજાઓને ન જાણાવે તો
લોકને દાનિ થાય. માટે તેને માથે ગ્રંથ રચવાનો કે શિષ્યોને પ્રબોધવાનો
કે સમાનાધિકારી વિદ્વાનો સાથે ચર્ચા કરવાનો ધર્મ પ્રાપ્ત થાય
છે. આ સ્વતંત્ર વિદ્યારિણી દષ્ટિનું પહેલું પગથિયું, સાદારદષ્ટિ સોપાનનું

* ૧ શ્રી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ તરીકે લાખણ : નુઓ એ
પરિષદનો રિપોર્ટ, પૃ. (૧૬)

ત્રીજું પગથિયું, તે લક્ષણદષ્ટિ આના (૧) લક્ષ્યસંસ્કારક એટલે વિષય-સંસ્કારક લક્ષણદષ્ટિ અને (૨) ભૂમિતિ જેવા અમૂર્ત (abstract, conceptual) શાસ્ત્રમાં એકમાથી અનેક લક્ષણપરપરા અનુભિતિઓ વડે ઉપજાવવામાં રાચનારી લાક્ષણિક લક્ષણદષ્ટિ એવા બે પેટાભેદ પડે છે

આ બીજીની પ્રધાન ઉપયોગિતા ચાર પ્રકારની છે (૧) મૂર્ત (concrete) જગત અનતાનત વસ્તુઓ ગુણો પરસ્પર ગૂંથણીઓ આદિની ભરેતુ છે અમૂર્ત અને મૂર્તામૂર્ત (૫ ૧૫૧) લાક્ષણિક લક્ષણદષ્ટિના સમર્થ સાધન વડે જ માનવજીવિ તેમાં કંઈયે માર્ગ કરી શકે છે (૨) રાગદ્વેષઆદિ અતિ પ્રવન હોય એના ભરજીવાનીના સમનમાં, અને નિચાર પહેલા જ કૃતિ કરી બેસે પછી નિચારે અને પરતાવ એના વનજીવાણી કિશોરાવસ્થામાં, માણસ ધર્મ અને નીતિની કડક આજ્ઞાઓ થોડી ધણી જે ધ્યાનમાં રાખે છે અને અમૂર્ત ભાવનાઓ પ્રમાણેનાં વર્તન અને ચારિત્ર્ય થોડા ધણા જે રચી શકે છે તે આ લાક્ષણિક લક્ષણદષ્ટિનો પ્રભાવ છે (૩) વ્યક્તિનીતિ ઉપરાંત સમાજનીતિ અને બધારણના વિકાસ તરફ જોઈએ, તો કાપદાઓ સરથાઓ આદિમાં ન્યાય અને સદ્ગતુભૂતિ કે હયાના અને વળી સમષ્ટિહિત અને વ્યષ્ટિહિતનાં સામસામા સંબંધ એનાં અને એનાં તો થવા સંભવિત છે કે પ્રાકૃત મતિ મુઝાઈ જાય અને સંસ્કૃતિનું વહાણ આ દષ્ટિ સુઘન ઉપર બેડી ન હોય તો—કુમાડી જ દે પણ બને પ્રતિરૂપધી બનેનાં જોડકાં સમતોલ રાખી બડી ધીરજથી અને અપડિતને તો કટાણે આવે એવી ઝીણવટભરી ચતુરાઈથી આ દષ્ટિ બધું ફીકડાક નભાળ્યે જાય છે, હડહડતા અન્યાય કે રાક્ષસી કૂરતાના ક્ષોભ ઉત્પન્ન થવાના પ્રસંગ જ બનતા સુધી ટાળે છે, અને જમાને જમાને માનવજાતિનું જીવન પરિચિતિના સકુન (complicated) સુધારાથી બની આવે તેટલે દરજ્જે વધારે વધારે અપાશવ બનાવે છે (૪) અમૂર્ત અને મૂર્તામૂર્ત લાક્ષણિક લક્ષણદષ્ટિએ વિસ્તારેલી અનુભિતિદષ્ટિ વૈજ્ઞાનિક અને યાંત્રિક હુન્નરોના અતિ વ્યવહારુ અને અતીવ ઉપયોગી ક્ષેત્રમાં અજબ જેવી કામગીરી બજાવે છે બાળપણે હવા અને વીજળી જેવી અતિ ભયાનક શક્તિઓને માણસ કાબૂમાં લઈ પાળેના પ્રાણી હોય તેમ મનમોજે પદોડે છે, તે આ દષ્ટિનું કાર્ય છે સખ્યા, પરિણામ,

પૃથક્ત્વ, સંયોગ, અને વિભાગ, તેમ ન્યાય અને હક્કના મૂર્તીમૂર્તિ. ગુણોના વિશિષ્ટ ઘટનામાં ભાવનામય જીવન ગાળનારી આ દૃષ્ટિ આ પ્રમાણે જ્ઞાન નીતિ અને દ્રવ્યોત્પત્તિના અનેક મહાકલ્યાણ સાધે છે. દ્વંદ્વામાં, અંગ્રેજીમાં જેને Deductive (ડિડ્યુક્ટિવ) કે Dialectical (ડાયલેક્ટિકલ) Reason (રીઝન) કહે છે તે જ આ લાક્ષણિક લક્ષણદૃષ્ટિ છે.

પણ આ પેટાભેદ અમૂર્ત ભેદ છે, મૂર્ત વિજ્ઞાન કે વર્ગીકરણ નથી, એટલે કે લાક્ષણિક લક્ષણદૃષ્ટિમય સુદ્ધિ યદ્ય જાય એ સંભવિત નથી; છાત્ર પણ નથી. લક્ષણદૃષ્ટિના એ પ્રકારથી ઉત્પન્ન થતા જે કલ્યાણ ઉપર દસીઆં તે એ દૃષ્ટિવ્યાપારનાં અનુભૂતિપરંપરાશય પરિણામો સામાન્ય લક્ષણદૃષ્ટિ લક્ષ્ય પદાર્થોને એટલે કે પ્રત્યક્ષ જગતના યોગ્ય પ્રદેશને લાગુ પાડે અને તેને એ પરિણામો વડે સંસ્કારે ત્યારે જ ફળે છે. લાક્ષણિકદૃષ્ટિ કેવલ પોતાના વ્યાપારમાં નિમગ્ન રહે તેથી અવનવી અનુભૂતિપરંપરાઓ ઉદય પામે તે ઉપરાંત બીજું કશું જ ફલ દેખાતું નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો લાક્ષણિક દૃષ્ટિ સેવક તરીકે અનન્યસાધ્ય સેવા બજાવે છે, પણ તેનું સ્થાન સેવકનું જ છે; ગૃહપતિ તો લક્ષ્યસંસ્કારક લક્ષણદૃષ્ટિ છે. આ લાક્ષણિક લક્ષણદૃષ્ટિને સેવામાં યોગ્ય છે અને તેની પાસેથી યોગ્ય કામ લે છે એટલું જ નહીં પણ ધણું અને અતુલ મહત્ત્વનું કલ્યાણ જાતે સાધે છે. માટે હવે એના વ્યાપાર અને ફલ તરફ વળીએ.

શુકદૃષ્ટિ અને બાલદૃષ્ટિ વચ્ચે દીસી આવે એટલો મોટો ફરક છે. બાલદૃષ્ટિ અને લક્ષણદૃષ્ટિ વચ્ચે પણ મોટો ફરક છે; કારણ કે અપૂર્વ ફલ, સ્વતંત્ર મગજશક્તિ, જ્યાંજ્યાં જોવામાં આવે, ત્યાં ત્યાં લક્ષણદૃષ્ટિનો સ્થાયી વ્યાપાર નહીં તો અછડતો પણ ચમકાર હોવો જ જોઈએ. પણ લક્ષ્યદૃષ્ટિ અને પર્યેષકદૃષ્ટિ (જેને આપણે ઉચ્ચ-તર પગથિયે મૂકેલી છે તે) લક્ષણદૃષ્ટિથી જુદી પાડવી સહેલી નથી. કર્તાએ આ બેનાં પ્રકરણ લખ્યાં નથી એટલે તેઓ એમને લક્ષણદૃષ્ટિથી કેવી રીતે જુદી પાડત તે જાણવા સાધન નથી. સાક્ષરદૃષ્ટિસોપાન રચ્યું છે તે પ્રકરણમાં લક્ષણો કે લક્ષણમાલારૂપ શાસ્ત્ર-શાસ્ત્રોનાં અભ્યાસથી ઉત્થાન પામી તે વડે પ્રત્યક્ષ સૃષ્ટિને સંસ્કારે તે લક્ષણદૃષ્ટિ, અત્યક્ષ સૃષ્ટિના અવલોકન અને અનુભવ દરમિયાન શાસ્ત્રની મદદ

વગર જ ઉત્થાન પામી પ્રત્યક્ષને સંસ્કારે અને નવાં શાસ્ત્ર પણ બાધે તે લક્ષ્યદષ્ટિ, અને કોઈ પણ એક જિંદુમાંથી ઉત્થાન પામી દૃશ્ય વિષય સકલતા એ જોવા મળે, જગતની વસ્તુઓના અનંતાનંત પરસ્પર સંબંધો ઉકેલવાનો વ્યાપાર જેને સૌથી વધારે પ્રિય—તે પર્યેષકદષ્ટિ એમ બેદ પાડેલા છે. એટલે શાસ્ત્રમાંથી જ ઉત્થાન પામે અને પોતાને જેટલું શાસ્ત્ર મળ્યું હોય તે બધે ને સંપૂર્ણ પોતાનું કરી લે પરંતુ તેની સીમામાં જ બંધાઈ રહે તે બાલદષ્ટિ; શાસ્ત્રમાંથી જ ઉત્થાન પામે અને જેટલું શાસ્ત્ર (આગલા જમાનાઓનું સંચિત) મળ્યું હોય તે સંપૂર્ણ પોતાનું કરી લેવા ઉપરાંત તેને સુધારવા ખીલવવા અને વધારવામાં અપૂર્વતા દેખાડે, પરંતુ જેનો વ્યાપાર આ જૂની નવી અનુભૂતિ પરંપરાઓમાં જ બંધાઈ રહે, તે લાક્ષણિક લક્ષણદષ્ટિ; અને આથી વિશેષ કે જુદાં ફલ અને વધારે કે જુદી તરેહના વ્યાપાર દેખાડે તે આથી જોડી દષ્ટિ વા દષ્ટિઓ: આથી વધારે રપટ્ટીકરણ આ અપૂર્ણ અંચમાં કોઈ ઠેકાણે જણાતું નથી.

લાક્ષણિક લક્ષણદષ્ટિ તે ડિડક્ટિવ કે ગયાલેક્ટિકલ રીઝન (deductive or dialectical reason) એ ઉપર કહેવાઈ ગયું છે. આ ઉપરાંત પાશ્ચાત્ય ફિલસૂફીમાં કલાદષ્ટિ (ઈસથેટિક રીઝન Aesthetic Reason) અને લક્ષ્યદષ્ટિ (પ્રેક્ટિકલ રીઝન Practical Reason) ગણવામાં આવે છે. કર્તાની વ્યવસ્થા પ્રમાણે લાક્ષણિક લક્ષણદષ્ટિનો પેટાબેદ કાઢી લેતાં લક્ષણદષ્ટિનો જે લક્ષ્યસંસ્કારક બેદ રહે તે આ પાશ્ચાત્ય ફિલસૂફીમાં કલાદષ્ટિ અને લક્ષ્યદષ્ટિમાં પડે છે.. પર્યેષક દષ્ટિ (Philosophical or Architectonic Reason) ને પાશ્ચાત્ય ફિલસૂફી કવચિત્ જુદી ગણે છે, પણ ધણુંખરું ઉપસી બે (કે લાક્ષણિક લક્ષણદષ્ટિને પણ ગણતાં તથા) માં સમાવી લે છે.

લક્ષણદષ્ટિના લક્ષ્યસંસ્કારક અને લાક્ષણિક એવા પેટાબેદ કરવાને બદલે પહેલા બેદને કર્તાએ લક્ષ્યદષ્ટિમાં લઈ લીધો હોત અને લાક્ષણિક લક્ષણદષ્ટિને જ લક્ષણદષ્ટિ કહી હોત તો ચાલત એટલું જ નહીં પણ કદાચ સરલતા વધત એમ લાગે છે. લાક્ષણિક વ્યાપારમાં જે અનુમાન પરંપરાઓ આવે છે તેમાંના દરેક અનુમાનમાં આવતા ઉદાહરણ (મેજર પ્રેમિસ Major premiss) અને ઉપનય

(માધ્યમી પ્રેમિસ minor premiss)* આગળાં અનુમાનોથી તારવેલા કે સ્વીકૃત ન હોય, ત્યાં લક્ષ્યસંસ્કારક દષ્ટિએ પ્રત્યક્ષ કરેલા પદાર્થ છે. એટલે શેક જેમ સેવકને સીધું લાકડાં વાસણ આદિ આપીને રસોઈ બનાવવા કહે છે તેમ લાક્ષણિક વ્યાપાર લક્ષ્યસંસ્કારક દષ્ટિએ પૂરા પાડેલા પદાર્થો ઉપર જ ચાલે છે. (ઉ. ત.) ‘લોડ કંઈન માણસ છે’ એવી માધ્યમી પ્રેમિસ પ્રત્યક્ષ વસ્તુનું અનશુદ્ધ કથન છે એ નક્કી કરવાનું, ‘સર્વ માણસો મર્ત્ય છે’ એવી અન્યથા વ્યાપ્તિ કે ‘કોઈ માણસ અમર નથી’ એવી વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ બાંધવાનું, તેમ ખાતરીપૂર્વક અનશુદ્ધ વ્યાપ્તિઓ કારણકાર્ય સંબંધના નિશ્ચય વડે જ બાંધી શકાય માટે કારણ કાર્ય સંબંધોને લગતા શોધો કરવાનું કર્તવ્ય લક્ષ્યસંસ્કારક દષ્ટિનું છે. આ કારણો શોધવાનો વ્યાપાર શાસ્ત્રને વિસ્તારવા માટેના પ્રયત્નોને લગતા વ્યાપારોમાં મોટામાં મોટો છે, અને એ વ્યાપારમાં લક્ષ્યસંસ્કારક દષ્ટિ ધણીવાર અમુક પ્રકારનો કાર્યકારણ સંબંધ દર્શાવે એવી કલ્પના કરે છે. અને પછી તે કલ્પના કે ઉપન્યાસ (હાઇપોથિસિસ hypothesis) શુદ્ધ નીવડે છે કે નહીં તે નક્કી કરવાને માટે તેને અનશુદ્ધ માની લઈને તેના ઉપરથી અનુમિતિઓ કાઢવાનું કામ લાક્ષણિકદષ્ટિ પાસે લે છે, એટલે એ અનુમિતિઓનાં પરિણામ પ્રત્યક્ષ સાથે સરખાવી જોતાં ઉપન્યાસમાં અશુદ્ધિ હોય છે તો તે પકડાઈ આવે છે. આ રીતે પણ લાક્ષણિક લક્ષણદષ્ટિ લક્ષ્યસંસ્કારકની સેવા કરે છે.

વ્યાપ્તિઓ બાંધવી અને કાર્યકારણસંબંધો શોધવા એ લક્ષ્યસંસ્કારક દષ્ટિનું શાસ્ત્ર બાંધવા અને વિસ્તારવાનું મહત્કાર્ય છે. અને એને આથી મોટું અને વળી આગવું બીજું કર્તવ્ય પણ છે. વ્યક્તિઓ, સંસ્થાઓ, સમાજ, ધર્મ, અને રાજ્યને લગતું ધણું ધણું કાર્ય શાસ્ત્રબોધિત નહીં, તેમ શાસ્ત્રજ્ઞાન જેમાં પ્રસ્તુત નહીં કે લાગુ

● સામાન્ય રીતે વપરાય છે તે સંખેડો ઉપર લખ્યા છે, બાકી મેજર પ્રેમિસ માટે ઉદાહરણ તેમ જ માધ્યમી માટે ઉપનય એ બેમાંથી એકે પર્વાય બધાંએસતો નથી. આપણા ન્યાય દર્શનનું અનુમિતિ પ્રકરણ અને પાશ્વત્ય તર્કશાસ્ત્ર એ બે વચ્ચે જે તેટલો ફરકાદારી પણ તેટલો મટી ન શકાય એવા મૂલ્યવદ્ ભેદ છે, અને એની પરિભાષા બીજામાં યોગ્યતા અનેક મુદ્દોઓ આવે છે.

પડી શકે જ નહીં, એવું હોય છે. માનવ જીવનના આ અતિવિશાલ ક્ષેત્રને વ્યવહાર કહે છે. આમાં અસાધારણ કુશળતા અને ડહાપણ (પૃ. ૧૫૫-૬) એ પણ આ લક્ષ્યસંસ્કારક દૃષ્ટિનું કાર્ય છે.

લાક્ષણિક લક્ષણદૃષ્ટિ અને લક્ષ્યસંસ્કારક લક્ષણદૃષ્ટિથી આત્મ-કલ્યાણ અને લોકકલ્યાણ કેવાં તો સંધાય છે તે સ્પષ્ટ કરવા માટે કતાં આટલી ચર્ચાથી સંતોષ ન માનીને તટસ્થતા શબ્દમાંના ગર્ભિત રૂપકને ખીલવે છે. તટસ્થતા એટલે પ્રવાહથી અક્ષમ હોવું તે. જે ભૂતલ ઉપર થઈને પ્રવાહ વહે છે તે તલ, જે વચ્ચે થઈને પ્રવાહ વહે છે તે તટો, અને જેની નીચે પ્રવાહ વહે તે વાતાવરણ. એ ત્રણે પ્રવાહથી અક્ષમ હોઈ " તટસ્થ " છે. સાક્ષરજીવનને પ્રિય તટસ્થતાથી સંધાતું આત્મકલ્યાણ અને લોકકલ્યાણ આ ત્રણમાંથી કોઈ ને કોઈ રૂપનું હોય છે. પ્રવાહને લીધે તે ઉપરનું વાતાવરણ આધેના વાતાવરણ કરતાં ઠંડક આદિ શુભો વડે ચડિયાતું હોય છે, પ્રવાહને લીધે તટભૂમિ વધારે ફલદ્રુપ હોય છે. અનાવૃષ્ટિમાં અને ગ્રીષ્મમાં પ્રવાહ હોતો નથી ત્યારે પણ તલભૂમિમાં જલ હોય છે. ખીળ વાતાવરણ અને ખીજ જમીન કરતાં આ ત્રણે પ્રવાહના સ્થાયી સમાગમને લીધે ચડિયાતાં હોય છે એ એમનું આત્મકલ્યાણ છે. અને ત્રણે પોતાની સરસાઈને લાભ પોતાની સંગતિ અનાયાસે પામેલા કે શોધવાને આવતા સર્વને આપે છે અને એ પ્રમાણે લોકકલ્યાણ પણ કરે છે.

પરંતુ આવા રૂપકથી જે મનમાનતી અસર નહીં થાય એમ ધારીને કતાં આ વિષય એપિક્રીટસ, સેનેકા, અને માર્કસ ઓરિ-લિયસ એન્ટોનાઈનસનાં જીવનચરિતો, જીવનસૂત્રો અને લક્ષ્યસંસ્કરણ ઉપર સ્વતંત્ર વ્યાખ્યાનો લખતા હોય એવો લેખ લખીને વિસ્તારે છે. કતાંના આશયો તરફ વાંચનારાઓને આકર્ષવાને માટે આ ત્રણ કરતાં વધારે સારી પસંદગી લાગ્યે જ થઈ શકી હોત. અને આ લાગ એવો રસિક લખાયો છે કે તેનો સાર આપવાની જરૂર જ નથી. નિબંધનાં આગલાં પ્રકરણ જેમને શુદ્ધ લાગે અને અધરાં પડે એવા વાંચનારાઓ પણ આ ગંભીર ચિત્તવેધક ઇતિહાસ ચર્ચા હોંસથી વાંચી શકશે. અને આવા વાંચનારાઓની ખાતર આ લાગ ઉપર એક જ ટીકા નોંધીશું. સેનેકા વિશે કતાંએ જે અતિશય બિચો અભિપ્રાય દર્શાવ્યો છે તે એ દેશકાલના ઇતિહાસના અભ્યાસીઓથી એકદમ સ્વીકારાય એવો નથી.

શું શું રહી ગયું અને શા કારણથી ?

નિમંધને ઉપર ટપકે જોનાં પણ જણાઈ આવે છે કે— (૧) છેલ્લા પ્રકરણનો અંત જોઈએ એવો નથી, “ પરંતુ પ્રથમ દર્શનથી એટલું તો જણાય છે કે આપણા લોકનું યોગશાસ્ત્ર ભમરૂપ છે એવું આજની પાશ્ચાત્ય વિદ્યાનું કહેવું અસત્ય હોય ” (પૃ. ૨૦૮), એ વાક્યથી શરૂ થતો અંતભાગ પ્રકરણ અધૂરું નથી રહ્યું એમ કહી શકાય એટલા પૂરતો જ લખી નાખેલો છે; (૨) સાદાર દૃષ્ટિસોપાનનાં ઉપસાં બે પગધિયાં વિશેનાં બે પ્રકરણ રહી ગયાં છે; (૩) અને બધી દૃષ્ટિઓનું વર્ણન પૂરું કરી અંચના ઉપસંહાર તરીકે દરેક દૃષ્ટિમાં નિવાસ કરતા તેના આત્મા જેવા તેના અધિષ્ઠાતા દેવની “ અને અતે એ દેવોના જગન્મંગલ સ્વરૂપ ” (પૃ. ૧૧૨)ની આરતી ઉતારવા અભિલાષ હતો, તે પણ રહી ગયું છે. આ સર્વ રહી ગયું તેના કારણ માટે પણ ઉપલક્ષ્ય જોનારને તેની પ્રકૃતિ વિરુદ્ધ વિશેષ વિચાર કરવો પડે એમ નથી. પ્રથમ દર્શનને પણ જણાય એવું, (૧) કર્તાનું ટુંકું આયુષ્ય; (૨) લીલાવતી જેવી પ્રિયતમ પુત્રીની ગંભીર માંદગી અને મૃત્યુ, (૩) બીજી કૌટુંબિક ઉપાનિષ્ઠો, અને (૪) કર્તાની વધુવધુ લયમતી જતી તબિયત, એ કારણજૂથ નજર આગળ પડેલું જ છે, એટલે આપણો ઉપલક્ષ્ય જોનાર આથી કાઈ ઊંડા કારણનો સંભવ પણ શા માટે કરે ?

હવે બીજી બાજુ જુઓ. આ નિમંધ આરંભે છે કર્તા નિવૃત્ત થયા ને તુરત—નિવૃત્ત થયા તે સાથે જ, ઈ. સ. ૧૮૯૮ના અન્તમાં. એનનો દેહ પડી ગયો ઈ. સ. ૧૯૦૭ની સાલે જોસનાં. ‘ સરસ્વતીચંદ્ર ’ ભાગ ચોથો પૂરો ન થાય ત્યાંસુધી કર્તા બીજા કાઈ પણ લેખન વાંચન કાર્યને થોડો જ વખત આપી શકે એ ખરું. પણ એ મહાપ્રવૃત્તિ ઈ. સ. ૧૯૦૦ના અંત પહેલાં સમાપ્ત થઈ છે. લીલાવતી વિશેની ગંભીર ચિન્તાએ ઈ. સ. ૧૯૦૧નું આખું વર્ષ લઈ લીધું અને તેના મૃત્યુજન્ય ઉત્કટ શોક અને વૈરાગ્યને લીધે કર્તા ઈ. સ. ૧૯૦૨ નો કેટલોક ભાગ વિપણ્ય રહ્યા હોવા જોઈએ એ પણ સ્વીકારીએ. ઉવટ, ઈ. સ. ૧૯૦૬ ના જુલાઈથી માંડીને એમના આયુષ્યના આખરના ૭ માસ પણ છોડી દઈએ; અગર જો કે આમાંના પહેલા ત્રણ માસ દરમિયાન એઓ કેટલુંક અતિ મહત્ત્વનું વાંચન મનન અને કાચું લેખન કરી શકતા હતા, એટલું કું મારી જતમાહિતી ઉપરથી ચોક્કસ

કહી શકું છું (જુઓ આગળ). ઉપરના ઉપલક્ષ્યા મતમાં તથ્યાચનો ભાગ આથી વધારે મોટો આંકી શકાય એમ છે જ નહીં. એટલે કે સરસ્વતીચંદ્ર પૂરો થયા પછી અને લીલાવતીએ અને પોતાના શરીરે લઈ લીધેલો સમય જતો કરતાં ચાર સવાચાર વર્ષનો ચોખ્ખો ગાળો એમની વાંચનમનનલેખનની સાહિત્યપ્રવૃત્તિ માટે રહે છે, અને આ 'સાક્ષરજીવન' સમયના અભાવે અધૂરું રહી ગયું એ મતને ખોટો કરાવે છે.

આ અરસા દરમિયાન એમની જાહેર પ્રવૃત્તિ અને લેખન પ્રવૃત્તિ સારી રીતે ચાલેલી પણ છે. જાહેર પ્રવૃત્તિ અહીં ગણુવી ધરે છે તેનાં કારણ છે. એક તો લેખન પ્રવૃત્તિનો લેશ પણ ભાગ આપીને જાહેર પ્રવૃત્તિમાં પડે એવું એમનું વલણ ન હતું. બીજું, આવું કોઈ કતૈબ્ય વિરલ સંજોગોમાં માથે લેતા તો તે સંબંધમાં એમની કાર્યપદ્ધતિ અને પોતાની જવાબદારીની એમની અસ્મિતા એવા પ્રકારનાં હનાં કે આવેા પ્રસંગ એમનો સામાન્ય રીતે ધારવામાં આવે તે કરતાં વધારે વખત ખાઈ જતો. 'સતી ચૂની', 'લીલાવતી જીવનકલા', Conflicts of Laws between Converts and Non-Converts, Higher Brahmanism in Ancient India, The Hindu Ideal of Poverty, The Keystone of the Economics of Hinduism, ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસનું પ્રથમ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ તરીકેના ભાષણમાં કરેલું અવલોકન, કવિ દયારામનો અક્ષરદેહ, અધ્યાત્મજીવન (અપ્રસિદ્ધ), Physics in Ancient India (અપ્રસિદ્ધ), અને Notes on Yoga (અપ્રસિદ્ધ), રા. રા. દયારામ ગિરુમલને કાગળો-એ એમની આ અરસામાંની મુખ્ય લેખન પ્રવૃત્તિ હતી. આથી ટૂંકાં લખાણો ભાષણો કાગળો આદિને માટે તેમ એમની જાહેર પ્રવૃત્તિને માટે જિરાસુએ કતૌના ભાણેજ પ્રોફેસર કાન્તિલાલ છગનલાલ પંડ્યા કૃત "શ્રીયુત ગોવર્ધનરામ" એ રસિક સરલ અને ધણી વિગત ચોક્કસ કાલનિર્દેશ સાથે પૂરી પાડતું જીવનચરિત જોવું.*

* આ જીવનચરિત પ્રકટ થયું છે સ. ૧૯૧૦ માં. તે પછી આજ સુધીમાં એની એક આવૃત્તિ પણ ખપી રહી નથી એ જાણીને કોને સંજેદાશ્ચર્ય નહીં થાય ? સરલ લખાવટ, જીવનચરિત જોવો વર્ણનાત્મક અને આધુનિક રસ

ત્યારે સમ્યક્ હતો, લેખન પ્રયત્ન સારા વેગમાં ચાલુ જ હતી, અને હિંદી સંસ્કૃતિ અને વિચારસૃષ્ટિનું હાર્દ અંગ્રેજી જ વાંચનાર વિશાલ દુનિયાને યથાશક્તિ જણાવવા અંગ્રેજી લખાણો લખવા તરફ કતો વળેલા હતા, તથાપિ—આગળ જેવામાં આવશે કે—સાક્ષરજનનો

પહે અને વિવાદ લેખન થાક એવી ભાવતોની ચર્ચા કુદસ્તી રીતે ધણી આવે એવો વિષય, ચરિત્રનાયકની આખી ગુજરાતી આશ્રમમાં શ્રેષ્ઠ સાક્ષર તરીકે ખ્યાતિ, મુદ્રણ કામગીરી આદિની સફાઈ, પ્રસિદ્ધિ અને વેચાણ માટે પઠતી વ્યવસ્થા, ખરેખર એાણી કિમત,—એમ કોઈ પણ ચોપડીના સારા ઉઠાવ માટે ને કઈ માગીએ તે સર્વ આ ચોપડીના લાભમાં જણાય છે, અને તોપણ નવ વર્ષમાં એ એક હજાર નકલ પણ ખપી નથી! ગુજરાતી સાહિત્યની હાલની દશાની ખર્ચ અને પૂરી ચિકિત્સા કરવા માગતા હોય તે સર્વને માટે આ હાખલો ખરે મનનીય છે.

વારુ આથી વધારે મહત્વની એક બાબત પણ અહીં જ છેકું છું. ગોવર્ધનરામના આચારવિચાર પ્રબળતા જણવામાં પૂરેપૂરું આવે અને તેમાંથી આ જમાનો ધરતો મોઘ તારવી શકે તેને માટે આ દૂક જીવનચરિત્ર બસ નથી. ગુજરાત શાળાપત્રના અકોમાથી નવવયસમ હાર્દમંદમ પંડ્યાકૃત ઇતિહાસની અપૂર્ણ ચોપડીનો ઉદ્ધાર કર્યો તે વખતે તેના પ્રવેશકમાં મેં ઇશારો કરેલો જ છે, કે આવા વિચારગ્રીવ લેખિતતામાંથી પુરુષોના વિગતવાર જીવનચરિત્રથી જ એમના લેખોમાં જણાતા એમના વિચારો અને એમની ભાવનાઓ, તેમનાં નાનામોરા કાન્તો સાથે, ચર્ચાર્થ નણી સમય આવ્યા આન્તર અનુભવો અને માનસિક અકમચલના ઇતિહાસો વિદેશનીય મેળવી શકાય તો પ્રબળી ઉત્તરોત્તર સજમ ઉત્પત્તિને માટે એ મૂલ્યવાન મોટું સાધન થશે. કવિ નર્મદના આવા જીવનચરિત્રને માટે સાધનો હતા તે જોએને કળે હતાં તેમના પ્રભાવ અને સકુચિત દષ્ટિને લીધે લગભગ નાસ પામ્યા જણાય છે. ગોવર્ધનરામની નિત્ય નોયો વગેરે પુણ્ય સાધનો અત્યારે છે, અને સારી રીતે ગોઠવેલા અને સુન્દર છે. આમથી એમનું વિસ્તીર્ણ જીવનચરિત્ર જલદી બહાર પડવાની આવશ્યકતા છે. આવા પુસ્તકનો છપામણી ખર્ચ પણ લગભગ માથે પડે એવી ગુજરાતી વાચકવર્ગની અત્યારે માઠ અજ્ઞાનને લીધે સ્થિતિ છે, એ ખરું પણ તેનો એ ઉપાય નથી એમ નથી. પ્રબળી પ્રગતિ માટે લાગણીવાળી કોઈ ધનાઢ્ય વ્યક્તિ કે સંસ્થાએ આવાં કાર્યો તરફ ઉદારતાનો દાય લખાવવો પટે છે. ગોવર્ધનરામના વિસ્તીર્ણ જીવનચરિત્રનું કાર્ય આ જમાનામાં જ થવું જોઈએ; નહીં તો એ સાધનો પણ વહેવામાંથી ગાવાનીન થવા વગ નહીં રહે.

નિબંધ પૂરો કરવાની વૃત્તિ તો નિબંધ આરંભ્યો તે વખતે હતી તેવી ને તેવી સતેજ હતી. છતાંયે એ નિબંધ પૂરો નથી થયો. કારણ ? શક્તિનો અભાવ. નિબંધના હવે પછીના ભાગમાટે એમણે જે વિષય નક્કી કરી રાખેલો હતો તે વિષયનું એમને હજી જ્ઞાન-પાકું અનુભવ-સિદ્ધ જ્ઞાન થયેલું ન હતું. એ જ્ઞાન મેળવવાને માટે એમનો હરએક પ્રયાસ ચાલુ હતો; પણ તે દુનિયા-અથદ્વાળુ દુનિયા આગળ નિર્ણયાત્મક ફપમાં મૂકી શકે ત્યારેજ એમને એ લખવો હતો, અને એ સિધ્ધિ આવે-એમનો આત્મા એ ભૂમિકા સુધી ચડે-તે પહેલાં તો દેહ પડી ગયો.

એકમુદ્રા અને સરસ્વતીચંદ્રના કર્તામાં અમુક જ્ઞાન કે શક્તિનો અભાવ એ મત સહસા ગળે ઊતરે એવો નથી તે જાણું છું. માટેજ મારી દક્ષીણનું દરેક ડગલું લંબાણુ થાય છે તે થતા દર્દને-બનતાં સુધી સ્ફુટ અને ચોક્કસ કરતો જઈ છું. ત્યારે આ નિબંધના હવે પછીના ભાગમાં લખવાનો એવો તે કયો વિષય હશે જેના સંબંધમાં જોવર્ધનરામ જેવામાં પણ જ્ઞાન અને શક્તિનો અભાવ હતો, અને તે એટલો કે તે ટાળવાને માટે એમણે લાંબા વખત સુધી બનતો ઉદ્યોગ કયો, અને એ વિષય સુધી પહોંચવાને માટે એ તેના માર્ગ ઉપરનાં શાઓ વિદ્યાઓ આદિ બનતી સૂક્ષ્મતા સારવાની અને ખતથી જોઈ વળ્યા, છતાંયે એમનો મનોરથ મનમાંજ રહ્યો ?

કાશીઘટના ‘સાટોર રીસાટ’માંથી કર્તાએ ટાંકેલાં અવતરણો-માંનું એક અહીં આબાદ લાગુ પડે છે :

“ We say as before, with all his malign indifference what mad hopes this man may harbour ? ” (પૃ. ૭૩).

નિબંધમાંથી એક બીજું અવતરણ પણ જુઓ :

“ ‘વસ્તુ’ ઉપર મોહ પામતા અને ‘ નામરૂપ ’ પાસેથી નાસી જતા જીવનની-સાક્ષરજીવનની-કથાઓ નામરૂપના સંસારની વસ્તીની દૃષ્ટિએ આવડી કહિન છે, એ કથા સમજવી કઠિનતર છે, અને એ જીવન સમાપ્ત થતાં સુધી એ કઈ વસ્તુ લાગી દોડે છે તે જાણી લેવું તે હજી વધારે કઠિનતર છે. ” (પૃ. ૭૬)

ખરી વાત છે. કર્તાનું આ નિબંધરૂપ સાક્ષરજીવન, એમનો આ

શુદ્ધિઆપાર, અપૂર્ણ રહેવ છે, એટલે તે “કર્મ વસ્તુ બણી” દોડતો હતો તે છાતી ઠોકાને કહેવું અત્યંત કઠિન છે. પણ મારા મતની તરફેણમાં જુદી જુદી અનેક વિગત એકત્ર કરીને ઉપગ્રવેશી કલ્પના કે અનુભૂતિ ઉપરાંત પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ગણાય એવો પણ થોડો પુરાવો છે.

સપ્ટેમ્બર ૧૯૦૬ ના ત્રીજા અઠવાડિયામાં હું નડિયાદ ગયો હતો ત્યારે ચાર કે પાંચ દિવસ રોજ હું એમની પાસે ચાર કલાક ઉપર બેસતો. હું કેટલાક સવાલ વિચારીને ગયો હતો તે સર્વના જવાબ એમણે વિરતારથી અને પૂરી નિખાલસતાથી આપેલા—ધણા ખરા ‘અતિથિ’ સાથે એમનો એવો રિવાજજ હતો એ ચોક્કસ જણવા પછી જ હું વિનાસકોથે ગયો હતો—અને એ સવાલ જવાબ ઉપરાંત પણ આ વખતે મને એમની સાથે ઘણી વાતચીતનો લાભ મળ્યો હતો. આ વિશેની ટૂંકી નોંધ “મારો ઉલ્લેખ મેળાપ” એ નામે વસંતના રમારક અંકમાં* પ્રકટ થઈ હતી, તેમાંથી જરૂરનો લાભ હિતારું છું; મહત્વનાં વાક્યો કાળાં બીજાંથી છાપ્યાં છે.

“મેં સાંસળેલું કે ‘ગુજરાતી સાહિત્ય પ્રતિની મારી ફરજ હું પૂરી થયેલી સમજું છું,’ એ મતઘણું એ જુદે જુદે પ્રસંગે... બોલેલા. આ વિશે પૂછતાં એ વાતનો એમણે સ્વીકાર ક્યો અને કહ્યું,... ‘અપવાદ માત્ર મારા મનમાં એક વસ્તુનો છે, તે એ કે સાક્ષરજીવનનો નિર્બંધ અધૂરો રહ્યો છે તે પૂરો કરવા મારી ધમ્મણ છે.

“એમણે મને એમના Physics in the Upanishads ની પ્રસ્તાવના વંચાવી. તે વખતે અને તે પછી ઉપનિષદો, સાયન્સ, ચરક, સુશ્રુત, યોગ, યોગ અને વેદાંતના જૂનામાં જૂના મંથો કયા, અને તે કયા સમયના, હઠયોગ અને રાજયોગ, ઉપનિષદો પૂર્ણ સમજવા માટે રાજયોગનો કયાં સુધીનો પરિચય જોઈએ, ત્રિયોસોદી, વિવેકાનંદ, વગેરે વિષયો ઉપર વાતચીત થઈ. એમના પોતાના રાજયોગના પરિચય વિશે આ પ્રમાણે જણાવું.—

■ પ્રાણાયામ—વિવેકાનંદનાં ભાષણો અને યોગના મૂલ

* વિ. સ. ૧૯૧૩ નું વસંત, અધિક ચેત્રનો અંક, પૃષ્ઠ ૧૮૬-૧૮૭ એ ‘મેળાપ’ આખો જોઈ જવા જવા નાંચનારને વિનંતિ છે.

સંસ્કૃત ગ્રંથો તેમાં મુખ્યત્વે કરીને પાતંજલ અને યોગવાસિષ્ઠ ઉપરથી જ. ગુરુ કોઈ નહીં—એ વિચિત્ર. હૃદયોગ જરા પણ નહીં.

“ધારણા સુધી પહોંચ્યા છે. અનાહત નાદ સંભળાવા માંડ્યો હતો પણ પત્રીએકાદ વર્ષનો કે વધારે ગાળો પડ્યો છે.

“સમાધિ સુધી ગયેલો કોઈ પણ માણસ એમને અધાપિ મળેલો નથી સમાધિ વિશે બોલતાં એમણે વિવેકાનંદનું વાક્ય કહ્યું—*A man drops into sleep a fool, and wakes up again a fool, a man, however, drops into Samadhi a fool, and wakes up a sage.*”

Physics and Physiology in the Upanishads ની પ્રસ્તાવના વાંચી રહ્યા પત્રી મેં સૂચના કરી કે આ પૂરું થાય તે પછી *Psychology in the Upanishads* નો વિષય આપે લખવો. એમણે કંઈ જવાબ દીધો નહીં. વાતચીત ચાલી. તેમા પોતે જે કંઈ જે વખતે લખ્યું-કયું તે તે વખતે જ થાત, એ વખત ચુકાત તો એ રૂપનું ન થાત, તથા એમ જે કંઈ એમને હાથે બની શક્યુ છે તે ઈશ્વરેચ્છાથી ઈશ્વરની કૃપાથી* જ થયું છે, એમ પોતાની શ્રદ્ધા પ્રકટ કરી “આ પ્રસ્તાવના તમે વાંચી. હજી પુસ્તક લખવાનું આખું બાકી છે. એ માટેનાં તમામ સાધનો તો આ નોટબુકોમાં ભરી રાખેલાં છે. અને તેનો અથેતિ વિચારે થઈ ગયેલો છે. લખતાં લખતાં એક વિષય પછી બીજો અને એક પ્રકરણ પછી બીજું એમ પૂર્વાપર સંબંધ જોવાતો જાય અને વિચારમાં ફેન્દાર કે વધઘટ થાય એ જુદી વાત. પણ આ શરીરે જુઓ છો ને ? ઈશ્વર કરે તે ખરું.”

* ઓગણીસમી સદીના વિચારવાતાવારણુમાનો નાસ્તિક્ય-વાયુ એમને સ્પર્શવા જ પામ્યો ન હતો એમ કોઈ ધારે તો તે વાસ્તવિક નથી આ દિવસોની વાતચીત દ મિયાન જોન સ્ટુઅર્ટ મિલ અને પ્રોફેસર ગાજર વિશે આદાત્મવળા સવાલજવાબો વચ્ચે એમણે કહ્યું હતું— ‘Atheismનો વાસ માગ મનમાં બહુ થોડો વખત જ રહેતો.” ઉપર ટાકેલા આ સ્મારક અકમા પૃ ૨૦૭ મે રજુજીવનમ વાવામાઈએ કર્તાની નોધપોથીઓમાથી જે અંગેજી પક્તિઓ ટાકી છે તે આ નાસ્તિકતાના સમયની લાગે છે.

“બધા વિચાર કરી જોનાં મારી સૂચનાનો મને જ સૂઝેનો જવાબ તે વખતે જ નોંધેલો છે કે, “સમાધિ સુધી પહોંચી શકારો તો જ ગોવર્ધનભાર્ગ સાધકોલોચનો વિષય ઉપાડશે, નહીં તો નહીં.”

આ પછી સાગ્રજણ માસ ન થયા ત્યાં તો ...”

આ નિમિષે પૂરો ન થયો તેનો ખરો ખુલાસો, મારા અધીન મતે, એ જ છે. ખાકી રહેલા ભાગમાં કર્તાનો અભિલાષ સમાધિ-દૃષ્ટિનો * વિષય અશ્રદ્ધાળુ જગત તેનું ગૌરવ કંઈક સ્વીકારે એવા પ્રત્યક્ષાનુભવજન્ય રૂપમાં લખવાનો હતો; સમાધિદૃષ્ટિ જાતે સંસિદ્ધ કરવાને માટે પોતે જાન્યો તેટલો પ્રયાસ પહેલી તકે કરી પાછો આદરવા પોતે સન્ન હતા જ. એઓ ઈ. સ. ૧૮૯૮ ની આખરે નિવૃત્ત થયા તેના ત્રેરક હેતુઓમાં પણ આ સિદ્ધિ અને તો મેળવવી એવી અભિલાષાને બહુ ઊંચું સ્થાન ધેર છે એમ ધારું છું.

સમાધિ.

ઉપરોક્ત મત જરા યે વાસ્તવિક હોય તો ‘સમાધિ એટલે શું ?’ ગોવર્ધનભાર્ગ જેવાના યે મનોદરાન્યમાં જેનું સ્થાન આ પ્રમાણે સર્વોપરી તે તે કેવો યે પદાર્થ હશે ?—એવી જિજ્ઞાસા કુદરતી છે. સંતોષવાનું કાર્ય જે કોઈ સમાધિ સુધી પહોંચ્યો હોય તેનાથી જ બને એ દેખીતું છે. પણ તેથી જો આ બાબત અહીં જ પડતી મૂકવામાં આવે તો તો આખી ચર્ચા અશ્રદ્ધાળુને એટલે કે ધણીખરા વાંચનારાને ઉપદસનીય થઈ જવા સંભવ છે. માટે કર્તા જે આ વસ્તુને આવા વિશ્લેષણ પ્રકાશમાં જોતા હતા તે એને કયા દૃષ્ટિકોણથી જોવાનું પરિણામ હશે એટલું દેખાડી આપવા થોડો ધણો પ્રયત્ન કરીને પછી આ પ્રવેશક પૂરો કરીશું.

કોઈ પણ શાસ્ત્ર કે વિજ્ઞાનની વિચારસંપ્ટિ સમગ્રે જોઈએ તો આકારમાં કુંગર કે ત્રિકોણના જેવી દેખાય છે. એમાંનાં સિદ્ધાન્તો

* અહીં વાંચનાર નિબંધનો અંતમાગ કરી જોવા તરફી લેરો તો—
“જેની યોગ્ય તુલા,” ‘આપણા લોકનું યોગશાસ્ત્ર’ “સમ્યક્દાનંદાનુભવમાં
તદુક્તમ ઉપરાંત કાંઈ વિશેષ સત્યાનુભવ,”—વગેરે ખડો તેને અત્યંત સૂચક
લાગ્યા વગર નહીં રહે. ખરી રીતે તો એ ખડો પણ આ બાબતનું મોટું
પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે

અને વ્યાપ્તિઓ, કથનો અને નિર્દેશો, વિધિઓ અને નિષેધો, સત્યો અને વિગતો, દરેકની વ્યાપકતા (extension) પ્રમાણે ગોઠવીએ, તો સૌથી ઓછી વ્યાપકતાવાળી વસ્તુઓ અસંખ્ય જણાશે અને તેમનું સ્થાન આ ત્રિકોણની ભેંયરેખા (બેઝ base) માં આવશે, સૌથી વધારે વ્યાપક ભાવનાઓ સિદ્ધાન્તો સત્યો અને સ્વીકૃતિઓ બહુ ઓછી જણાશે અને તેમને ત્રિકોણના શિખરકોણ (એપેક્સ apex) કે શિખરમાં મૂકવી પડશે, અને બાબુઓની બે રેખાઓમાં અને ત્રણે રેખા વચ્ચે બંધ થયેલા સ્થાનમાં શાસ્ત્રમાંથી ખીજ તમામ વસ્તુઓ પોતપોતાની વ્યાપકતા પ્રમાણે જીએનીએ મુકાશે. સાક્ષરને કોઈ પણ શાસ્ત્ર ઉપર અનુરાગ હોય છે તો તેની દૃષ્ટિ એ શાસ્ત્રના ત્રિકોણમાં વિહરે છે, શિખર-ભાવનાઓથી તે ઝીણામાં ઝીણાં અવલોકનબિંદુઓ મુધી જીએનીએ ચઢીતર ક્યો કરે છે અને આડીઅવળી રસજે છે, અને કોઈ વાર કોઈ અપૂર્વ વિચારવિઘ્નતથી ધકેલેલી પૂરપાટ દોડે છે ત્યારે ચગવ ઉતાર વાંક ખાગખેયા કશું લેખવતી નથી, તો સામાન્ય રીતે ચિંત્ય વિષયગુણોમાંના કોઈ ને કોઈમાં લાંબોટૂંકો સમય જાણે આળસુ અક્રિય હોય એમ પડી રહેલી જણાય છે. આ સર્વ વ્યાપારમાં એની ચડતી ગતિને લક્ષ્યસંસ્કારક લક્ષણદૃષ્ટિ કહી શકીએ, એની ઊતરતી ગતિને લાક્ષણિક લક્ષણદૃષ્ટિ કહી શકીએ, અને એની શાસ્ત્ર ત્રિકોણમાંના એક ખીજથી છેટે છેટે પડેલાં સ્થાનોને તેમ આખા ત્રિકોણને સુદૃષ્ટ કરી લેવાની પ્રવૃત્તિને પર્યેષક દૃષ્ટિ કહી શકીએ.

શાસ્ત્રોમાં શિખરસ્થાને ભાવનાઓ વા 'ઉચ્ચગ્રાહો (ideals)' હોય છે. નીતિશાસ્ત્રની એટલે કે માનવજીવનશાસ્ત્રની પરમ ભાવના શી છે? માનવ ફિલસૂફીનો ઉન્નતોન્નત ઉચ્ચગ્રાહ કયો? પ્રેયસ અને પ્રેયસ્ત્રી વાસનાઓથી પ્રેરાતો અને કંઈક અનુભવ અને વિચારથી તો કંઈક અનુકરણ અને શ્રદ્ધાથી તેમ કંઈક બાલ બલોના ધક્કાથી તો કંઈક યદ્વજાથી ડગલાં ભરતો માણસ, પાકટ થવા આવે છે અને અનેકાનેક જુદી જુદી રિચિતિઓ, પ્રકૃતિઓ અને લાગણીઓના પ્રત્યક્ષ શ્રુત કે કલાદત્ત સંસ્કારો વડે એનું ચિદાકાશ સમૃદ્ધ સંસ્કૃત અને જીવંત બન્યું હોય છે, તેમ એની શારીરિકથી માંડીને જીવ્યામાં જીવી શકીએ મધ્યાન્હે હોય છે, ત્યારે તેને પરમ આકર્ષક જીવન, સ્વર્ગોપમ જીવન, મોટામાં મોટા દેવાના જેવું જીવન, અજરામર હોઈ

તો આ જ જીવનચર્ચાને બધો શક્તિકલાપ પૂરેપૂરો સમર્પી અનંતકાલ વિહરું એવો સ્થાવી ભાવ ઉપન્ન કરનારું જીવન,—કયું લાગે છે ?
Summum Bonum, Highest Good, Beatitute, Virtue, પરમ પુરુષાર્થ, સર્વતોમદ નિશ્ચેવસ, સર્વ કામાપ્તિ, પરા શાંતિ, વગેરે સંજ્ઞાઓ વડે જે પદાર્થ કથવાનો પ્રયત્ન થાય છે તે આ છે. આ મહાપ્રશ્નનો જવાબ આર્થ સંસ્કૃતિએ ઉપનિષદ કાલથી ચાર અક્ષરમાં આપેલો છે—

જ્ઞાનં બ્રહ્મ !

અને એ ચાર અક્ષરનો વિસ્તાર આર્થ સંસ્કૃતિ, ખાસ કરીને યોગદર્શન, એ પ્રભાણે કરે છે કે—

પીતરાગ ઉપાધિરહિત જગ-મુક્ત બન અને સત્ય-પરાયણુ ધ્યાનપ્રવૃત્તિમાં જીડ, એ પ્રવૃત્તિમય બન, એ પ્રવૃત્તિજ બન : રે મદ ! આ ત્રિગુણાત્મક માયાસાગરમાં રડવડતા તણખસા ! આ સત્ય-પરાયણુ ધ્યાનપ્રવૃત્તિથી ત્રિગુણાત્મક પંચકોશ અને સપ્તભોકને આરપાર વીંધી કૂટસ્થાને નિહાળીશ, કૂટસ્થમાં સમાધિશ, સ્વપ્ન કૂટસ્થ બનીશ, ત્યારે તું પોતે, તારું જીવન, તારા વિહાર, તારી શક્તિઓ, તારી સિદ્ધિઓ, દેવાં જે અવધૂનીય લોકોત્તર વિશ્વહિતસાધક બની રહેશે તે તું પોતે અનુભવીશ ત્યારે જ જાણી શકીશ !

અનીશ છીએ તેમાંથી ઈશ બનવાની આ લાવના બીજ કોઈ સંસ્કૃતિ દ્વિસદ્ધી કે સાહિત્યકલા સૃષ્ટિમાં આપણે ત્યાંના જેવા ઉત્કટ રૂપમાં, નિશ્વયાત્મક પ્રત્યક્ષાનુભવના હોય એવા દેખાતા શબ્દોમાં, અને અનેકાનેક વિવિધરંગી અદ્ભુત મોહક આકારોમાં જોવામાં આવતી નથી. અને વળી આપણી સંસ્કૃતિમાં, આપણા ધર્મમાં, આપણી સમાજવ્યવસ્થામાં જે જે અસંખ્ય નાનાગિટાં વ્યાવર્તક અનન્યસાધારણુ લક્ષણો સર્વત્ર જણાય છે, તેમાંથી કેટકેટલાનું આદિકરણ આ લાવના અને તે સંસિદ્ધ કરવા માટે યોજવા અને અનુસરવામાં આવેલી પ્રક્રિયાઓ જ જણાય છે ! એ લાવના અને એ યોગદર્શનમાં બતાવેલા માર્ગ શું ખરા હશે ? વાસ્તવિક અનુભવકથન હશે ? કેટલે દરજ્જે ? મનુષ્યને માટે નિઃસંશય સર્વોત્કૃષ્ટ જીવન આ કે કોઈ બીજા પ્રકારનું ? આ મહાપ્રશ્નનો ખરો જવાબ શો ? કેમ શોધવો ? કોણ શોધી શકે ?

આપણે સાહિત્યસિ ઠાઈ સૈકાએ પૂર્વે થઈ ગયેલા મહાસમર્થ રાજધિરાજના ગગનચુખી મહાલયના સૂના ધોર ખડેર જેવો પડ્યો છે. એમાં કચરાના અને ગંધાતા વિષપ્રસારક સડાના કુંગર જેવા ઉકરડા થઈ ગયા છે એ નિઃસંશય. એમાં ધણું સાફ ખોદું છે, ધણું બ્રામક છે, ધણું પ્રમતોન્મતાવસ્થાના પ્રવાપ જેવું છે, ધણું આવશ્યક અંગો વગરનું હિન્નલિન્ન છે, ધણું આગત્તુક છે. પરંતુ એ તો જે છે તે છે. અને આપણે એનાં સન્તાન છીએ; એના હક્કદાર વારસ છીએ. વિદેશીઓ લખે એના તરફ અમદાએ હૃદયહીન ટીકાકાર તરીકે જુએ. આપણું કર્તવ્ય એના દોષોમાં પણ ન્યાં બને ત્યાં ગર્ભમાં રહેલા ગુણો જોવાનું છે,* અને જે એના ગુણો જણાય તે બને તેટલા ખીલવવાનું છે. ખીળ મુશિક્ષિત દેશોમાં સૌ પોતાની સંસ્કૃતિમાતા તરફ આપું કુદરતી વલણ રાખે છે. આપણે ત્યાં જ અત્યારે જુદું અરે ઊભડું જ વલણ દેખાય છે અને સુધારાનું પાવન નામ ધારણ કરે

* જુઓ આ નિમિષમા બ્રાહ્મણને દેહાન્તરિક્ષા ન કરવી એ સ્મૃતિ આજ્ઞાના બચાવ; હાલના બ્રાહ્મણ વૈશ્ય કે શૂદ્ર જ છે એમ કર્તા સ્વીકારે છે; આવી આજ્ઞા બ્રાહ્મણ-સાક્ષર વિશે હોય તો જ સમજસ. એ પણ કર્તા સ્વીકારે છે પછી પક્ષવાદ કરવાનો રહ્યો શું? છતાં કર્તા કરે છે. વળી જુઓ મધ્યકાલીન ખ્રિસ્તીધર્મ અને ખ્રિસ્તી ધર્મગુરુઓના દોષો વિશે હૈલમમાથી લીધેલા બચાવના અવતરણો અને એ અવતરણોના સમર્થનમા કર્તાનું લખાણ. એમનાં બીજા પુસ્તકોમાંથી પણ આવા દાખલા મળશે અહીં ત્રણ જ દાખલા નોંધીશ: (૧) ન હી સ્વાતંત્ર્યમર્હતિ એ સ્મૃતિરિધાનને કર્તા શ્રીના હિત મરિનું જણાવે છે; (૨) વિધવાઓ મને કમને સન્ધરત પાળે, અથવા કન્યાઓમાંથી સખ્યાબધ આખો જન્મારો અપિવાહિત રહે, એ બે વિકલ્પમાંથી જે સમાજને જે ઠીક લાગે તે પ્રવર્તાવે, એક નહીં તો બીજો વિકલ્પ અનિવાર્ય છે, પણ આખો વિષય વ્યક્તિહક્ક કે વ્યક્તિરૂચિનો છે જ નહીં સોહવ્યવસ્થાનો છે, એ પ્રમાણે કર્તાનો પક્ષરાજ; (૩) સસ્વતીચંદ્રના ચોપા ભાગમા કર્તા પ્રમાદધન અને કુમુદસુદરીના હૃદયછેડા જેવું જ કરે છે, અને છતાં જુએ એમણે પહેલાં લખ્યા divorce અને divorce ના કાચના અને કોરટો સામે કાઢેલા ઉદ્દમાર. એમના પક્ષવાદી દૃષ્ટિકોણના દર્શનમા તથ્યારા નથી એમ કહેવાનો આશય નથી આવી આવી બામતોમા એમનો દૃષ્ટિકોણ પક્ષવાદ જ એમનો ધર્મ છે એવી દૃઢ શુદ્ધિનો હતો, એટલું જ બતાવી આપવાનેક આશય છે.

છે, તથાપિ તે પાશ્ચાત્ય આચારવિચારના અર્ધગૃહીત વિદ્યુત રૂપોનું માત્ર ખાલિય ચેષ્ટાનુકરણ છે. ખરી જ્ઞાનદષ્ટિ અને સ્વતંત્ર વિચાર-શક્તિ હિઠાળી આવે છે તેમ તેમ જોઈ શકાય છે, કે એ આપણા આચીન ખડેરમાં વિદ્યુત ચર્મ મળેયું તો પણ એના મૂલ રૂપમાં ખરું, અદ્ભુત ડોળમાં ચીતરેલું તો પણ તત્ત્વમાં ખરું, આપણને વિચિત્ર લાગે અને પૂરેપૂરું ન સમજાય તો પણ જોટલું સમજાય છે અને સંશોધી શકાય છે તેટલું ખરું, એવું પણ ધણું ધણું છે.

અને તેમાંયે આપણા યોગદર્શનમાંનું માનસશાસ્ત્ર (સાઇકોલોજી psychology) : પાશ્ચાત્ય માનસશાસ્ત્ર એરિસ્ટોટલસ સુધીના ગ્રીક દિલસૂઝેના બુદ્ધિવ્યાપારથી જે યત્કિંચિત્ અને ખરુંખોરું બંધાયું હતું, ને જે પછીના સૈકાઓમાં છિન્નભિન્ન ચર્મ મળ્યું હતું, તે પાછું અદારમી સદીના અંતભાગમાં ઉત્થાન પામી બંધાતું જાય છે, ઓગણીસમી સદીમાં તે ખીલી આવ્યું છે, અને એમાં જેમ જેમ નવાં પ્રકાશકિરણ વધતાં આવે છે તેમ તેમ તે આપણાં ઉપનિષદો અને યોગદર્શનના માનસશાસ્ત્રને વધતો જતો ટેકો આપતું આવે છે. “ પડે તે બ્રહ્માંડ ” : અન્તર્દષ્ટિ પંડમાં જેમ જેમ જીડી જીતરતી જાય, ચક્ર પડી ચક્ર બેઠી જાય અને શક્તિમાં વધતી જાય, તેમ તેમ બ્રહ્માંડમાં પણ એ દષ્ટિને સૂક્ષ્મતર અને બલવત્તર શક્તિઓ નગરે પડે, તેમને ચોળવાની કૂંચીઓ જડે અને સાથે તે શક્તિઓને પ્રયોજતાં શા શા નિયમો પાળવા જોઈએ અને ક્યાં ક્યાં બંધનો સ્વીકારવાં જોઈએ, નહીં તો કેવાં ભયાનક પરિણામો આવી પડે, એ પણ તેને અવગત થાય. આપણા યોગદર્શનનું આ માનસશાસ્ત્ર જોટલા અંશમાં અને જોટલી મર્યાદા સુધી વાસ્તવિક હરે, તેટલે દરજ્જે ઉત્કૃષ્ટ માનવ જીવનની ઉપલી (જ્ઞાનં બ્રહ્મના વિસ્તારરૂપે બતાવેલી અનીશમાંથી ઈશ થવાની) ભાવના સંગીન પાયા ઉપર સુસ્થાપિત છે એ અનુભવગમ્ય ચર્મ રાકે; જોટલે દરજ્જે તે અવાસ્તવિક હરે તેટલે દરજ્જે એ ભાવના પણ નિરાધાર અને ગન્ધર્વનગર જેવી જ ગણવી પડે, ગુરૂપાથી, મંત્રસામર્થ્યથી અને અનુકૂલ સ્થાવના પ્રજાવથી ઢાઈ ઢાઈ મહાભાગ્યશાલી વ્યક્તિની આવી સંસિદ્ધિ અનાયાસે અને ઓકાએક ચર્મ આવે અને અન્તર્દષ્ટિની સંસિદ્ધિનો આ ચમત્કારિક ક્રમ કરીએ સરસ્વતીચંદ્રના ચોથા ભાગમાં નાયક-નાયિકાને ચિરંજીવચૃંગની સિદ્ધોના ચિરનિવાસથી સાત્વિક અને

પાવક થયેલી ગુણગોળા સ્થાન આપીને લીધા પણ છે. પરંતુ સામાન્ય વ્યક્તિઓને માટે તો આવી સંસિદ્ધિ મેળવવાને સારુ યોગસાધનાનો જ માર્ગ છે.

સાદું શાંત વ્યવહારનિવૃત્ત સ્વાર્થત્યાગી પરંતુ કર્તવ્યવિમુખ નહીં એવું વિદ્યાકલાપરાયણ જીવન પ્રાપ્તિન ઓક પ્રમુખ નિયત હતું. મહાનુભાવ પુરુષની—મહાપુરુષ (હીરો hero)ની હોમર આદિ કવિઓએ સૃષ્ટેલી સામાન્ય રીતે પશુ દિલસૂઝી ખીલતાં પ્લેટોએ બોધ કર્યો કે મહાપુરુષમાં નહીં પરંતુ એ મહાપુરુષ બે તેનામાં હોઈ શકે “જ્ઞાની રાજ્યસત્તાદ્ધ રાજા જ્ઞાની પણ હોય એવા પુરુષને હાથે જ પછી એરિસ્ટોટલે પોતાના સમય સુધી સ. સમગ્રે જોયો, ઓક પ્રજાના ઇતિહાસાનુ સાથે પણ તેનો સમન્વય કર્યો, ધરુણ ધરુણ જ જોયું તપાસ્યું અને ઘટાવ્યું, અને વિચારો, અને ભાવનાઓની સંહિતા જેવી સંસ્કૃતિના એક તેજસ્વી સુંદર પ્રતીકની સમ સદા ય મનનીય અને બોધપ્રદ ગણાશે. એ ધ્યાનસ્થ જીવનને પ્રવૃત્તિમય જીવન કરતાં જિંમું —ગણ્યું છે. પછી ઓક સ્વાતંત્ર્ય લુપ્ત થઈ, અને સ્ટોઈક દિલસૂઝી ખીલી. ખરો ખરું સુખ અંતરદષ્ટિનાં છે એ સ્ટોઈક રમરણીય અને ધ્યાન એકાગ્ર કરે એવાં ચ વર્ણવેલો છે.

ત્યારે તટસ્થ અંતરદષ્ટિમય જીવનમાં પર્યંત જ સંસિદ્ધિ મળે, તો પણ તે પ્રવૃત્તિમય ધણુ ધણું વધારે સાધે છે, એટલું તો . આ મર્યાદા સુધી તો એકવાક્યના છે. પણ છે એવી “શ્રુતિ” છે. એ દષ્ટિને ખરી . દષ્ટિ, વા વિશ્વદષ્ટિ, વા ‘કૂટસ્થ’ દષ્ટિ પ્રવૃત્તિથી નિવૃત્ત થઈ શ્રવણ મનન નિદિધ્યા

યઈ રાગદ્વેષ છુતેલો યમનિયમાદિના પાલનવડે સત્વશુદ્ધ અને અધિકારી માણસ યોગસાધના કરે તો ‘પ્રાણ્યાયામ’, ‘ધ્યાન’, અને ‘ધારણા,’ એમ ક્રમે ક્રમે સિદ્ધ કરી ‘સમાધિ’ની સ્થિતિએ પહોંચી શકે એવી પણ “શ્રુતિ” છે. અને સમાધિ એ જ આ “તુરીયા” દષ્ટિ. પ્રાચીન શ્રુતિઓમાં અદ્વા સિધ્ધિ હોય તો આ રહ્યું સ્વામી વિવેકાનંદનું અર્વાચીન વચન : “માણસ મૂર્ખ હોય છે અને નિદામાં પડે છે તે પાછો જાગે છે ત્યારે પણ મૂર્ખ જ હોય છે; પણ તે સમાધિમાં પડે છે અને પછી જાગે છે ત્યારે ઝાંતી (Ecstasy) ખીની ગયેલો હોય છે.”

વારુ : જે કોઈ જ્ઞાન અને સમજણમાં બીજાઓથી આગળ વધે તેને માથે તેટલો વધારે તે નવો ધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રુતિ અને દર્શનની આ સર્વોત્કૃષ્ટ ભાવના વાસ્તવિક પણ હોય એ શ્રદ્ધા કે સંભવ-કલ્પના જે બ્યક્તિના મસ્તિષ્કમાં જીવંત જ્યોત જેવી પ્રકટે છે, તેને એ જાગે પોતાના જ પ્રિય અને પસંદ કરેલા બાલક તરીકે “અણસારે અણસારે પોતાની ખાસે બોલાવી રહે છે.” (પૃ. ૭૫). આ એને દેખાતા અણસારા, આ એના અંતઃજ્યોતમાં ગાજી રહેતું આહવાન. આ જોખી પપગામને તે બ્રામક ગણી તેનાથી પીઠ ફેરવી દૂર સુદૂર જતા રહેવામાં કૃતકૃત્યતા માનો, કે તેને જ પરમાર્થ ગણી તેનામાં અધીનક્ષીન બનવામાં પોતાનું જીવનસર્વસ્વ માનો:—મરી જ મિચારે! માણસ તેનો દડાકડનો દ્રેષ્ટા બની જાય અથવા તો દાસાનુદાસ બની જાય એટલી માનવ હૃદયતંત્રીના તારો ઉપર એની સત્તા છે જ. અને વળી બેમાંથી ગમે તે દિશામાં પળનાં એ માનવઆલ કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કથક્ષ્ણન એટલી Formal Religion (ખાલી નીતિદાળા)ની આજ્ઞા તો માથે ચડાવે છે જ. કર્તાએ આ આહવાનના દાસાનુદાસ બનવા હરેક પ્રયત્ન કરવાનો માર્ગ લીધો, એ જ એમના આયુધ્યનો ઉત્તર ભાગ ઉકેલવાની ખરી ચાવી જણાય છે.

આભાર.

પ્રકટકર્તાએ તરજુમા ટિપ્પણ અને પ્રવેશક લખવાનું કામ મને સોંપી આ જમાનાના ગુજરાતના ગુરુવર્ધ જેવા કર્તાની આટલી સેવા કરવાની તક આપી તે બદલની મારી ઉપકારદૃષ્ટિ આ કાર્ય સાથે જ છાપેલી રાખવા ઇચ્છું છું.

પૂના, તા. ૩૦-૬-૧૯૧૯.

બલ્લવંતરાય કલ્યાણુરાય ઠાકોર

સાક્ષરજીવન

પ્રકરણ ૧

સાક્ષરજીવનના પ્રકાર

આ દેશના પ્રાચીન કાળમાં સાક્ષરજીવનના બે પ્રકાર હતા. ક્ષત્રિયોને અને વૈશ્યોને પોતાના વ્યવહારકાળને એટલે ગૃહસ્થાશ્રમને અંતે વાનપ્રસ્થ આશ્રમ પાળવા અને પરમાત્મચિંતનમાં આયુધ્યક્ષેષ ગાળવા આદેશ હતા. એ ચિંતન શાસ્ત્રાદિના સાધનથી જ થતું અને શાસ્ત્રાકારમાં ગાળેલાં આ જીવન સાક્ષરજીવન જ હતાં. દ્વિજોના આ બે વર્ગથી જુદો પડી ત્રીજો એટલે બ્રાહ્મણવર્ગ ઉપનયન કાળથી તે મરણસુધી સાક્ષરજીવનમાં જ આયુધ્ય ગાળતો, અને વ્યવહારનું દ્રવ્યરૂપ સાધ્ય વ્યવહારમાં લખ્યા વિના તેમને મળી શકે એ દૃષ્ટિ ધર્મશાસ્ત્રના આચારપ્રકરણમાં રચેલે રચેલે પડે છે. મહેન્દ્ર વિદ્વાનો અને આપણા દેશના આધુનિક વિદ્વાનોનો કેટલોક અંશ એમ માને છે અને તિરસ્કારથી બોલે છે કે બ્રાહ્મણોએ શાસ્ત્ર રચ્યાં અને શાસ્ત્રોમાં અન્ય વર્ણોને દગી પોતાની દ્રવ્યશક્તિની ઇચ્છાથી ન્યાં ત્યાં એવી જ આચાર્યો આપી કે ગમે તેમ કરી અમારા જ પુત્રોને દાનદક્ષિણા આપો. જે કાળે બ્રાહ્મણો સાક્ષરજીવન ધરતા હતા તે કાળને બાદ કરી અક્ષરજીવન બ્રાહ્મણોને માટે જ આ શાસ્ત્ર રચાયાં હોત તો આ આરોપમાં સત્ય ગણાવું જોઈએ. પણ અક્ષરજીવન બ્રાહ્મણોને આ લાભ અર્વાચીન કાળમાં મળે છે એ તો માત્ર કાકતાલીય છે અને અર્વાચીન પુરતકકારો બ્રાહ્મણોની નિરક્ષરતા જોયા છતાં તે લાભ તેમને આપવાના માર્ગ વધારતા ગયા છે તેટલે જ વિષયે આ આરોપ સત્ય છે. દાન કુપાત્રને આપવાથી દોષ ■ અને વિદ્યાદિસંપન્ન પુરુષો જ સત્પાત્ર છે એ પ્રાચીન દૃષ્ટિ હાલ નષ્ટ થઈ છે તેને લીધે જ મોગ્ય માર્ગ દર્શાવનાર શાસ્ત્રોને શિર અગોચ્ર માર્ગ દર્શાવવાનો આ આરોપ આવેલો છે.

હાલના બ્રાહ્મણોમાં સેંકડે નવાણું મનુષ્યો કેવળ “બ્રહ્મચર્ય” છે અને યથાર્થ બ્રાહ્મણ નથી. તેઓ સર્વ વૈશ્યત્વ પામ્યા છે અને વ્યાપાર અથવા સેવાથી ઉદ્ધરનિર્વૃહ કરે છે અથવા તો બીજા માગી નામમાં તેમ અર્થમાં “બ્રાહ્મણ” મટી અપવ્રજ્ય યથાર્થ “બ્રામણ” —બ્રમણ કરનાર અથવા બ્રમરૂપ-થયા છે. વ્યાપાર અને સેવાથી ઉદ્ધરનિર્વૃહ કરવા વિના શુદ્ધ સાક્ષરજીવન પામનાર વર્ગને અક્ષય રાખવાના માર્ગ હાલમાં આ દેશમાં સાધ્ય નથી. પણ જેઓ એટલી અસાધ્યતાના નિમિત્તથી આયુષ્યનો સર્વ ભાગ દ્રવ્યઉપાસનામાં ગાળે અને સાક્ષરજીવન ગાળવા જેટલી સપત્તિ હોવા છતાં પાકાશાળાઓમાં પરણેલી સરસ્વતીને ગમે તો હૃદયમાંથી પણ વિસારે પાડે છે અથવા તો લક્ષ્મીની ઘસીનું પદ સરસ્વતી પાસે કરાવે છે તેઓ તો બ્રાહ્મણુત્વનો ત્યાગજ કરે છે અને વણિકપણાનો સ્પષ્ટ સ્વીકાર કરે છે. કારણ કાલિદાસ કવિ સત્ય વાક્ય કહી ગયા છે કે

यस्यागमः केवलजीवीकैव ।

तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति ॥

દેશની સ્થિતિને લીધે “જ્ઞાન” વેચી જીવિકા કર્યા વિના આત્મે એમ નથી એ ધણાકને માટે સત્ય અને અનિવાર્ય છે; પરંતુ જ્ઞાનને ફક્ત જીવિકાનું રૂપ જ આપવું એ વાત જે બ્રાહ્મણોને દુઃસહ લાગવાને સ્થાને પ્રિયતમ લાગે તેમને તો શુદ્ધ વણિક જ ગણવા એવું આ મધ્યકાળના કવિરાજનું વચન છે. જે ને વણિયા, થવું પ્રિય

શુદ્ધિરૂપ શરીરના પ્રાણનું કામ સારવામાં જ આવી જાય છે. જે પોષણ, જે બળ, અને જે આનંદ સમુદ્ધ અરણ્ય આદિના સ્વતંત્ર પ્રાણપોષક વાયુથી શરીરને મળે છે તે જ ફળ શુદ્ધિને આપવામાં આ વિદ્યાની સક્ષમતા છે. એવી સ્વતંત્ર સરસ્વતીના શોધનમાં જ સાક્ષરજીવન આવી જાય છે તે કયા શ્રીકૃષ્ણ ભવશૂતિ ઉત્સાહક વાણીથી કહે છે ?

તે ઓઝિયાસ્તસ્ત્વચિનિશ્ચયાય ।

ભૂરિશ્ચુતં શાશ્વતમાદ્રિયન્તે ॥

“ Truth for truth's sake ” “ Knowledge for knowledge's sake ” આદિ સમ્બંધી જ્યારે પુરોપની વિદ્યા ગાળે છે ત્યારે લક્ષ્મીના દાસીકર્મમાં આપણા વિદ્વાનોની સરસ્વતીનું જીવન સમાપ્ત થાય છે. ધારાશાસ્ત્ર, ઔષધશાસ્ત્ર, શિક્ષણશાસ્ત્ર આદિ સર્વ સાક્ષર વિષયોનો લય આમ આ દેશમાં લક્ષ્મીસેવનમાં જ થાય છે. લક્ષ્મીનો તિરસ્કાર કરવાનું કારણ નથી, કારણ લક્ષ્મી ઉપર બ્યવહારનો અને બ્યવહાર ઉપર સરસ્વતીનો આધાર છે. પરંતુ લક્ષ્મી પાસે સરસ્વતીનું દાસીકર્મ કરાવવું જોડી સરસ્વતી પાસે લક્ષ્મીનું દાસીકર્મ કરાવવાનો દોષ ત્યારે પાસ થતો જોવામાં આવે છે તેને માટે જ આ કથન છે. લક્ષ્મીનો પણ ઉચ્ચગ્રાહ છે, લક્ષ્મી પણ ગ્રાહ છે, લક્ષ્મીની તૃપ્તિ ન જાગે તો તે વાત પણ દૂષિત નથી-પણ તે ક્યારે ? પરાંપકારને માટે સત્પુરુષોની વિભૂતિ છે અને લક્ષ્મીની વિભૂતિ એવી રીતે તેનો સંપાદક અથવા સ્વામી બેરે કે અન્ય જીવો તે વિભૂતિના અંશભાગી થાય ત્યારે જ લક્ષ્મીની અપ્રતિહત તૃપ્તિ હોવામાં બાધ નથી. પ્રાચીન “ ગૃહસ્થાશ્રમ ” માં પણ આવો જ ઉચ્ચગ્રાહ દર્શાવેલો હતો, અને તે ઉચ્ચગ્રાહ વિનાનો ગૃહસ્થાશ્રમ નથી પણ જડ લક્ષ્મીનું પામર દાસત્વ છે.

હાલમાં સંપાસી સંન્યાસી નયો અને ગૃહસ્થો ગૃહસ્થ નથી. બ્રહ્મચર્ય અને વાનપ્રસ્થ તો નામમાં પણ અપરિચિત છે. આશ્રમ આમ નષ્ટ થયા છે. બ્રાહ્મણોને સાક્ષરજીવન નથી અને ક્ષત્રિયોને ક્ષાત્રજીવન નથી. તો માત્ર આશ્રમહીન વૈશ્યો અને બ્રહ્મબંદુઓ બ્રાહ્મણાદિ નામ ધારી આ દેશમાં વસે છે એવે કાળે સાક્ષરજીવન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરાય, કેવી રીતનું રૂપ ધરે, અને કેવું ફળ આપે એટલા વિષય અત્ર વિચારવાના છે.

સાક્ષરજીવનનું સર્વસામાન્ય એટલે સર્વ દેશકાળમાં માનેલું સ્વરૂપ જેવું છે તેનો વિચાર પ્રથમ કરીશું.

સાક્ષરજીવનનું પ્રથમ લક્ષણ સર્વત્ર એ જોવામાં આવેલું છે કે દ્રવ્યની ચિન્તા જગતને કરવી પડે છે તે સાક્ષરજીવન ગાળનારને કરવી ન પડે. આ ચિન્તાભાર પામર જીવોને આનંદ આપે છે અને એ ભારના વહનથી જ તેમનાં જીવનના પ્રાણનું વહન થાય છે. દ્રવ્યને માટે દ્રવ્ય, દ્રવ્યના દર્શનથી ઉત્સાહ, દ્રવ્યના લાભથી ભોગ, દ્રવ્યના વિયોગથી દુઃખ, ઇત્યાદિ સંસારોથી બનેલાં દ્રવ્યજીવન આ લોકમાં અનેક જીવોને પ્રિય થઈ પડે છે, અને દ્રવ્યલોકમાં જ્ઞાન માત્ર દ્રવ્યના સાધનરૂપે જ ઇષ્ટ હોય છે અને અન્યદા બાળકની રમત જેવું ગણાય છે. એ જ રીતે સાક્ષરજીવનમાં પણ દ્રવ્ય માત્ર સાક્ષરજીવનના સાધનરૂપે જ ઇષ્ટ હોય છે અને અન્યદા બાળકની રમત જેવું ગણાય છે.

સાક્ષરજીવનને દ્રવ્ય સાધનરૂપે કેટલું ઇષ્ટ હોય છે, તેનું સાધનરૂપ કયારે બંધ થાય છે, તે પછી એ જીવનમાં દ્રવ્યના સ્વીકાર, ત્યાગ અને ઉપયોગ કેવા થાય છે, અને દ્રવ્ય બાલકના રમકડા જેવું કેવે પ્રકારે ભાસે છે તે વિષય હવે દષ્ટ કરીશું.

કવચિત્ અંગ્રેજીમાં દ્રવ્ય “સ્વતંત્રતાનું સાધન” ગણાયું છે. આજીવિકાને માટે દ્રવ્યનો ઉપયોગ છે. પ્રખ્યાત પર્યેષક ઝેકન કહી ગયો છે કે અમુક કાળ પછી દ્રવ્ય ઉપયોગી થતું મટે છે અને તેનું ફળ માત્ર તેને દષ્ટિએ જોવામાં સમાપ્ત થાય છે. એ મર્યાદા પછીનું દ્રવ્ય ગમે તો જાળવી રાખો, ગમે તો વધારો, અને ગમે તો પરમાર્થમાં કે અનર્થમાં કે નિરર્થક ખર્ચી નાંખો, પણ એ મર્યાદાબદ્ધારના દ્રવ્યનો ઉપયોગ માણસ પોતાને માટે કરી શકતો નથી. મનુષ્યોની વ્યક્તિ અને જાતિના પ્રમાણમાં આ મર્યાદા મોટી નાની હોય છે. જાત-ઉપયોગને માટે અંગ્રેજને દ્રવ્ય જોઈએ તેટલું સાધારણ પક્ષે દેશીને જોઈતું નથી, ગર્ભશ્રીમંતને જોઈએ તેટલું ગર્ભદસ્તિને જોઈતું નથી, અને સ્ત્રીસંપત્તિને જોઈએ એટલું સાધુજનને જોઈતું નથી. આવી આવી અનેક રીતે મર્યાદાઓ રહે છે. પણ તે સર્વમાં આત્મભોગને માટે દ્રવ્ય નિર્મર્યાદ જોઈતું નથી એટલું સર્વત્ર જણાય છે. આત્મભોગને માટે જોઈતું ધન મળે તો મનુષ્ય સ્વતંત્ર થાય છે અને એ સ્વતંત્રતાના સાધન જેટલું ધન શુદ્ધિમાન મનુષ્યના પ્રવલ્નને ઈશ્વર મોડો વહેણે આપી રહે છે એ

શ્રદ્ધાને વૃષ્ટ કરનાર જૈશ્વરી શક્તિને આર્યોએ અન્નપૂર્ણા નામ આપેલું છે. ઉક્ત મર્્યાદામાં ધન આપવું એ અન્નપૂર્ણાનું કામ છે. એ મર્્યાદા બદલાર ધન આપવું એ લક્ષ્મીનો પ્રસાદ છે. અન્નપૂર્ણાનો પ્રસાદ સર્વને માટે છે. લક્ષ્મીનો પ્રસાદ સંસારની દૃષ્ટિએ લાઘ્યશાળી દેખાતાં મનુષ્યોને માટે છે. અન્નપૂર્ણાના પ્રસાદ સિવાય જ્ઞાન કે વૈરાગ્યની સિદ્ધિ થતી નથી. લક્ષ્મીના પ્રસાદની કોઈને આવશ્યકતા નથી, ઇચ્છા હોય તે જીવી વાત. સાક્ષરજીવનને અન્નપૂર્ણાના પ્રસાદની આવશ્યકતા છે; લક્ષ્મીનો પ્રસાદ એ જીવન સાથે લગે તો સરસ્વતીના આરાધનમાં તે જા્ય પણ એ જીવનને તેની આવશ્યકતા નથી.

ચતુર્થાશ્રમ ધારણ કરનારને માટે જીજ્ઞાસતાનું ઉત્તીકું, પૃથ્વીપ શય્યા અને મૂળકુળનો આહાર જોઈએ તે જ્યાં જાય ત્યાં મળે એવો આપણા આદિકાળમાં પ્રસંગ હતો. કાળમળે જડ પૃથ્વીમાં એટલો આહાર મળવો કઠણ મર્ષ પડ્યો અને ઝગિતો કે આરા કરી કે ગૃહસ્થને ઘેર સંન્યાસીનાં દર્શન થાય કે તેને તેણે જોજન આપવું. સંન્યાસીને માટે આવું અપાયિત લૈક્ષ્ય તૈયાર કર્યું અને સંન્યાસી લોભી થઈ તે લૈક્ષ્ય આપનારની શ્રદ્ધા નષ્ટ ન કરે એવી મર્્યાદાઓ પણ તે સાથે બધાઈ. સંન્યાસીઓને પરિવાજકપણું થયું તેનાં અનેક કારણોમાંનું એક આ.

દિવસે દિવસે સંન્યાસીઓ મર્્યાદા તોડતા થયા અને ગૃહસ્થો શ્રદ્ધા હોડતા થયા. અશુદ્ધ ભેગા શુદ્ધ સંન્યાસીઓ તિરસ્કાર પામવા લાગ્યા અને યોગીરાજ ભર્તૃહરિ પોતાના કાલના શ્રીમંતોને ગર્વિત જોઈ પૂછવા લાગે છે કે શું ત્રિરિકન્દરમાંથી કન્દ ખૂટ્યા છે ને ઝરામાંથી પાણી ખૂટ્યું છે કે લોક શ્રીમંતોનાં ગર્વિત મુખ જુએ છે? આ કાળમાં શુદ્ધ સંન્યાસ અને શુદ્ધ ગાદસ્થ ઉભય નષ્ટ થયાં છે અને ચતુર્થાશ્રમ અને તેને માટે અન્નપૂર્ણાએ રચેલી યોજના ઉભય નષ્ટ થયાં છે. જો એ આશ્રમ નષ્ટ છે તો એ યોજનાનો નાશ પણ યોગ્ય ગણવો એ દેશકાળને ઉચિત છે.

એ જ ન્યાયે જ્ઞાહણો નષ્ટ થતાં તેમને માટે અન્નપૂર્ણાએ રચેલી યોજનાનો નાશ પણ યોગ્ય ગણવો એ આ દેશકાળને ઉચિત છે. એ જ્ઞાહણોનો સિધ્ધાચાર એવો હતો કે ગૃહસ્થ પાસે દાન માગવું ખરું, પણ ઉદરપોષણ માટે અને ધર્મકાર્યમાં જોઈએ તે કરતાં

અધિક સંગ્રહ કરવો નહીં. ગૃહસ્થ અધિક આપે તો પણ બ્રાહ્મણે તે લેવું નહીં. ઔત્રિય પુરુષે દ્રવ્યસંચય કરવો તો માત્ર ઇષ્ટાપૂર્તિને માટે જ કરવો એમ ભવભૂતિ કહી ગયા છે. આ શિષ્ટાચાર નષ્ટ થયો છે માટે જ બ્રાહ્મણો દારે દારે લિક્ષા માગે છે તે શાસ્ત્રવિરુદ્ધ છે અને એ લિક્ષામાં આપેલાં દાન કુપાત્રે દાન છે. એવા નિરક્ષર બ્રહ્મજ્ઞુઓને લિક્ષા ન આપવી અને વૈશ્યમાર્ગે કે શૂદ્રમાર્ગે દ્રવ્યોપાર્જન કરવા કહેવું એ જ યોગ્ય છે અને કુપાત્રે દાન કરવા કરતાં અ-દાન વધારે સશાસ્ત્ર છે.

લિક્ષાદૈન્ય ક્ષત્રિયોને અને વૈશ્યોને વિહિત ન હતું. આત્મોપાર્જન-મંથી કરેલા સંગ્રહવડે અથવા દાયાદોષે પ્રતિવર્ષ આપેલા ઉદરપૂરણ-યોગ્ય પિંડદાનથી વાનપ્રસ્થ વૃદ્ધ દંપતીઓનો નિર્વાહ થતો અને અન્નપૂણીની યોજના સફળ થતી. દેશમાં નિરક્ષરતા વધતાં વાનપ્રસ્થ આશ્રમ અપરિચિત થયો, અને વૃદ્ધો તેમ યુવાનો ગૃહવાસ સેવવા લાગ્યા અને લક્ષ્મીપૂજા મરણસુધી ચાલી. ગૃહસ્થો, બ્રાહ્મણો અને વાનપ્રસ્થ બ્રાહ્મણોમાં પણ એ પ્રણાલિકા ચાલી. વ્યાસ, વાલ્મીકિ, અને વસિષ્ઠ જેવા સાક્ષર ઋષિરાજોના ચરિત લખાયાં નથી અને તેમણે લખેલા અક્ષરો આજ સુધી અક્ષય છે. રામ, કૃષ્ણ અને પાંડવો વિશે આટલું બધું લખાયેલું છે ત્યારે તેમના આ કવિઓ, ગુરુઓ, અને પડીતો વિશે કાંઈ લખાયું નથી તેનું કારણ શું ? એ ઋષિરાજો કાલક્ષેપ કેમ કરતા ? તેમને જ્ઞાન મેળવવા અને આપવા કાળ કયારે મળ્યો ? તેઓ નગરોમાં રહેતા કે વનોમાં ? તેમનો ઉદરનિર્વાહ કેમ થતો ? તેમનું કુટુંબપોષણ કેમ થતું ? છતાં પ્રશ્નોના ઉત્તર કોઈએ લખ્યા નથી. સૂર્ય, મહો, અને ઉપમહો પેઠે આ મહાત્માઓની સતત ગતિ કોઈએ માપી નથી. માત્ર ધૂમકેતુ પેઠે મહાન પ્રસંગોએ આવી જઈ અદૃષ્ટ થતા તેમને વર્ણવેલા તેનું કારણ શું ? તેઓ સાક્ષરજીવન ભોગવતા, અન્નપૂણીનો પ્રસાદ વૃદ્ધોની યોજના પ્રમાણે તેમના આશ્રમોમાં વર્ષી રહેતો, અને તેમના સંસાર ઉપાધિશૂન્ય, શાંત, અને પ્રમોદમય ગુપ્ત વદન કરતા, અને તેમનાં ઉત્તરમાંગમાં અક્ષરબ્રહ્મ અને શબ્દબ્રહ્મના પ્રકાશ અને આનંદ સિરાય કાંઈ ખીજે પદાર્થ જવા પામતો નહીં. એ મહાત્માઓએ સાદીરૂપે કરેલા અધિક અને આમુનિક અનુભવના ઉદ્ગાર સિરાય એમનાં જીવન વિશે ખીજું કાંઈ આપણે જાણતા નથી. સાક્ષરજીવનનો

ઉત્તમોત્તમ ઉચ્ચગ્રાહ એ મહાત્માઓમાં મૂર્તિમાન થયો હતો. અને એવાઓને માટેજ કહેવાયું છે કે જ્યત પોતાના શ્રેષ્ઠ પુરુષોનાં જીવનચરિત્ર વિશે અધિકારમાં છે—The world knows nothing of its greatest men. જ્યાં જીવનનાં સર્વ વાદિત શાંત થઈ જાય છે અને માત્ર અક્ષરનો અનહદ નાદ ઊઠે છે અને સુણાય છે, જ્યાં સંસારના સર્વ તાર તોડી નાંખી સરસ્વતીની વીણા વાગી રહે છે અને એ દેવીના પિતાને પણ મોહમાં નાંખી દે છે, એ જીવનનું ચરિત્ર લખવાનું રહેતું નથી. તેના અક્ષરમાં તે જીવન અને તેનું ચરિત્ર સમાઈત થાય છે. એ અક્ષર કીર્તિને માટે નીકળતા નથી, કારણ કીર્તિનો લોભ હોય ત્યાં અક્ષર લોકની વાસનાઓને પરત્ર રહે છે. એ અક્ષર આલેખનાર મહાત્મા કવિ હોય તો તેના અક્ષરના ગાનની આસપાસ, મધુવનના મોહકની મોરલીના સ્વરથી રપતાઃ આકર્ષાયેલી ગોપીઓ પેઠે, જગત સ્વતઃ આકર્ષાય છે. એ સાક્ષર જ્ઞાની હોય તો તેનું જ્ઞાન, સમુદ્રનાં અદ્ભુત બાળ્ય આકાશમાં ઊડી મેઘ પેઠે દૃષ્ટિગોચર થઈ વૃષ્ટિરૂપે પૃથ્વીપર પડી તેનું કલ્યાણ કરે છે તેમ, ઉચ્ચ પદને પામી ત્યાંથી પામરજીવોના કલ્યાણ માટે અક્ષરરૂપે વૃષ્ટિપાત કરે છે. બાલ્યલોક અને સાક્ષર જીવનો આવો સંબંધ છે તે સિવાય અન્ય વિગતમાં સાક્ષર જીવનું જીવન પવન જેવું અશરીર છે. એવા જીવન જાતે જ લોકને કલ્યાણકારક ગણી, તેમના શાંત સંસારને જ લોકોદારક ગણી, આ દેશના વૃદ્ધતમ આર્યોએ એ જીવનનાં પોયણ માટે અન્નપૂર્ણાના પ્રસાદની વૃષ્ટિ વર્ષાવી હતી, અને વાલ્મીકિ, વ્યાસ, અને વસિષ્ઠ જેવા મહાત્માઓનાં સાક્ષરજીવન આવી વૃષ્ટિના પ્રજાવધી જ ઉદ્ભૂત થયેલી વનસ્પતિ હતાં.

એવાં જીવનની સરસ્વતીનું લક્ષ્મી જેવું ઘસલ કરતી હતી તેનું વર્ણન કરનારે કહેવું છે કે, “હે બાપુ, દુર્વાકુરનો આહાર કરનાર અને એકાંત વનમાં વિદાર કરનાર મૃગોને ધન્ય છે, કારણ અપ્રયત્ને સુલભ થયેલાં દ્રવ્યથી તેમનાં જીવન જિવંદ છે.”

દુર્વાકુરસમાધારા ઘન્યાસ્તાત વને સૃગાઃ

અયત્નસુલભૈર્દન્યૈર્જીવિતં યૈસ્તુ જીવ્યતે ॥

અન્નપૂર્ણાના પ્રસાદના સાધકરૂપે જ દ્રવ્ય આટલું સાક્ષરજીવનને ઇષ્ટ છે. પ્રાચીન આર્યોને એ જીવન પ્રિય હતું તેથી આટલાં સાધન

આટલી મર્યાદામાં રચી ગયા હતા. હાલ એવા સાક્ષર નામધારી મળશે. ૬ જેને "અપ્રયત્નસુલભ દ્રવ્ય" થી જીવવું પ્રિય હશે; પણ એ દ્રવ્ય દૂર્વાંકુર જેવું અને દૂર્વાંકુર જેટલું જ પામી તેમાંથી સંતોષ અને આનંદ લેવાની શરત તેઓ ના પાડશે; તેમ જ એકાંત વનમાં કૃત્રિમ વૈભવનો ત્યાગ કરી રહેવું પણ તેમને અપ્રિય લાગશે. એવાં જીવન શુદ્ધ સાક્ષરજીવન નથી. નિર્મલ, તેજસ્વી, શાંત, શીતલ, એકાંતદ્રવી, અને સૂર્યના ભમક વિનાના કેવળ ચંદ્રપ્રકાશના ભોક્તા ચંદ્રકાંતમણિ જેવાં સાક્ષરજીવનને આ નિર્દોષ મૃગલાના જેટલી જ દ્રવ્યવાસના છે, અને એટલા દ્રવ્યનો તેમનો ભોગ પણ સૂક્ષ્મ છે. જ્યાં અત્રપૂર્ણાની પૂર્ણ માટે તે દ્રવ્યની આકૃતિ થઈ રહી એટલે એ દ્રવ્યનું સાધનરૂપ થઈ રહ્યું, અને તે પછીના દ્રવ્ય માટે સાક્ષરજીવનને વાસના નથી.

ગ્રીસ દેશમાં પણ પ્રાચીનકાલનાં સાક્ષરજીવન આવી જ જાતનાં હતાં. પેરિક્લીસ અને થેમિસ્ટોકલીસનાં જીવન જગત જાણે છે તેવાં સોક્રેટીસ અને એરિસ્ટોટલનાં જીવન કોઈ જાણતું નથી. તેમના તો માત્ર અક્ષરોદ્ગાર જ જણાયા છે. સોક્રેટીસનું મૃત્યુ જાણ્યું છે, તેની સ્ત્રીની દુષ્ટતા જાણી છે, પણ એ અમર મહાત્માના તો અક્ષર જ જાણ્યા અને તે પણ એના શિષ્યોદ્વારા ગળાઈ આવેલા વાંચીએ છીએ. એરિસ્ટોટલની શાળામાં આવવા ઉત્સુક એક લક્ષ્મીપતિના બાળકે એ મહાત્માને કહાબ્યું કે આપને ત્યાં શીખવા આવવાની ઇચ્છા છે પણ આપ મૃત્તિકાપાત્રથી કામ ચલાવો છો ને મારે તો સુવર્ણપાત્રોનો પરિચય છે માટે આપ જ મારે ત્યાં પધારો અને સુવર્ણપાત્ર ભોગવો. આના ઉત્તરમાં એ મહાત્માએ કહાબ્યું કે "ભાઈ, મારે ત્યાં આવતાં તો તારે માત્ર સુવર્ણપાત્રની ખોટ પડે છે, પણ મારે ત્યાં એવી સુવર્ણમય દૃષ્ટિ છે કે તે જે મૃત્તિકા ઉપર પડે તે પણ સુવર્ણ થઈ જાય છે અને તારે ત્યાં એવી મૃત્તિકાદૃષ્ટિ છે કે તે સુવર્ણ ઉપર પડતાં સુવર્ણ મૃત્તિકારૂપ થાય છે; માટે મારે ત્યાં આવતાં તને ખોટ જાય તેના કરતાં તારે ત્યાં આવતાં મારે વિશેષ ખોટ છે."

હાલની પાશ્ચાત્ય વિદ્યાએ સાક્ષરજીવનમાં ધણો વિપર્યય કરી દીધો છે, અને અત્રપૂર્ણાના મંદિરમાં લક્ષ્મીદેવીને પણ જોડે જોડે પધરાવી દીધાં છે. એ સાક્ષરજીવનમાં જ્ઞાનપણ્ય વાણિજ્ય આવસ્થક થઈ ગયું છે, અને સંસારના ઢાલાદલ એ જીવનની શાંતિમાં વિદ્ય નાખે છે.

એવું છતાં ત્યાં પણ ઉચ્ચગ્રાહી સાક્ષરજીવન સ્કુરે છે, અને ત્યાંના પ્રકાશનાં પ્રતિબિંબ આ દેશમાં થોડાં ધણાં પડવાનાં માટે તે વિષયને વિચાર પણ આવશ્યક છે. આપણાં પ્રાચીન સાક્ષરજીવન અને તેમની કુલદેવી અન્નપૂર્ણા ઉભય આ દેશમાંથી અસ્ત થયાં છે, પણ તેમના નવા અવતારનાં યગતાં કેવાં અને કેટલાં સંભળાય છે તે જાણવાનું છે. આપણી પ્રાચીન સરસ્વતી અને વર્તમાન પાશ્ચાત્ય સરસ્વતી એ ઉભય ગંગામુનાનો પ્રવાહ કેવી રીતે અને કયાં મળશે ઇત્યાદિ પણ વિચારવા જેવું છે.

આ બ્યવસ્થાને અંગે યુરોપ અને હિંદુસ્તાનની લોકબ્યવસ્થાને એક ભેદ સમજવો આવશ્યક છે. આ તેમ અન્ય પ્રાચીન લોકમાં લોકલક્ષણને ઉદ્દેશી લોકની સંજ્ઞા પડતી અને લોકવિભાગને જાતિનું નામ આપતા. હાલના પાશ્ચાત્ય બ્યવહારમાં દેશવિભાગ કરી નિવાસને ઉદ્દેશી લોકની સંજ્ઞા પડે છે. હાલ જેઓનું નામ સિન્ધુનિવાસ ઉપરથી હિંદુઓ પડેલું છે તેઓ પૂર્વે પોતાને આર્ય કહેતા. હાંક, મુસલમાન, આદિ શબ્દો લોકવાચક છે, દેશવાચક નથી. અંગ્રેજ, ફ્રેંચ આદિ શબ્દો દેશવાચક છે. આવી જાતના બ્યવહારભેદને લીધે અર્વાચીન પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓમાં જેવું ઐક્ય ત્યાંના પ્રત્યેક કુટુંબમાં રહે છે તેવું ઐક્ય લોકસંજ્ઞાવાળી જાતિમાં રહેતું. જ્યારે દેશવિભાગવાળી પ્રજાઓ દેશના સ્વાર્થ જુએ છે અને આખા દેશને કુટુંબવત્ ગણી અથવા પોતપોતાના લિન્ન સ્વાર્થને જ ઉદ્દેશી એ પ્રજાઓનાં મનુષ્યો પ્રવર્તે છે, ત્યારે લોકવિભાગવાળી પ્રજાઓનાં મનુષ્યો દેશના કે પોતપોતાના લિન્ન સ્વાર્થ સમજતાં નથી પણ માત્ર લોકના અને લોકવિભાગના સ્વાર્થ ઉપર જ દષ્ટિ રાખે એ સ્વાભાવિક છે. આ દેશમાં આવેલાં આર્યોએ લોકકલ્યાણ ઉપર આવી રીતની દષ્ટિ રાખી વર્ણશ્રમના નિયમ ધડ્યા છે. યુરોપમાં એવા નિયમ ધરાવાના પ્રસંગ પરિપક્વ થતાં પહેલાં દેશવિભાગની બ્યવસ્થા પરિપાક પામી, અને એ બ્યવસ્થાવાળા તંત્રમાં આ દેશ એક અવ્યવસ્થ થયો છે.

આપણા દેશના જેવા લોકવિભાગના અંશરૂપે વર્ણવિભાગ બીજે સ્થાને નથી પડ્યા એમ નથી. પ્રાચીન ઇજિપ્તમાં એવા વિભાગ પ્રાચીન ગ્રીકરોડોએ જોયા હતા અને તેનું સાદસ્ય એટલું બધું લાગ્યું હતું કે ઇજિપ્તવાસીઓ અને હિંદુઓ એક જ જાતના હશે એવું

અનુમાન તેમનામાં થતું. ઉત્તરકાળમાં યુરોપમાં ફૂલડા સિરદમનાં યંત્રમાં પણ ચોદાઓ, ગુરુઓ, દ્રવ્યોત્પાદકો, અને દાસો, એવા ચાર વર્ગ બંધાયેલા હતા. જ્યારે એવા દેશોમાં અનેક કારણથી એ વર્ણવિભાગ પરિપક્વ થતા પહેલાં નષ્ટ થયા ત્યારે આપણે ત્યાં ભોજનાદિકમાં પણ તે વિભાગ સિદ્ધ કર્યો. બીજી દૃષ્ટિએ જોઈએ છીએ તો અન્યત્ર દેશવિભાગથી વર્ણોચાર નષ્ટ થયા છે ત્યારે આપણે ત્યાં ચાતુર્વર્ણના પણ વિભાગ અને તેના પણ વિભાગ ઘર્ષિત થયાથી વર્ણોચાર નષ્ટ થયા છે; એટલું જ નહીં પણ વડનગર ઉપરથી વડનગરા, વીસનગર ઉપરથી વીસનગરા, મોતા ઉપરથી મોતાળા, કાંકણ ઉપરથી કાંકણરથ ઇત્યાદિ રીતે દેશવિભાગથી, કુસંપથી, અને અનેક કારણોથી હાથ ધર્યું ઘર્ષિત વર્ણવિભાગમાંથી અણુપરમાણુ થયા છે અને થશે. આપણા પૂર્વજોએ રચેલાં ક્ષાત્રજીવન, સાક્ષરજીવન, અને દ્રવ્યજીવનનો સંકર આવી રીતે આપણે જ કરેલો છે, અને કમોદ, કોદરા વગેરે અનેક ધાન્યોને એકઠાં કરી પછી તેને વીણી કાઢવામાં દુષ્કરતા છે તો આ નાતજનોને નામે કહેવાતા વર્ણોચારોથી પ્રાચીન જીવનપરતે રચાયેલા વર્ણોચારોનો પ્રધ્વંસ થયો છે તેનો ઉદ્ધાર કરવા કદી અંગ્રેજી વિદ્યાવાળા હા કહેશે પણ આપણી ઇતર વસ્તી તો હા કહેવાની જ નથી. પ્રાચીન રીતના સાક્ષરજીવનનો ઉદ્ધાર કરવો અને તેને માટે અન્નપૂણીની યોજના કરવી એ તો આમ આપણા અર્વાચીન લોકસમાજે જ અશક્ય કરેલું છે. ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટિ ગુણકર્મવિભાગશઃ—એ ગીતાકાળની સૃષ્ટિ હતી. હવે ચાતુર્વર્ણ્ય નથી, ગુણકર્મવિભાગ નથી, સાક્ષર વર્ણ નથી, અને સાક્ષર આશ્રમ નથી. ત્યારે શું છે? શું કર્તવ્ય છે? અને તેનું સાધન શું છે?

જો સાક્ષરજીવનને અંગે અન્નપૂણીનો પ્રસાદ આવશ્યક સાધન હોય તો તે સાધન શી રીતે સાધવું? એ સાધનને ઉપયુક્ત કરવાના ક્લેશ જોટલું કળ સાધ્ય થશે કે નહીં? જોટલું કળ સાધ્ય થશે તેનું ગૌરવ અને માહાત્મ્ય કેવું છે?

વર્ણાશ્રમ હાલ નથી તો શું છે? લોકસમાજની દશા અણુપરમાણુઓના અવ્યવસ્થિત સમુદાય જેવી છે. એ સમુદાયની વ્યવસ્થા કરવાનું કામ રાજકર્તાઓ માથે રાખતા નથી. તેઓ તે વાતમાં તટસ્થ છે. જ્યાં સુધી લોકના આચારવિચાર તેઓ સમજતા નથી

ત્યાં સુધી એ તટસ્થતા યોગ્ય છે. જ્યાં સુધી તેમનું—અને આપણું પરસ્પર વિદેશીયત્વ છે ત્યાં સુધી પરસ્પર સમભાવ અને પરસ્પર વિશ્વાસ મુલભ નથી; ત્યાં સુધી એમની તટસ્થતા ઉભયવર્ગને કલ્યાણ-કારક છે. ત્યારે લોકપરમાણુઓના સમુદાયની વ્યવસ્થા કોણુ કરશે? એ વ્યવસ્થા કરવા પહેલાં તેનો વિચાર પણ કોણુ કરશે?

આ વિચાર કરવા એ કામ અનુભવી અને લોકઘટ વિદ્વાનોનું છે. કુટુંબજાળ અને લક્ષ્મીસેવનના વ્યાધિઓથી ગ્રસ્ત થયેલા જીવોને આ વિચાર કરવાને અવકાશ પણ નથી અને શક્તિ પણ નથી. અનુભવી અને લોકઘટ વિદ્વાનોનો વર્ગ ઊભો થાય, તેમને અવકાશ મળે, અને એ અવકાશનો સદુપયોગ કરવા તેમને વૃત્તિ થાય તો જ આ વિષયના વિચાર થઈ શકે. તે થયા પછી એવી કાળ આવશે કે જ્યારે આ વિચારો પરિપાક દશાને પામશે અને સર્વત્ર સંમત થશે. એ વિચાર પ્રમાણે પ્રયોગ કરી લોકસમુદાયની વ્યવસ્થા કરવાનો પ્રસંગ તે પછી આવશે. લોકવ્યવસ્થાને ઉદ્દેશી હાલ જે જે પ્રયત્નો થાય છે તેના ઉદ્દેશ સ્તુત્ય છે, પણ બાળવિવાહથી જોડાયેલા અપકવ દમ્પતીના અપકવ સંસારથી જેવાં અપકવ ફળ થાય છે તેના જેવાં જ ફળ હાલના લોકવ્યવસ્થાના પ્રયત્નોથી થાય છે. એ ફળ ઉદ્ધવકાળ જોતાં પહેલાં જાને નષ્ટ થાય છે, તેના ઉપભોગ વિરલ જ થાય છે, અને તેની વાતો કરનારાઓ વાદ્યુદ જીવું કરે છે, અને શિષ્ટ પુરુષોમાં પણ મતભેદ થાય એવા પક્ષમતથી પક્ષવાદ થાય છે, બાલકો અને યુવકોનાં મન ભ્રમિત થાય છે અને અવ્યવસ્થા ધટવાને ઠેકાણું વધે છે. જ્યાં સુધી આ ભેદ વ્યવહારને બ્રાન્ત કરતા નથી ત્યાં સુધી બાધ નથી; એટલું જ નહીં પણ ચર્ચા સંપૂર્ણ થતાં સુધી સર્વ પક્ષવાદ આવશ્યક છે અને તે પ્રસંગ સુધી થોડી ધણી માનસિક અવ્યવસ્થા અનિવાર્ય છે. એવી અવ્યવસ્થા ધણા કાળ સુધી પહોંચશે એ પણ નિઃસંશય છે. પરંતુ ચોપટ અને ચતુરંગ રમનારાઓ ખેડન-મુદ્દમાંથી ખરા મુદ્દના આવેશમાં આવી જાય છે તેમ આ પક્ષવાદીઓ વાદદશાને બૂલી સિદ્ધાંતદશામાં આવ્યા હોય એવી બ્રાન્તિ પામે છે, તેનો આગ્રહ કરે છે, વિરુદ્ધ પક્ષવાદીને માથે દોષ મૂકે છે, અપકવ પક્ષવાદને બળે લોકવ્યવહારનાં ચક્ર ચલાવવા પ્રયત્ન કરે છે, અને તેથી જે લોકમન્યન અને નવીન અવ્યવસ્થા થાય છે તે સ્તુત્ય છે એમ સહસા કહેવાતું નથી. એ નવીન અવ્યવસ્થાનું વાદળ વેરી

નાખવાના સાધનમાં મુખ્ય વસ્તુ ધૈર્ય, લોકચેત્તા, અનુભવ, વિદ્યા, શાન્તિ, નિષ્પક્ષતા, અવકાશ, અને વિચાર છે. આવા સાધનથી સંપન્ન વર્ગ જિભો થાય ત્યાં સુધી લોકસમુદાયના ચક્રનો સ્પર્શ કરવો પડતો મૂકી વિચાર અને ચર્ચાના વિષયમાં રહેવામાં સર્વનું કલ્યાણ છે. આવા સાધનથી સંપન્ન થવાનો એક જ માર્ગ છે અને તે સાક્ષરજીવન છે. જે એકાન્ત, અવકાશ, લોકચેત્તા, વિદ્યા, અને બુદ્ધિ આદિને પામી પ્રાચીન ઋષિઓ લોકવ્યવસ્થા કરી ગયા હતા તેમનાં આધુન્ય સાક્ષરજીવનમય હતાં. દેશકાળ ફરી ગયા છે. એ ઋષિઓએ કરેલી વ્યવસ્થા સાંપ્રત દેશકાળને રચતી નથી. નવી ચિંતિત્તા કરવા અને નવાં ઔપધ કરવા એ ઋષિઓના જેવાં જ સાક્ષરજીવન જોઈએ છે. પણ તે પ્રાપ્ત કરવાં સુગમ છે કે નહીં ? આવાં સાક્ષરજીવન પ્રાપ્ત કરાવવાને સાંપ્રત લોકવ્યવસ્થા સર્વથા અશક્ત છે એમ નથી. આપણા દેશમાં રાજ્યકર્તાઓ જે લોકવ્યવસ્થા કરી શકતા નથી તે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં થાય છે. ખ્રીસ્તી ધર્મના પ્રસારણને માટે ઉત્પન્ન થતા અનેક સમાજો દ્રવ્ય એકઠાં કરે છે અને મહાન વિદ્વાનો તેમાંથી અન્નપૂર્ણાના પ્રસાદ જેટલું લઈ સતોપ પામે છે અને દેશવિદેશ સમાજનાં કાર્યોમાં પ્રવર્તે છે. અંધકારનો ઉદ્યોગ એ દેશોમાં લક્ષ્મી અને સરસ્વતી ઉભયને અનુકૂળ થાય છે. શાળાઓના શિક્ષકો અને પાઠકો વિદ્યાનંદ શોધે છે. સૃષ્ટિશાસ્ત્ર અને તત્ત્વશાસ્ત્રના શોધ માટે રાજ્યો, અને શ્રીમતો અનેક યોજનાઓ કરે છે. એ દેશોમાં એવા અનેક માર્ગોથી સાક્ષરજીવન સધાય છે. એવી યોજનાઓ આ દેશમાં વિરલ છે. થિયોસોફિક સોસાયટી, એન્થ્રોપોલોજિકલ સોસાયટી, નેચરલ હિસ્ટરી સોસાયટી, ઇત્યાદિ યોજનાઓ પાશ્ચાત્ય ગૃહસ્થોની કરેલી છે તેમાં દેશી ગૃહસ્થો ભળે છે. બંગાળીમાં અને મદ્રાસમાં આ વિષયની કંઈક સામાજિક વ્યવસ્થા દેખાય છે. પરંતુ એ સર્વ અપકવ અને દેશી વિદ્વાનોમાં સાક્ષરજીવનનું પોપણ કરવાની વ્યવસ્થા તો કોઈ પણ સ્થાને નથી. માત્ર બીજ છે તો કોઈ દિવસ જૂઠ્ઠાની આશા છે એટલું જ કહેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. સરકાર તટસ્થ છે અને લોકચિંતિ અવ્યવસ્થિત છે, ત્યાં જાવીકાળના સાક્ષરજીવનને આટલી આશા છે. .

પણ એ આશા હાલ તો સ્વપ્ન જેવી છે. સાક્ષરજીવન ગાળનારને અન્નપૂર્ણાના મંદિરમાં નિવાસ કરાવનાર કે પ્રવેશ કરાવનાર શ્રીમંત

વ્યક્તિ કે શ્રીમંત સમાજ દષ્ટિમર્યાદામાં નથી. આ દેશની પ્રાચીન વ્યવસ્થા આ વિષયમાં હતી તે નષ્ટ થઈ છે અને તેનો છુટોદાર અશક્ય છે. હવે તો જેને સાક્ષરજીવનની વાસના હોય તેણે જાતે સાધનનું સંપાદન કરવાનું છે. શું તે સાધન દુર્લભ છે ?

અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે Where there is a will, there is a way. વાસના હોય તો વૃત્તિ થાય, વૃત્તિ હોય તો પ્રવૃત્તિ થાય, અને પ્રવૃત્તિ હોય તો પ્રાપ્તિ થાય. એ વાસના સદસ્તુ પ્રતિ હોય તો મોડીવહેલી તે વાસના ઈશ્વરકૃપાએ ફળે છે. દ્રવ્યની વાસના ન ફળે, ભોગની વાસના ન ફળે, પાપકર્મની વાસના ન ફળે, પણ પુણ્યવાસનાનો ફલોદય તો સદાગ્રકના જ હાથમાં ઈશ્વર રાખે છે. એક અન્નપૂર્ણાના પ્રસાદનો જ લાભ જોઈતો હોય તો તે વિષયનો પ્રયત્ન ઈશ્વર કેમ સિદ્ધ નહીં કરે ?

ધર્મખરું આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મનુષ્યનો અસતોષ જ વિમ્મકર થાય છે. જાતી-સો રૂપિયાનો સ્વામી-સદ્દક્ષી થવા ઇચ્છે છે, અને સદ્દક્ષી લક્ષ્મણપતિ થવાને ઇચ્છે છે. “And the minds of men are largened with the process of the suns.” આશા શબ્દનો અર્થ દિશા પણ થાય છે. આશા અને દિશા અનંત છે, પણ શૂન્ય છે. તેમાં જાગનાર પોતાના પ્રવાસને લંબાવે છે તેમ તેમ દષ્ટિમર્યાદા વધે છે, અને દષ્ટિમર્યાદા વધતાં મન પોતાનું નિર્ણીત લક્ષ્ય ભૂલી જાય છે અને નવું લક્ષ્ય શોધે છે. આમરણાન્ત આ દોડાદોડ આસી રહે છે. સાધનરૂપ દ્રવ્યના શોધમાં મનુષ્ય તેનું સાધનરૂપ ભૂલી જાય છે અને તેને સાધ્ય જ ગણી લે છે. આ રૂપે દ્રવ્યનું શોધન નિષ્ફળ કે સફળ થવું એ વાત અનિશ્ચિત છે અને તેને માટે મરણ સુધીનો પ્રયાસ એકલો જોવા નિશ્ચિત છે તેવું જ ખીજું નિશ્ચિત એ છે કે મરણ પછી તેમાંથી કંઈ સ્વાર્થ સાધવાનો નથી. એવા સાધ્યશૂન્ય-objectless-જીવનને માટે પ્રયાસ કરવાથી મનુષ્ય અન્ય પ્રાણીઓની ટ્રાટિમાં પોતાના જીવનને સમાપ્ત કરી દે છે. “હું શું કરું છું, અને શાને માટે ?” એવા વિચારથી શૂન્ય થયેલું આ જીવન પામર છે-પાશવ છે. જડ પદાર્થની સ્થિતિમાં પણ કંઈકે આત્મજ સાદસ્ય છે; કારણ વિચારશૂન્યતા તેનું પણ લક્ષણ છે. આ વિચારશૂન્યતાનો ત્યાગ કરી મનુષ્ય કંઈ પણ વિચાર કરે છે ત્યારે તેને

દ્રવ્યશોધનને અંતે ખીજું કંઈ સાધ્ય વસ્તુ સૂઝે છે.—ખીજું કંઈ પણ લક્ષ્યસ્થાન દેખાય છે. આ નવો ઉપલ્બ્ધ થતાં તેને નવી વાસના ઉત્પન્ન થાય અને નવા સ્થાન ભણી તેને આકર્ષે છે. આમ વિચારથી તત્ત્વદર્શી સાત્ત્વિક પુરુષને સંપૂર્ણ અઘરૂપે અથવા તેના કલાભાગ ઈશ્વરરૂપે અદૃષ્ટપૂર્વ સત્ત્વ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. પુણ્યદર્શી સાત્ત્વિક પુરુષને લોકકલ્યાણના માર્ગ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. દેહદર્શી રાજસિક પુરુષને શરીરકુટુંબાદિકના ભોગાદિક દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આર્માનું ગમે તે સત્ત્વ દૃષ્ટિગોચર થાય છે તો પણ તે દૃષ્ટિને તે દ્રવ્યના સાધ્યરૂપે જણાય છે. બાલક સ્તન્યપાનનો ત્યાગ કરી અન્ન સ્વીકારે છે અને સુવાન માતાપિતાની હાથમાં રહીને પણ ધર્મપત્નીનો અભેદ સ્વીકારે છે તે બેમાંથી એક રીતે આ વિચારથીજ પુરુષ ગમે તો દ્રવ્યનો ત્યાગ કરી અને ગમે તો દ્રવ્યની હાથાનું સેવન કરીને પણ આ નવા સાધ્ય સત્ત્વ સાથે જોડાય છે. આ ત્રણમાંથી ગમે તે ફલોદય વિચારને થાય તો પણ દ્રવ્યના શોધનને માથે કાંઈકે મર્યાદા મૂકે છે, અને એ દ્રવ્યની આશા નિઃસીમ દિશા જેવી મટી ગમે તો સમુદ્ર જેવી થાય છે અને લાંબે કાળે પણ તેનો તટ આવે છે અને ગમે તો એ આશાપાશમાંથી પુરુષ સહસા અથવા પ્રયત્નથી મુક્ત થાય છે અને સ્વરથ બને છે. મનુષ્ય કહે છે કે હું વિચાર કરું પણ તેને વિચાર કરવામાં કલેશ લાગે છે. જ્યારે તે શાંત થઈ વિચાર કરે છે ત્યારે આવો ફલોદય થાય છે. એ ફલોદય થતાં મનુષ્યનું દ્રવ્યશોધન સાધનરૂપ બને છે અને સાધ્ય વસ્તુ મળતાં એ શોધનનો અંત આવે છે.

દ્રવ્યશોધનને સાધનત્વની મર્યાદામાં આણતાં આટલાં વિદ્ય છે તો દ્રવ્યશોધનનો ત્યાગ કરી માત્ર અન્નપૂર્ણાના પ્રસાદથી જ સંતોષ પામી બેસી રહેવામાં મનુષ્યનાં મન જે વિદ્ય નાંખે તે સમજવાં ઠઠિન નથી. પણ મનને સ્વાધીન કેમ કરવું તે વિષય અત્ર ચર્ચવાથી દૂર રહી, આવો સંતોષ સાધ્ય છે કે નહીં તે ચર્ચીશું. સંતોષની વાતો સુલભ છે, પણ ધણાક વ્યવહારપંડિતોને મન સંતોષ વ્યવહારમાં લાગ્ય છે અને સાધારણ મનુષ્યોમાં દ્રવ્યશોધનની ક્રિયાનો ત્યાગ કરનાર ગમે તો મૂર્ખ પંડિત ગણાય છે અને ગમે તો તેને માન આપવું શિષ્ટ ગણાય છે પણ તેનું અનુકરણ કરવામાં શાણપણ નથી ગણાતું. શાણપણ વિચારમાં છે અને વિચારશૂન્યતા કર્ચા છે તે આપણે હવણાં જ જોઈ ગયા હોએ તો તેની પુનરુક્તિ નહીં કરીએ. મનુષ્યના જીવનમાં એક

સ્વદન એવું આવડું નોંધીને કે જ્યાં આવડાથી દુઃખરોધનની કિંમત બધે પડી સાધ્યજન થવો નોંધીને આટલું જોરા આ પ્રયત્ન કર્યો છે. પણ અન્નપૂર્ણના પ્રસાદથી સત્ત્વ પામી ભેક્ષી રહેવું કે દુઃખરોધનના સંચય કરી અન્ય વસ્તુની સાધના કરવી, હવે સાધ્ય હોય તો કોણે ક્યું સાધ્ય સ્વીકારવું અને ક્યું તજવું એ વિચાર કરવો પ્રાપ્ત થાય છે.

અવદારમાં સુવ્રતતાનો વિચાર કરીએ તો તો લક્ષ્મીદેવીના પ્રસાદ કરતાં અન્નપૂર્ણનો પ્રસાદ વધારે સુવ્રત છે. વધારે દન મેળવવું ભાગ્યાધીન છે. ઉદરપોષણ આ દેરાકાળમાં પ્રયત્નની આકાંક્ષા રાખે છે, પણ એટલા પુરુષાર્થને અંતે એટલું ફળ મળ્યા વિના રહેવું નથી. કારણ

Man wants but little here below,
Nor wants that little long.

મનુષ્યને થોડી પૃથ્વી સૂત્રાને અને થોડુંક અન્ન ખાવાને નોંધીએ છે અને તે પણ થોડાક કાળને માટે નોંધીએ છે. પ્રાચીન આર્યોની લોક-વ્યવસ્થાને કાળે જેની પાસે વધારો હોય તે જેની પાસે કંઈ ન હોય તેમને ઉદરપોષણ યોગ્ય આપતા. આ કાળમાં ઈશ્વરે આપેલા હાથપગ દક્ષાવવાથી અને શુદ્ધિ વાપરવાથી થોડુંપણું સાધારણ રીતે મળી રહે છે, અને પાશ્ચાત્ય દેશોમાં ખાવા પહેરવા માટે જે વ્યય કરવો પડે છે તેના કરતાં ધર્મીક સ્વદન દ્રવ્યપૂર્તિથી આ દેશમાં અવદારનિર્વોદ થાય છે ત્યાં સુધી એમ કહેવાનું કારણ નથી કે ઉદરપોષણે આખો વાર બગાડ્યો. ભવિષ્યમાં એ કહેવાનો કાળ પણ આવશે એવો ભય છે, પણ તેના પ્રતિકારનો વિચાર અત્ર પ્રસ્તુત નથી.

પ્રાચીન કાળમાં અલ્પચર્ચ પછી ગૃહસ્થાશ્રમ, અને તે પછી વાનપ્રસ્થ વિહિત હતો. આ કાળમાં તેમના એક પણ આશ્રમ શાસ્ત્ર રીતે સાધ્ય નથી. હાલ પ્રથમ વિદ્યાર્થીસનો કાળ આવે છે અને તે જ કાળમાં સાધારણ વર્ગમાં થોડીક દ્રવ્યચિન્તા પણ હોય છે અને સ્ત્રીચિન્તા ન હોય તો વિદ્યાર્થીનું ભાગ્ય. તે પછી દ્રવ્યચિન્તાનો સાક્ષાત્કાર આધિભાવ થાય છે. શુદ્ધિદારા કે અન્ય નિમિત્તકારણથી કેટલાકનો ભાગ્યોદય થાય છે અને મોટે ભાગે હાથપગ પઠાડતાં નિર્વોદ કરે છે, અને યથાશક્તિ કંઈ બચાવી શકે પણ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ પડેલા આચારથી થતા માતિગ્રામ નીચે તે દળાઈ રહે છે.

હવે આ અમલવી નિર્ધન વર્ગ મોટે ભાગે નિરક્ષર હોય છે તેના સાક્ષરજીવનનો વિચાર તો પ્રાપ્ત જ થતો નથી. એ વર્ગનો થોડોક ભાગ ગુજરાતી જ્ઞાણાઓના મહેતાજીઓનો હોય છે, તેમના સાધન ટૂંકાં હોય છે પણ તેમને અક્ષરવાસના હોય છે. એ વાસના તૃપ્ત કરવા જેટલાં સાધન તેમ અવકાશ તેમને દુર્લભ નથી. પણ અંગ્રેજી અથવા સંસ્કૃતના જ્ઞાનની ઉપેક્ષા રાખે ત્યાંસુધી તેમની સાક્ષરતા ઉચ્છિન્ન જ સમજવી.

શાસ્ત્રીપુરાણીઓને તો દ્રવ્યોપાર્જન અને અક્ષરજીવન ઉભય કાર્યને માટે ઉભયસામાન્ય એક જ પંથ છે. શાશ્વતીય એટલું છે કે એવી સિદ્ધિનો સદુપયોગ કરનાર અને વિદ્યાનંદનું આસ્વાદન કરનાર તેઓમાં વિરલ હોય છે અને તેમાં પણ અન્નપૂર્ણાંથી સંતુષ્ટ રહેનાર તો ક્વચિત જ હોય છે. એ દેવાનો સંતોષ તેમને રહે અને પોતાની વિદ્યાનો અસંતોષ રહે તો તો સાક્ષરજીવનનો આનંદ અને લોકના કલ્યાણના માર્ગ આપવા ગીર્વાણુ બાપા ક્યાં સમર્થ નથી ?

ત્રીજો વર્ગ શ્રીમંતોનો છે. તેમણે ગૃહસ્થાશ્રમના શાસ્ત્રીય આચાર પાળવા આ દેશકાળને અનુકૂલ નથી. પણ ગૃહસ્થોએ જેવાં હૃદય અને જેવી ઉદારતા રાખવાની આજ્ઞા શાસ્ત્ર કરે છે તે પળી શકે એવી છે, અને તેના લાલ દેશકાળને ઉચિત લોકકલ્યાણના માર્ગને મળે તો તેમની દ્રવ્યવાસનાને સાધ્યવસ્તુ પ્રાપ્ત થાય તો નાની વાત નથી. સરસ્વતીની તેઓ આરાધના કરે તો લક્ષ્મી પણ વધારે પ્રસન્ન થાય એવા આ દેશકાળ છે. અન્નપૂર્ણાંથી સંતોષ માની તેઓ બેસી રહે કે નહીં એ પ્રશ્નમાં વ્યાધાતદોષ છે. કારણ અન્નપૂર્ણાના પ્રસાદ કરતાં જેની પાસે અધિક પ્રાપ્ત થયેલું છે તેને માટે આ પ્રશ્ન છે. તેવાઓએ તો સાધ્ય શું ગણવું એ જ પ્રશ્ન છે. એ વર્ગે વૈશ્યધર્મ પાળવાનો છે. વૈશ્યોને અને ક્ષત્રિયોને માટે સંતોષ વિહિત નથી. પોતાને અજરામદ ગણી બ્રાહ્મણે વિદ્યાનું ચિન્તન કરવું, વૈશ્યે અર્થનું ચિન્તન કરવું, અને ક્ષત્રિયે રાજ્ય-અર્થનું ચિન્તન કરવું. આ કાળમાં યજ્ઞોપવીતધારી નિરક્ષર બ્રાહ્મણ વ્યાપારી હોય તો તે વૈશ્ય છે અને રંક અનુપરીતધર વશિક સાક્ષર હોય તો તે આ કાળનો બ્રાહ્મણ છે અને તે પ્રમાણે પોતપોતાની જાતિ મણી સાધ્ય ગણવું અને સાધ્ય ગણી સંતોષ અસંતોષનો ઉપર પ્રમાણે શાસ્ત્રવિચારે વિવેક કરવો યોગ્ય છે-એથી બિલટો પ્રયોગ કરવાથી અવ્યવ

રથાનો ભય છે. શ્રીમતોએ લક્ષ્મીને સાધન ગણી તેનું સત્ય સાધ્ય લક્ષ્મી રાખવું એ જ ધર્મ છે. સાક્ષરોએ અન્નપૂર્ણાથી તૃપ્ત થઈ યથાકાલે સાક્ષરસેવન કરવું એ જ ધર્મ છે, અને એ તૃપ્તિકાળ શોધવાને બપવડારની ઉપાસના આયુષ્યના મધ્ય કાળમાં કરવી એ તેમને જેવી આવશ્યક છે તેવી જ રીતે તૃપ્તિકાળનાં દર્શન થતાં તેને તરત જોળખી ઝડપી લેવો આવશ્યક છે. એ તૃપ્તિકાળ પ્રત્યક્ષ છતાં જે સાક્ષર-તેને લેવા પ્રયત્ન નથી કરતો તે અતૃપ્તિના મુખમાં ખેંચાય છે, અને એ સાક્ષમી મુશ્કેલી તેવા વિતણાવાદના ઉદ્ગાર કરી પોતાની અચક્તિનો પક્ષવાદ કરે છે. દિવ્ય-જીવનનું સ્વપ્ન દેખી શ્રીને પુણ્યે મૃત્યુલોકે પતન્તિ તે આ જ!

આ સર્વ બ્યવસાયથી સાક્ષરોએ સાક્ષરજીવન સિદ્ધ કરવાનું છે, આત્મકલ્યાણ અને લોકકલ્યાણ એ બેમાંથી સાક્ષરજીવનનું લક્ષ્ય શું? વિધિ કેવો? એ જીવન સિવાય બીજા લોકકલ્યાણના માર્ગ સાક્ષરોને માટે યોગ્ય છે કે નહીં? જો હોય તો તે માર્ગનો અને સાક્ષરજીવનનો પરસ્પર સંબંધ કેવા પ્રકારનો છે?

પ્રકરણ ૨

આત્મકલ્યાણ અને લોકકલ્યાણ શામાં છે ?

આપણામાં ધર્મ-અર્થ-કામ મોક્ષ એ ચાર કલ્યાણસાધક પુરુષાર્થ કહેલા છે. એમાં અર્થ અને કામ મનુષ્ય અને ઇતર જીવોને સામાન્ય છે. મનુષ્યો દ્રવ્યાદિકને અર્થ ગણી શોધે છે તો કીડીઓ કણનો સંગ્રહ કરે છે અને પ્રાણીમાત્ર માળા વગેરે ગૃહાદિકને રચે છે તે તેમનો અર્થ જ છે. અર્થ અને કામના શોધનમાં મનુષ્ય ઝાઝી બુદ્ધિ વાપરે છે તો અન્ય પ્રાણીઓ થોડી વાપરે છે. પણ બુદ્ધિ જાતે સર્વ પ્રાણીઓને સામાન્ય છે. હાથી, કાગડા, દૂતરા વગેરેની બુદ્ધિનાં કાર્ય સુવિદિત છે. પણ ધર્મની બુદ્ધિ અને એ બુદ્ધિથી ધર્મને માર્ગે પ્રવૃત્તિ, એ ઉભય તો મનુષ્યનું જ લક્ષણ છે અને પશુને ધર્મનું જ્ઞાન નથી. જેમ બુદ્ધિ સર્વ પ્રાણીઓમાં સામાન્ય હોય છે તેમ “પ્રીતિ” પણ સર્વસામાન્ય છે, અને રંક કૂકડી પોતાનાં બાળક ઉપર ધાત કરનારના સામી જે પ્રીતિથી થાય છે તે મનુષ્યમાતાની પ્રીતિ કરતાં જુદી જાતની નથી. જે કાર્ય વિચારશીલ મનુષ્યો પાસે ધર્મવાસના કરાવે છે તે જ કાર્યો અમુક મર્યાદા સુધી ઇતર પ્રાણીઓ પાસે પ્રાપ્તિ કરાવે છે. પાળેલાં પ્રાણીઓ પોતાનાં પાલક મનુષ્યોને મરણથી ઉગારવા પ્રત્યુપકારથી જે બુદ્ધિ અને પ્રયત્ન વાપરતાં જોઈએ છીએ તે બુદ્ધિ અને પ્રયત્ન પ્રીતિનાં ફળ હોય છે. મનુષ્યજાતિમાં પણ માતાપિતા અને દંપતીની પ્રીતિ પ્રથમતઃ વિચારશીલ પશુસામાન્ય મનોવૃત્તિરૂપે જ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રીતિસાથે અથવા પ્રીતિવગરનો કામ, અને બુદ્ધિસાધ્ય અર્થ, ઉભય આમ સર્વ પ્રાણીઓમાં સામાન્ય હોય છે પણ અર્થ અને કામ સિવાય કઈક અન્ય પદાર્થો પણ દેખાય છે જેના બાદ મનુષ્યની બુદ્ધિ પ્રવર્તે છે, એ પદાર્થોથી મનુષ્યના શરીરભોગને પ્રત્યક્ષ ફળ થતું નથી, અને એ પદાર્થો મનુષ્યની બુદ્ધિને દેખાય છે પણ સર્વસામાન્ય ચર્મચક્ષુને દેખાતા નથી. આવી બુદ્ધિ અને આવી વૃત્તિનો “ધર્મ” શબ્દના અર્થમાં એકદેશીય સમાસ થાય છે. એ ધર્મ ઇતર પ્રાણીઓમાં આવિર્ભાવ પામતો નથી માટે જ કહેવું છે કે

धर्मो विशेषो हि नरस्य राजन् ।

धर्मेण हीनाः पशुमिः समानाः ॥

Religion, moral duty, legal duty, વગેરે સર્વ દૈનિક ધર્મ શબ્દના અર્થમાં સમાસ પામ્યું છે. આ વિવેચનનો ઉદ્દેશ એવો નથી કે કામ અને અર્થના શોધનમાં મનુષ્યે કદી પણ પ્રવૃત્ત ન થવું. જ્યાંસુધી મનુષ્યદેહમાં પશુભાગ સજીવ છે ત્યાંસુધી તે સ્થિતિ ધ્વિરતે રચતી ગણી તેનો નિર્વાહ કરવો એ પણ એક ધર્મ જ છે. ફેર માત્ર એટલો છે કે જ્યારે પશુઆદિમાં અને પામર મનુષ્યોમાં આ પશુભાગનો મોહ અપ્રતિહત હોય છે ત્યારે ધર્મશુદ્ધિ એ મોહનો નાશ કરે છે અને પશુભાગ મનુષ્યનો સ્વામી મટીને દાસ થાય છે અને દાસત્વના ધર્મ પાળવા સિવાય તેને ઇતર અધિકાર રહેતો નથી. આર્યોનો આદેશ અને આચાર એવો હતો કે ત્યારે ત્રણે પોતપોતાના પુરુષાર્થ સાધવા પણ ધર્મશુદ્ધિથી સાધવા. વૈશ્યવર્ગને અર્થનું શોધન વિહિત હતું, ક્ષત્રિયોને રાજ્યાધિકાર સાધ્ય હતો. પણ તે ઉભયની સાધનાને માથે કોઈ ઉદાત્ત ઉચ્ચગ્રાહ (Ideal) નો અંકુશ મૂકવામાં આવેલો હતો. ગીતા સંબંધી અભ્યુત્થાન યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત થયો, વાસિષ્ઠયોગના બોધથી રામચંદ્રે સંસાર સ્વીકાર કયો, ગૃહસ્થાશ્રમને માથે ધર્મનો ભાર મુકાયો, અને એવા અનેક પ્રસંગોમાં આ ઉચ્ચગ્રાહ રપષ્ટ સ્ફુરી આવે છે; અને તેમાં પશુભાગનું દાસત્વ અને ધર્મનો વિકાસ ઉભય જુદે જુદે પણ રપષ્ટ રંગે પ્રકટ થતાં આપણે જોઈએ છીએ.

પાશ્ચાત્ય દેશોમાં પણ એ જ કથા છે—એક પ્રખ્યાત વિદ્વાન લખી ગયો છે કે *Labourare est orare*: શ્રમજીવન—મજૂરી—તે એક દૈવાર્ચન છે. આનો વિસ્તાર કરતાં એક અન્યકર્ત્રી એક રંગ શ્રમજીવીના મુખમાં વચન મૂકે છે કે

“We must have something beside Gospel i' this world Look at the canals, an' th' aqueducts, an' th' coalpit engines, and Ark wright's mills there at Coromford; a man must learn somewhat beside Gospel to make them things, I reckon. But t' hear some o' them preachers, you'd think

ધર્મનું દાસત્વ કરાવવામાં આવે એવો આ વિધિ છે. આમ ધર્મ જ પશુભાગને આવશ્યક શ્રમના દેહનો પ્રેરક જીવ થાય છે, અને આ ધર્મ મનુષ્યનું વિશેષ લક્ષણ બને છે.

પશુવૃત્તિ પ્રીતિમાં પણ એ જ રીતે ધર્મની પ્રતિષ્ઠા થાય છે; અને પશુવૃત્તિ પ્રીતિને નિમિત્તકારણરૂપે કૃત્યન્ન યવા દઈ અથવા પુત્રવાસનાને નિમિત્તે વિવાહધર્મ રચાય છે અને તેમાં મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ થાય છે. બહિયારી મનુષ્યોની પ્રીતિમાં ન્યારે પશુવૃત્તિ જ પ્રેરક હોય છે ત્યારે વિવાહવાસનામાં ધર્મવૃત્તિને પ્રેરક કરવા સર્વ દેશોમાં સત્પુરુષોએ અને મદાત્માઓએ આચાર રચેલો છે. ખરી વાત છે કે વિવાહ કરનાર સર્વ દંપતીઓ આ આચારની પ્રતિષ્ઠા લેતી વેળાએ ધર્મશુદ્ધિ રાખતાં હોય એમ નથી હોતું, તેમ બાળવિવાહમાં એ ધર્મશુદ્ધિનું બાન ધરનાર શુદ્ધિનું અસ્તિત્વ જ વરકન્યામાં હોતું નથી. પણ લોકચક્ષુ અને રાજ્યાધિકારીઓ બહિયારને શિક્ષાપાત્ર ગણે છે અને વિવાહને ધર્મ માને છે તે એટલું જ ગણીને કે જે ધર્મ પશુકર્મ પાસે દાસત્વ કરાવે છે તે ધર્મ જ લોકકલ્યાણનો હેતુ છે, અને ન્યાં સુધી મનુષ્યો ધર્મના આચાર પાળે ત્યાં સુધી તે આચારનો મૂળભૂત વિચાર હૃદયમાં અસ્તિત્વમાં ખરેખરો છે કે નહીં તે વાત દરેક વ્યક્તિએ જાતે જ આત્મકલ્યાણને નિમિત્તે જોઈ લેવાની છે. પ્રસ્તુત પ્રસંગમાં તો એટલું જ જોવાનું છે કે પ્રીતિ જેવી પશુવૃત્તિ પાસે પણ ધર્મનું દાસત્વ કરાવવાનો વિધિ સુપરિચિત છે. ઉપર કહેલી અન્યકર્તૃ જ પોતાના નાયક પાસે વિવાહ પહેલાં કહેવડાવે છે કે—

"Dinah, how can there be anything contrary to what's right in our belonging to one another, and spending our lives together? Who put this great love into our hearts? Can anything be holier than that?"

તેના ઉત્તરમાં થનાર ધર્મપત્ની કહે છે કે—

"Yes, Adam, I know marriage is a holy state for those who are truly called to it, and have no other drawing."

as a man must be doing nothing all's life but shutting's eyes and looking what's agoing on inside him I know a man must have the love o' God in his soul, and the Bible's God's word But what does the Bible say ? Why, it says as God put his sperrit into the workman as built his tabernacle, to make him do all the carved work and things as wanted a nice hand And that is my way o' looking at it there's the sperrit o' God in all things and all times—weekday as well as Sunday—and i' the great works and inventions, and i' the figuring and the m chanics And God helps us with our headpieces and our hands as well as with our souls, and if a man does bits o' jobs out o' working hours—builds oven for's wife to save her from going to the bakehouse, or scrats at his bit o' garden to make two potatoes grow instead o' one, he's doing more good, and *he's just as near to God*, as if he was running after some preacher and a-praying and agroaning.”*

“ સસારશું સરસ્યો રહે ને મન મારી પાસ ” એ ઉપદેશ પાળે તે પણ હરિનો “ દાસ ” છે એવી પાંડવગીતા છે સર્વ કર્મ થાય અને તેનું બ્રહ્માર્પણ થાય, અને એ કર્મમાં આયુષ્ય વધી જાય અને રાત્રિદિવસ એ કર્મ પાછળ અમજીવનના જ સમાધિ થાય તો તે બ્રહ્મકર્મ સમાધિ છે, ઇત્યાદિ ઉપદેશનું હાઈ અને પાંડવગીતાનું હાઈ પણ આ પાશ્વત્ય દેનાર્યન જેવું જ છે અમજીવન પણ ઇન્દ્રિયાગ્રાથી થાય તો તે પ્રવૃત્તિનું મૂળ ધર્મબુદ્ધિ છે પશુપક્ષીઓ અને પામર જીવનના અમજીવન સર્વસામાન્ય અને જાતેજ સાધ્યરૂપ હોય છે ત્યારે અમજીવન પાસે

ધર્મનું દાસત્વ કરાવવામાં આવે એવો આ વિધિ છે. આમ ધર્મ જ પશુભાગને આવશ્યક શ્રમના દેહનો પ્રેરક જીવ થાય છે, અને આ ધર્મ મનુષ્યનું વિશેષ લક્ષણ બને છે.

પશુવૃત્તિ પ્રીતિમાં પણ એ જ રીતે ધર્મની પ્રતિષ્ઠા થાય છે; અને પશુવૃત્તિ પ્રીતિને નિમિત્તકારણરૂપે ઉત્પન્ન થવા છર્ અથવા પુત્રવાસનાને નિમિત્તે વિવાહધર્મ રચાય છે અને તેમાં મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ થાય છે. વ્યભિચારી મનુષ્યોની પ્રીતિમાં જ્યારે પશુવૃત્તિ જ પ્રેરક હોય છે ત્યારે વિવાહવાસનામાં ધર્મવૃત્તિને પ્રેરક કરવા સર્વ દેશોમાં સત્પુરુષોએ અને મહાત્માઓએ આચાર રચેલો છે. ખરી વાત છે કે વિવાહ કરનાર સર્વ દંપતીઓ આ આચારની પ્રતિષ્ઠા લેતી વેળાએ ધર્મબુદ્ધિ રાખતાં હોય એમ નથી હોતું, તેમ બાળવિવાહમાં એ ધર્મબુદ્ધિનું જ્ઞાન ધરનાર બુદ્ધિનું અસ્તિત્વ જ વરકન્યામાં હોતું નથી. પણ લોકચક્ષુ અને રાજ્યાધિકારીઓ વ્યભિચારને શિક્ષાપાત્ર ગણે છે અને વિવાહને ધર્મ માને છે તે એટલું જ ગણીને કે જે ધર્મ પશુકર્મ પાસે દાસત્વ કરાવે છે તે ધર્મ જ લોકકલ્યાણનો હેતુ છે, અને જ્યાં સુધી મનુષ્યો ધર્મના આચાર પાળે ત્યાં સુધી તે આચારનો મૂળમૂળ વિચાર હૃદયમાં અસ્તિત્વમાં ખરેખરો છે કે નહીં તે વાત દરેક વ્યક્તિએ જાણે જ આત્મકલ્યાણને નિમિત્તે જોઈ લેવાની છે. પ્રસ્તુત પ્રસંગમાં તો એટલું જ જોવાનું છે કે પ્રીતિ જેવી પશુવૃત્તિ પાસે પણ ધર્મનું દાસત્વ કરાવવાનો વિધિ સુપરિચિત છે. ઉપર કહેલી અન્યકર્તૃ જ પોતાના નાયક પાસે વિવાહ પહેલાં કહેવડાવે છે કે—

“ Dinah, how can there be anything contrary to what's right in our belonging to one another, and spending our lives together? Who put this great love into our hearts? Can anything be holier than that?”

તેના ઉત્તરમાં થનાર ધર્મપત્ની કહે છે કે—

“ Yes, Adam, I know marriage is a holy state for those who are truly called to it, and have no other drawing.”

જે કાળે આ દેશમાં બાળકોને રથાને સ્વયંવર આદિ આચાર હતા તે કાળના મુનિઓ અને કવિઓ પણ આવાં જ વાક્યો આ દેશમાં પતિ અને “ધર્મપત્ની” ના સંબંધમાં કહી ગયા છે.

“અર્થ” અને “કામ” એ ઉભય પુરુષાર્થ આપણામાં કહેલા છે તે મનુષ્યના પશુભાગને નિમિત્તે એટલે પશુભાગના કલ્યાણને માટે વિહિત છે; પણ તે ઉભયને માથે ધર્મનો અંકુશ મૂકવો એટલું જ નહીં પણ ધર્મને જ તેમનો પ્રેરક કરવો એવી વ્યવસ્થા પૂર્વે તેમ પાશ્ચાત્ય લોકમાં મહાત્માઓએ શિષ્ટ ગણી છે. આ પ્રમાણે કરવાથી લોકનું કલ્યાણ છે, આ આચાર પાળનાર મનુષ્યના આત્માનું કલ્યાણ છે, અને ઇશ્વરેચ્છાને પણ આ જ માર્ગ અનુકૂલ છે : આ ત્રણમાંથી એક અથવા અનેક કારણને સ્વીકારી સર્વ દેશોમાં શિષ્ટ મનુષ્યોના મનુષ્યભાગે આત્મકલ્યાણ અને લોકકલ્યાણમાં ધર્મને યોગ્ય છે, અને પ્રસ્તુત પ્રસંગે અનુર્થ પુરુષાર્થ મોક્ષનો પણ આપણે ધર્મમાં અંતર્ભાવ કરીશું.

શરીરં પ્રથમો ધર્મઃ

પ્રાણીવિદ્યા વગેરેની શાસ્ત્રીઓએ કરેલી શોધો જણાવે છે કે એક કાળે મનુષ્યના પૂર્વજે પશુ હતા. ધીમે ધીમે તે પશુવંશમાં જંગલી મનુષ્યો થયાં અને અતિ એ જંગલી મનુષ્યોમાંથી વિચારશીલ શોધક મનુષ્યો ઉત્પન્ન થયાં. મનુષ્યમાં પશુધર્મ પાલનમાંથી મનુષ્યધર્મ પાલન ઉત્પન્ન થવાનો આ ક્રમ છે. પશુભાગ અને મનુષ્યભાગનો અનિવાર્ય સહવાસ અને સહચાર હોવા છતાં ઉભય ભાગની વ્યવસ્થા કરી, ઉભયનું રક્ષણ કરી, પશુભાગની ધર્મરૂપ સુવર્ણ અંડમાં નવી નિયંત્રણા કરી, મનુષ્યભાગ એટલે આ ધર્મરૂપ સુવર્ણ અંડનું પણ ઉત્તરોત્તર નવા નવા ધર્મોથી પોષણ અને વિકસન કરી, પૂર્વ અને પાશ્ચાત્ય લોકના શિષ્ટવર્ગ આ શિષ્ટવર્ગનું પોતાનું અને અશિષ્ટ વર્ગનું એટલે ઇતર વર્ગનું કલ્યાણ કરતા આવ્યા છે અને ક્યો જશે. જે આ માર્ગથી લોકકલ્યાણ સર્વ ભાગ્યશાળી દેશકાળમાં સધાયાં છે તે જ માર્ગથી આત્મકલ્યાણ શોધાય છે. દેહને આત્મા કહો કે વિશુદ્ધ દેહાતીતને આત્મા કહો તે સર્વ લક્ષણવાળા આત્માનું “પરમસુખ” —પરમાનંદરૂપે અથવા પાશ્ચાત્ય લોકના પૂર્વજેએ માનેલા Summum

bonum રૂપે અથવા આ કાળમાં મનાતા અનેક ઉચ્ચમાદરૂપે-
 શોધાયું છે અને ગણાયું છે, અને સર્વ મતમર્તાતરોના વિગ્રમો વચ્ચે
 આત્મકલ્યાણનું કારણચરીર ધર્મવિચારરૂપ છે તે સર્વત્ર સદા તે જ
 અધિકાર ભોગવશે. ધર્મ ક્રોધે દહેવો, અને અધર્મ ક્રોધે 'દહેવો, ધર્મ'
 ક્રોધે અને અતિધર્મ (superstition) ક્રોધે, ઇત્યાદિ પ્રશ્નો વિશે
 મનુષ્યો યુદ્ધ કરશે અને ધર્મને હસનારા દહેશે કે અત્ર યુદ્ધ કચા-
 કચિ ! પરંતુ તે હસનારાઓને પણ એ યુદ્ધમાં કે યુદ્ધ બહાર ઊભા
 રહેવું પડશે અને કેમ વર્તવું તેના વિચાર કરવો પડશે.

દ્યુતયો વિમિષ્તાઃ સ્મૃતયોપિ મિષ્તાઃ

નૈકો મુનિર્યસ્ય ઘચઃ પ્રમાણમ્ ।

ધર્મસ્ય તત્ત્વં નિહિતં ગુહાવાં

મહાજનો યેન ગતઃ સ વન્થાઃ ॥

સર્વ જ્ઞાન અને વિગ્રમના દર્શન વચ્ચે આવેા વન્થા-માર્ગ-તે
 તો તે દર્શનના સાક્ષીઓને હસતા કે રડતાં પણ શોધવો પડશે.
 Laughing philosopher અને weeping philosopher,
 Cynics અને Epicurians, સર્વની શુદ્ધિમાં નદ જેવાં અનેક
 રૂપરંગ ધારણ કરીને પણ ધર્મવિચાર ઉત્પન્ન થાય છે અને કચાકચિ
 ધર્મયુદ્ધોના સમુદ્રમન્થન વચ્ચેથી જેવાં અનેક રત્નો અને હજારો
 વિષ નીકળે છે તેવું જ અન્તે અમૃત પણ નીકળે છે.

આ મનુષ્યભાગનો વિશેષ—જે વૃત્તિઓનો નિયામક વિચારવિહિત
 ધર્મ છે—ધર્મો વિશેષો હિ નરસ્ય રાજન્—તે ધર્મ પૃથ્વીના અનેક
 દેશકાળમાં નવે નવે રૂપે પણ એક આત્માથી રકુરી રહે છે. એ ધર્મથી
 કેહવું કલ્યાણ છે, એ ધર્મથી આત્મકલ્યાણ છે, એ ધર્મથી લોકકલ્યાણ
 છે. એ ધર્મ આસ્તિકમાં હોય છે, નાસ્તિકમાં હોય છે, આર્યોમાં હોય
 છે અને અનાર્યોમાં પણ હોય છે. બ્રહ્મજ્ઞ રઘુચંદ્ર મિલ્લ અને ઓરો
 જેવા જગદિતિચિન્તક શુદ્ધિઓ અને વૃત્તિઓવાળા નાસ્તિકો, કાપ્પરિટ
 અને છુદ્ધ જેવા આર્ય અને અનાર્ય જગતના ઉદ્ધારકો આ દેશના
 ક્ષિતિજમાં સર્વદા પામે પ્રકાશી રહેલા ચન્દ્ર જેવા કે દૂર પ્રકાશી રહેલા
 અમર વાલ્મીકિ મુનિરૂપ તારાગણ જેવા ગ્રંથિઓ, પરિત્રાનકો, અને
 મંડિતો—એ સર્વ ચિત્ર ધર્મના ઇતિહાસના પાદ ઉપર પડી રહેવું

છે, અને જોનારને આશા, ઉત્સાહ અને પ્રકાશ આપ્યા કરે છે. હિંદુઓ અને મુસલમાનો આજ જેને ધર્મ કહે છે તે આ પડદા ઉપરનાં માત્ર બિંદુઓ છે. આપણા પૂર્વજો જે જે પરમાર્થચિંતન કરી ગયા છે અને ઐહિક શોધ અને વિચાર આચાર આલેખી ગયા છે તે સર્વ આ પડદા ઉપર એકપાસ વિરાજતી એક લબ્ધ અને સુંદર પણ કાળપાસે જૂની ઝાંખી કરી નાંખેલી આકૃતિ છે, અને બીજી પાસ પાશ્વાત્ય સાક્ષરોની નવીન જાગૃત્યમાન વિજયવતી મૂર્તિ ચિત્રિત છે. એ સર્વના આ પડદા ઉપર ભુદ્ધિ, શોધકભુદ્ધિ, સુંદરતા, રસિકતા આદિ તેજ અને અધિકાર આદિ મુજોને દર્શાવવાની અનેક રંગોની ધાડી કે આછી છાયાઓ છે. પણ એ ચિત્ર કોણે કાઢ્યું ? એ છાયાઓ કોણે રંગી ? આદિ અશ્વોનો ઉત્તર એવો જ છે કે મનુષ્યના હૃદયમાં કોઈક એવું સત્ત્વ છે કે જે પશુમાં નથી અને પામરમાં નથી પણ આત્મકલ્યાણ અને લોકકલ્યાણના શોધકના અન્તરાત્મામાં જન્મે છે અને તેને પ્રવૃત્ત કરે છે અને આ સર્વ ચિત્ર તે તે જ પ્રવૃત્તિનું ફળ છે. જ્યાં જ્યાં મનુષ્યનો પશુભાગ આ સત્ત્વની દૃષ્ટિએ પડે છે ત્યાં ત્યાં આ સત્ત્વ પશુભાગને કાંઈકે નવીન જ આહાર આપે છે, નવીન જ રૂપ આપે છે અને નવીન જ વ્યાયામ અને પ્રવૃત્તિ આપે છે. આ સત્ત્વ મનુષ્યને નવી અર્થમં દૃષ્ટિ-દિવ્યદૃષ્ટિ-આપે છે, નવું મળ આપે છે, નવા અધિકાર આપે છે, નવી વૃત્તિ આપે છે, નવી પ્રવૃત્તિ આપે છે, અને નવી નિવૃત્તિ આપે છે. આ સત્ત્વ ન હોય તો કાલાંતરે મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ નષ્ટ થાય અને મનુષ્યસૃષ્ટિ જંગલી થઈ જાય. આ સત્ત્વ તે મનુષ્યનો મનુષ્યભાગ છે, આ સત્ત્વ મનુષ્યને આત્મકલ્યાણમાં પ્રેરે છે, આ સત્ત્વ મનુષ્યને લોકકલ્યાણમાં પ્રેરે છે, આ સત્ત્વ મનુષ્યને ઉચ્ચ-બ્રાહ્મ આપી જીવવાની શક્તિ આપે છે, આ સત્ત્વ કવિના હૃદયમાં પ્રવર્તે છે, કવિની જિન્દગાની અને લેખિનીની પાસે કલાપ કરાવે છે—નૃત્ય કરાવે છે—ગાન કરાવે છે, અને એ સૃષ્ટિથી મનુષ્યજાતિ સુંદર સૂક્ષ્મ અને રસિક ઉચ્ચબ્રાહ્મ પામે છે. આ સત્ત્વથી ચિત્રકરો, ગાયકો અને સૂક્ષ્મ કલાઓના બોક્તાઓ, મનુષ્યના પશુભાગને, સૂક્ષ્મતર કરી, દાંત અને જીભ અન્નને કરે છે એમ, દ્રવમાન અવસ્થામાં આણી, મનુષ્યના કારણદેહના ચેતન જઠરાગ્નિમાં લીન કરે છે અને મનુષ્ય-ભાગના એ દેહને શક્તિ-પ્રુષ્ટિ આપે છે; કવિઓના કૃત ઉચ્ચબ્રાહ્મમાં આ પણ સંવાદી થાય છે. અર્થ અને કામનાં પ્રથમ સ્વરૂપને આવા આવા

અનેક ઉચ્ચગ્રાહીથી કલાધરો અને કવિઓ જેમ સૂક્ષ્મ કરતા જાય છે તેમ એ પ્રથમ સ્વરૂપને ઉદ્ધોગ-મીમાંસકો શુદ્ધિ અને સાદસ આદિના અપૂર્વ વિકાસથી પશુભાગની સાથે જોડી રાખે છે અને મનુષ્યજાતિના પશુત્વને સુદૃઢ કરી, મનુષ્યભાગરૂપ નોકાને, નીરમના ભારથી, પવન અને સમુદ્રના બળ સામે ટકવાની શક્તિ આપે છે. એ જ સત્ત્વ રાજાઓને રાજધર્મ સીખવે છે અને રાજાઓના ઉચ્ચગ્રાહને પ્રભાકલ્યાણમાં પ્રવૃત્ત કરે છે આ પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિનો આત્મા યનાર આ સત્ત્વ તે જ મનુષ્યનો મનુષ્યભાગ છે, તે જ મનુષ્યધર્મ છે, અને તે જ મનુષ્યનો વિશેષ છે.

જ્યારે શિષ્ટ મનુષ્યોનો મોટો ભાગ, આ મનુષ્યધર્મ સાથે યાત અથવા અઘાત અભેદ પામી, એ અભેદસ્વરૂપથી બધાયેથી અનેક નાડીઓમાં પ્રવાહપતિત અને પ્રવૃત્ત થાય છે અને પ્રવાહમાં પડી ગતિમાન થાય છે, ત્યારે એ મનુષ્યોનો અવશિષ્ટ ભાગ, એ પ્રવાહમાં ન પડતાં તેના તટ ઉપર ઊભો રહી, એ આખા પ્રવાહને અથવા એ પ્રવાહના કોઈ ભાગને તટસ્થરૂપે પ્રત્યક્ષ કરે છે. આ પ્રત્યક્ષીકરણ કરનારા તટસ્થ સાક્ષીઓનું જીવન કેવળ સાક્ષરજીવન છે. આત્મકલ્યાણ અને લોકકલ્યાણના પ્રવાહમાં અન્ય મનુષ્યોને પડેલા તેઓ જીએ છે, તે પ્રવાહપતન ઉપર દૃષ્ટિ કરવી એ તેમનું એક લક્ષ્ય છે, એ તટસ્થતા આ જીવનનો એક વિધિ છે, એ તટસ્થતા વળ્યું કરી લોકકલ્યાણના વેગવાન પ્રવાહમાં જાતે પડવું એ આ જીવનને પ્રતિકૂલ છે, એ સાક્ષીસ્વરૂપતામાં આ જીવનનો ભોગ છે-બોધ છે-ઉપયોગ છે-લય છે-અન્ત છે-અને શમ છે. આ વિધિ, આ જીવન, તેના ભોક્તાના પશુભાગનું, મનુષ્યભાગનું અને આત્માનું કલ્યાણ સાધે છે. આ જીવન જીવનાર તટસ્થ પ્રવાહને અને પ્રવાહમાં પડેલા જીવોને ઉપયોગી થઈ શકે છે અને લોકકલ્યાણનું જાતે સ્વશક્તિનુસાર સાધન થઈ શકે છે. અર્જુને રથમાં બેસી યુદ્ધ કર્યું અને વિજય મેળવ્યો ત્યારે કૃષ્ણે અશભ રહી માત્ર સારથિત્વ કર્યું. પાણ્ડવોનો વિજય મહારથીએ મેળવ્યો કે સારથિએ મેળવ્યો? જ્યારે એ મહારથી એ સારથિ વિનાનો થયો ત્યારે એને જ જંગલી કાળા લોકોએ લૂંટ્યો અને સારથિનો પ્રભાવ સિદ્ધ થયો. તે જ ન્યાયે સાક્ષરજીવન એ મનુષ્યજીવનના મનુષ્યભાગના પ્રવાહજીવનનું અશભ સારથિપણ કરે છે, અને લોકકલ્યાણ આ મહારથી તેમ સારથિ ઉક્ષયતા સંયોગ વિના મેળવતું નથી.

આપણા લોકે મણેલા ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એ ચારે પદાર્થોની વ્યવસ્થા મહા મુનિજનોનાં સાક્ષરજીવને કરેલા સારથિપણામાંથી જન્મ અને વિકાસ પામી છે. પાશ્ચાત્ય દેશોમાં એવી વ્યવસ્થા કર્યાં સિવાય લોકકલ્યાણને અર્થે રંકથી તે રાજાઓ સુધીના સર્વ વર્ગોના પ્રવાહના બળથી જ પશુભાગ અને મનુષ્યભાગની અમુક વ્યવસ્થા દેશકાળપ્રમાણે બદલાતી ચાલે ॥ તે વ્યવસ્થા પણ મીસ-એથેન્સના કાળથી તે આજ સુધીના કાળના સાક્ષરોએ કરેલા સારથિપણાનો પ્રભાવ છે.

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीविजयो भूतिर्भुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

સાક્ષર સારથિનો અશ્વત્થ યોગ, અને પ્રવૃત્તિનાં દૂરગામી સફળ અશ્વ નાંખવા સંસારયુદ્ધના પ્રવાહો વચ્ચે ધૂમનાર ધનુર્ધર મહારથી, એ બેના સંયોગથી લોકકલ્યાણ છે.

સાક્ષરજીવનની આ તટસ્થતા કેવા પ્રકારની છે ? તેનું સાક્ષિત્વ કેમ પ્રવર્તે છે ? પ્રવાહના વેગમાં પડતું એ તેને કેમ પ્રતિકૂલ છે ? એ જીવનમાં બોધ, આનન્દ, અને શમ કેવે પ્રકારે સ્ફુરે છે ? એ જીવન જીવનારના પશુભાગનું, મનુષ્યભાગનું, અને આત્માનું કલ્યાણ કેવી રીતે સાધવામાં આવે છે ? એ જીવન લોકપ્રવાહથી તટસ્થ રહી તેનું સારથિત્વ કેવી રીતે કરે છે ? એ સારથિત્વનું ફળ કેવી રીતે અને કેવો ઉદ્ધય પામે છે ? એ જીવનનો અંત કેવી રીતે આવે છે ? એ મહાધર્મ કરેલા જીવનના બોક્તા યવાનો અધિકાર, અભિલાષ, અને ધર્મ કાનો છે ? જગન્નાથ કવિએ આ સાક્ષરજીવનનું રહસ્ય સુંદર શ્લોકમાં મૂકીને પણ રહસ્યનું પ્રકટીકરણ અનધિકારીને યાપ નહીં એવી ચતુરતા વાપરી છે.

अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रवृत्तिः

अन्यैव कापि रचना घचनावलीनाम् ।

लोकोत्तरा च कृतिराकृतिरार्त्तदृष्ट्या

विद्यावतां सकलमेव चरित्रमन्यत् ॥

ઉપરના સર્વ પ્રશ્નોનો ઉત્તર કવિરાજે માર્મિક “અન્ય” શબ્દમાં અંતર્ભૂત રાખેલો છે તેનો આવિર્ભાવ કરવાનો અર્થ તો કરવા જોયો

છે. અનધિકારી અને અધિકારી-એ બેદનો વિચાર કરવો આ ધુમ્મસ પડતો મૂકીશું, પોષકવાયુ-Oxygen-જેવા પદાર્થનો ઉપયોગ સર્વને માલ્ય થવા દેવા માટે મનથી ઉત્પન્ન થતા સર્વ અંતરાય દૂર રાખીશું- અને અક્ષરમંદિરમાં જે કોઈ જીવનભક્તિ કરવાનો અભિલાષ રાખે તેને, બ્રાહ્મણવધી સંકાપમૂલ થવાય એમ ચર્ચાવા માડિયો વિષય ચર્ચીશું.

પ્રાચીન કાલમાં થયેલી આ દેશની વ્યવસ્થાઓની આ કાલમાં અવ્યવસ્થા થઈ છે, તેમાંથી સાક્ષરજીવનની વ્યવસ્થા નિરાળા કરી નાંખી તે પછી એ જીવનનાં તત્ત્વ દર્શાવવાના હેતુથી અત્યાર સુધીની ચર્ચા કરેલી છે. એ ચર્ચાનો હવે સંક્ષેપમાં ઉપસંહાર કરી એ તરવાનું સ્પષ્ટીકરણ કરવા ઉપરના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. દેશકાલે કરેલી અવ્યવસ્થા ક્યારાપેઠે આ વિષય ઉપર બાકી રહી હતી તેને યથાશક્તિ બ્રાહ્મ નાંખી તેથી મુક્ત થયેલા કાચનો ઉપયોગ કરવો સુતર પડશે.

સાક્ષરજીવનની સિદ્ધિ, આયુષ્યને ઈતર પ્રવૃત્તિઓમાંથી પૂર્ણ નિવૃત્તિ મળવા વિના, પ્રાપ્ત થાય એમ નથી. દબોષાજન માટેની પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિ મળવી આ દેશકાલમાં અતિક્ષિપ્ત છે. તે છતાં તેને કેમ મેળવવો એ ચર્ચા આપણે પ્રથમ કરી ચલાવીએ. સાક્ષરજીવન માટે અન્નપૂર્ણાની યોજના પ્રાચીનકાળથી આ દેશમાં હતી, મણુ તે હવે ઊત્તરિત થઈ ગઈ છે. પાશ્ચાત્ય તંત્રોએ સરસ્વતીદેવીના મંદિરમાં પ્રવેશ કરતાં પહેલાં દ્વારમાં જ વચ્ચોવચ દ્વારપાલસ્થાને લક્ષ્મીદેવીની મૂર્તિને પધરાવી દીધી છે તેની પૂજા ક્યાં પહેલાં સરસ્વતીદેવીની ષોડશોપચાર પૂજા કેવળ દુ સાધ્ય છે. આપણે લોક-સમુદાય ધણુખરું લક્ષ્મીદેવીની જ પ્રદક્ષિણા કરી રહે છીએ તે પ્રદક્ષિણાથી જ તૃપ્ત થાય છે. નિરક્ષરવર્ગને તો આટલા પરિક્રમણમાં અહોનિશ આયુષ્ય માળવું અનિવાર્ય હોય. પણ સાક્ષરવર્ગને તે વસ્તુ અનિવાર્ય નથી. સરસ્વતીની માત્ર દ્વારપાલિની-સ્થાને અન્નપૂર્ણાર્પણ જ લક્ષ્મીની પૂજા સાક્ષરોને ઉચિત છે, સંભાવ્ય છે, અને ધર્મ્ય છે. સાક્ષરો ન્યારે લક્ષ્મીનું વધારે પરિક્રમણ કરે ત્યારે તો પરિક્રમણ કોઈ અન્ય પ્રયોજનથી પ્રયુક્ત ન હોય તો અધર્મ્ય જ ગણવું જોઈએ. સરસ્વતીના સહવાસમાં આવી, પાઠશાળાઓમાં અને વિદ્વાનો વચ્ચે રહી, તેમના સુધઃ મુદ્ધમ ઉચ્ચ સંસ્કારો પામી, સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી મહાભાષાઓના લેખ-સંસ્કારોમાં દિવ્ય સ્નાન કરી,

અનેક અનુભવવાળા અને દૂરદર્શી વિદ્વાનોની ચિન્તાઓએ ચતુરતાથી રચેલા પરીક્ષાપત્રોમાં મહાકષ્ટથી અને મહાતાપથી સિદ્ધ થઈ અને એ દેવીનો મહાપ્રસાદ લેવાનો અધિકાર પામી, તે અધિકાર પામનાર વર્ગને શિર શું કંઈ નહું ધર્મજ્ઞેન અને નવો રસાભિલાષ પ્રાપ્ત થતા નથી ? શું સરસ્વતીદેવીના સ્વરૂપમાં, ગાનમાં અને આત્મામાં આ સાક્ષરોને મોહ પામવાનું કારણ મળતું નથી અથવા મળે છે તોપણ ઉપરભૂમિમાં પડેલા બીજ પેઠે નિષ્ફળ થાય છે ? વાંચનાર, જો તું સાક્ષર હોય તો આ પ્રશ્ન તારા હૃદયને અવશ્ય પૂછજો અને તેનો ઉત્તર તારી વિદ્યા તને દઈ શકે તેમાં માત્ર સાધનભૂત થવાને જ આ લેખ લખવા પ્રયત્ન કરેલો છે. નક્કી, તારામાં તારા મનુષ્યભાગનો ઉદય એટલો તો થયો હશે કે આત્મકલ્યાણ અને લોકકલ્યાણની વૃત્તિની ધ્યાનો તું કેવળ અપરિચિત નહીં હોય. શરીરધર્મ ઉપરાંત કંઈ પણ તારા “ પરમસુખ ”, “ પરમાનન્દ ”, અથવા *Supramam bonum*, ની મુદ્રા તારા હૃદયમાં ન જ પડે એમ છેક નહીં હોય. જો તારે વિશે આ લેખકની આટલી કલ્પના કંઈકે પણ અંશે સત્ય હશે તો તને તારી પોતાની શુદ્ધિ પ્રમાણે કંઈ પણ ઉચ્ચતર ઉચ્ચગ્રાહ-ideal-જડશે, કંઈ પણ નવી કર્તવ્યતા-line of duty-સૂઝશે, અને તું આસ્તિક હોઈશ કે નાસ્તિક તો પણ, તારી શુદ્ધિમાં કોઈકે નહું ધર્મતંત્ર ખડું થશે અને લક્ષ્મીદેવીનું પરિક્રમણ ત્યજવી તને કોઈ નવીન દિશામાં પ્રેરશે. એ નવી દિશા પ્રવૃત્તિના પ્રવાહમાં બળશે તો પણ તે લોકકલ્યાણની સાધક થશે. તે પ્રવાહમાં ન બળતાં એ દિશા નિવૃત્તિમાં લય પામશે તો તો તું સાક્ષરજીવનને જ પામશે. તું આમ પ્રવૃત્તિમાં પડે કે નિવૃત્તિમાં પડે તે તારી વ્યક્તિની શક્તિવૃત્તિની વાત છે. આ લેખકને તે ઉભય પરિણામ ઇષ્ટ અને અભિનંદનીય છે, કારણ અભૂતંતુ સુદ્ધ અને કૃષ્ણનું અશસ્ત્ર સારથિત્વ ઉભયના યોગથી જ લોકકલ્યાણ સાધ્ય છે, ઉભયમાંથી એક પણ કાર્ય ઉપેક્ષ્ય નથી, અને એ બેમાંથી આ કાર્યમાં સાધનભૂત થવું કે એ કાર્યમાં થવું એ પ્રત્યેક વ્યક્તિની પોતાની શક્તિવૃત્તિની વાત છે તે તેણે પોતે શોધી કાઢવાની છે. વાંચનાર, ઉપર સૂચવેલા પ્રશ્નો જો તું તને પોતાને પૂછશે, અને લક્ષ્મીદેવીને અન્નપૂણીને જ રથાને રોકી રાખી, દર્શાવેલે માર્ગે તૃપ્તિયોગ પામીશ તો તને કોઈ પણ ધર્મ માર્ગ જ જડશે. આ લેખકનો પ્રયત્ન તો માત્ર તારા મનુષ્ય-ભાગને જાગૃત કરી એટલું જ કહેવાનો છે કે

અરે તમે ધડી ધડી પૂછો છો—“કહેની તુંજ કરવું શું તે ! ”
 નહીં પ્રશ્ન એ ચાલે ! ઉત્તર તમે ત્યોની શોધી પોતે.
 લીચ્યો બાતુ વિધાનો તમમાં; પૂછો પૂછી બીજાને શું ?
 નહીં ચાલે એ ! નહીં ચાલે એ ! રોઈ રોઈ આખર મરશું !

(રનેહમુદ્રા કાંડ ૯.)

પ્રિય સાક્ષર ! અન્નપૂર્ણાથી તમ ચર્ચિતારો ધર્મ તું જાને જ શોધી
 લે. સરસ્વતીનું વાહનમયૂર જેવું અનેક રમણીય રંગ અને અવયવવાળું
 સુસ્વર અને ઉદ્યત ઉભતકંઠ છે તેનું જ તે જીવ્યાની પ્રતિવાળું છે.
 તે વાહન પેઠે સરસ્વતીદેવીના પવિત્ર રમણીય ભારને જિંચકી અનેક
 વ્યવહારમાં પ્રતિમાન થવું હોય તો એ દેવીનું વાહનત્વ તું ભણે
 સ્વીકારે. રાજકીય, સાંસારિક અથવા જે કાઈ વ્યવહારમાં તું એ
 રમણીય મયૂરરૂપે દોડા અને કધાપ કરતો કરતો સરસ્વતીદેવીની
 પ્રતિષ્ઠા કરીશ તે સર્વ વિષયમાં એ દેવી નવા પ્રકાશ અને નવું ગાન
 ભરશે, અને લોકકલ્યાણની પ્રવૃત્તિ સંવૃદ્ધ થશે. પણ આમ પ્રવૃત્તિમાટે
 એ દેવીનું વાહન થવા કરતાં તે દેવીના ચરણપાસે નિવૃત્તિ પામી સ્વસ્થ
 રહી એની વીણા અને એનું ગાન તારા હૃદયમાં તું ઉનારીશ તો તે
 આગં સાક્ષરજીવનનો છે. તે ગાનની શ્રુતિમાટે અન્નપૂર્ણાથી તૃપ્ત રહી
 ઇતર પ્રવૃત્તિઓમાંથી નિવૃત્ત ધર્મ, એ ગાનનો અભિવાષી તું થાય તો
 સાક્ષરજીવનનો તું અધિકારી છે; અને આજ અથવા ભવિષ્યમાં એ
 અધિકાર પામી આ વીણાધારિણી દેવીના માનવું સાક્ષિત્વ તારે પામવાનું
 હોય તો તે ભાવિ અવસ્થાના ચિત્રની જાણ તને પ્રત્યક્ષ કરાવવા આ
 સધુ પ્રયત્ન છે. જો આ ચિત્ર ઉપર દૃષ્ટિ કરતાં તારી ભાવના આ
 પ્રકારની ન હોય અને તું જા દેવીનું મયૂરત્વ ઇષ્ટ મણૂતો હોય તોપણ
 તું અને સાક્ષરજીવનનો અધિકારી ઉભય એક જ દેવતાના મંદિરના
 મહોગારમાં ભુદા ભુદા અધિકારે નીમાયેલા સત્ત્વ છો અને એક જ
 દેવીના ભક્ત છો માટે પણ તું આ ચિત્રને પ્રીતિથી સુદૃષ્ટ કરી લે કે
 તું અને એ અધિકારી, અન્ન્યોન્ન્યાત્રય આપી અને અન્ન્યોન્ન્યાત્રય પામી,
 સંગત રહી, વિષાતાની પ્રિય પુત્રીની શ્રેયરકરિણી યોગજ્ઞઓનો નિર્વાહ
 કરી શકો.

પ્રકરણ ૩

સાક્ષરજીવનની તટસ્થતા અને સાક્ષિતા.

‘શ્વહસાન, પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ ઉભયને, અનુકૂલ છે; પ્રવૃત્તિમાન જનક અને કૃષ્ણ, અને નિવૃત્ત શુકદેવ અને શંકરાચાર્ય’, એ સર્વ મહાત્માઓ જ્ઞાનસ્વરૂપ ચયાનાં દર્શાવે છે. પણ સાક્ષરજીવનને તો નિવૃત્તિની જ આવશ્યકતા છે. પ્રવૃત્તિના અને નિવૃત્તિના, ઉભયના, પ્રવાહોને તટે ઊભાં રહી, એ પ્રવાહોનું અવલોકન કરવું એ જ સાક્ષરજીવનનું તત્ત્વ છે. પ્રવૃત્તિના પ્રવાહમાં પડવાને આ જીવનને અવકાશ નથી એટલું જ નથી, પણ નિવૃત્તિના પણ પ્રવાહ છે તેને નિવૃત્તતર થઈ સાક્ષરજીવન સુદૃષ્ટ કરે છે. આ અવલોકન આ દૃશ્યમાત્રનું સુદર્શન, એ જ સાક્ષરજીવનનું સાક્ષિત્વ છે. સાક્ષિત્વને સાધનરૂપે એ જીવનની તટસ્થતા છે. એ તટસ્થતા અને સાક્ષિત્વનાં વર્ણન અને દર્શાવેલું પૂર્વ અને પશ્ચિમના સાક્ષરોને મુખેથી આપણે પ્રથમ સાંભળી લઈશું.

અંગ્રેજ પર્યેષક વિદ્વાન કાલોઈએ ટ્યુફેસરોપ નામનો પંડિત કહ્યો, તેનું સાક્ષરજીવન Sartor Resartus નામના ગ્રંથમાં આપેલું છે.

પ્રવૃત્તિના પ્રવાહમાં પડ્યા વિના તેના તટ ઉપર જ કેવી વૃત્તિથી ઊભા રહેવાય? પુદ્ગ મચી રહેલું હોય ત્યાં ઊભા રહેનારનું સ્થિર બનથી અવસન્ન થાય કે શૌર્યથી તપ્ત થાય તે સમજાય પણ તેને જડ ચિત્ર જેવું જ ગણી, જીવતાં માણસનાં મરતાં શરીર જેવી દૃશ્યમાં કંઈ પણ વિકાર ન અનુભવી, ઉદાસીનતા રાખવી એ શું શક્ય છે? અર્જુનને વિરાટ સ્વરૂપમાં સમાપ્ત થતા પ્રવાહો દેખાડનાર વ્યાસે એ ઉદાસીનતા શક્ય અને ગ્રાહ્ય ઊભય ગણી છે એવે પ્રસંગે એવી સ્થિતિ કાલોઈએ પોતાના સાક્ષર નાયકમાં કહી છે.

“How prospered the inner man under so much outward shifting? Does Legion still lurk in him, though repressed; or has he exercised that Devil's Brood? We can answer that the symptoms

"continue promising x'x x. We can rather say that Legion or the Satanic School was now pretty well extirpated and cast out, but *next to nothing introduced in its room.*"

આ જીવનનું અંતઃકરણ આમ થયું થઈ જાય છે એટલે સંસાર જેને મોટા સત્ત્વ ગણે છે તે એ હૃદયમાં પેસી શકતાં નથી અને તેને સાટે પ્રવૃત્તિનાં કે નિવૃત્તિનાં કાઈ પણ, હૃદયમંદી નાડીઓમાં વેગ મૂકનાર, સત્ત્વ ઊભાં થઈ શકતાં નથી. એ હૃદય આમ ખરેખરું તટસ્થ થઈ જાય છે અને માત્ર સંસારની આકાસ્મિકતા પ્રતિબિંબનું ચિત્ર દૃષ્ટિમાં પ્રવાહરૂપે સ્ફુરે છે. એ આકાશના પ્રવાહ પારદર્શક બની જાય છે અને તેની અંદરનાં સત્ત્વ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તટસ્થતામયી સાક્ષિત્વ પોષણ પામે છે. કાશીદર્શ તે વિષયે પોતાના સાદારના મુખમાં વચન મૂકે છે કે

"What highest mortal, in this inane existence, had I not found a Shadow-hunter or Shadowhunted; and, when I looked through his brave garnitures, miserable enough? Thy wishes have all been sniffed aside, thought I; but what, even had they been all granted! Did not the Boy Alexander weep because he had not two planets to conquer; or a whole Solar System; or, after that a whole Universe? When I gazed into these Stars, have they not looked-down on me as if with pity, from their Serene Spaces; like eyes glistening with heavenly tears over the little lot of man! Thousands of human generations, all as noisy as our own, have been swallowed up of time, and there remains no wreck of them any more; and Arcturus and Orion and Sirius and the Pleiades are still shining in their courses, clear and young

when the Shepherd first noted them in the plain of Shinar Pshaw! What is this paltry little Dog-cage of an Earth: what art thou that sitest whining there? Thou art still Nothing, Nobody; true; but who then is Something, Somebody? For thee, the family of man has no use; it rejects thee, thou art wholly as a DISSEVERED LIMB; So be it; perhaps it is better so! This was THE CENTRE OF INDIFFERENCE I had now reached; through which whoso travels from the Negative Pole to the Positive must necessarily pass."

જે સરૂં ધાતુ ઉપરથી સરિતા ચળદ નીકળેલો છે તે જ ધાતુ ઉપરથી નીકળેલો એ જ સરિતા જેવો સરી જતો સંસાર અનેક પ્રવાહમય બનેલો છે. એ પ્રવાહના આપણે અવયવરૂપ છીએ તે છતાં તેનાથી આપણે જુદા હોઈએ અને તેના અવયવરૂપ ન હોઈએ તેમ તેનાથી બહાર તેના પ્રવાહના તટ ઉપર જિભા રહીએ, અને એ પ્રવાહિત વસ્તુને પારદર્શક કરી જોઈ શકીએ-તે આ જીવનની તટસ્થતા છે. કાલોઈક કહે છે તેમ જ એના સાક્ષરની પેઠે તટ ઉપરના સર્વ પ્રવાસીઓને માટે આ ભૂમિકામાં થઈને જ માર્ગ છે.

સાક્ષરજીવનને આખું વિશ્વ, કાલોઈકના (Dog-cage) શાનના પંજર જેવું-કારાગૃહરૂપ-દેખાય છે; તેમાંથી બહાર નીકળી તેના તટ ઉપર રિયત થઈ, સ્વતંત્ર થઈ, પોતાની સ્વયંપ્રકાશ દીવાસળી સળગાવી તિમિરને પણ સુદૃષ્ટ કરવું એ આ તટસ્થ જીવનો લોભ છે.

નિઃસ્વ. પ્રમેદ. ભરવા. હિમ્મત. વિશ્વ.

કારાગૃહે નહીં ચક્રાવ તુંથી દુઃખિ;

તો વ્યોમચારી રવિ-અસ્ત-સમે ધસાઈ,

તું, બુદ્ધિ-દીપસળી! ધાર પ્રભા સ્વકીયા.

(સ્નેહમુદ્રા કંઠ ૭૦.)

સંસારપ્રવાહની આ ધોર નિશામાં ભ્રમતા નિશાયર સત્ત્વને

જંગલમાં ગણીએ તો તેવી જંગલ દેશના સાક્ષી તટસ્થને કાલોષલને પડિત તે સર્વને સ્વપ્ન જેવું જોતો ગણે છે.

"It is Night of the world, and still long till it be Day: we wander among the glimmer of smoking ruins, and the Sun and Stars of Heaven are as if blotted out for a season; and two immeasurable Phantoms, Hypocrisy and Atheism, with the Gowl, Sensuality, stalk abroad over the Earth and call it theirs: *well at ease are the Sleepers for whom Existence is a shallow dream.*"

એ જીવનની દૃષ્ટિએ સર્વ પ્રવાહ કેવળ સ્વપ્ન જેવું આલ્પ્ય કરે છે એટલું જ નહીં પણ તે સ્વપ્નની વેળાએ એ પ્રવાહમાં આવિભાવ પામી શીઘ્રતા જંગલના સુખદુઃખના તરંગોને પણ સ્વપ્નરૂપ ગણી તટસ્થ એ સર્વને ઉદાસીનતાથી ભ્રુએ છે. તેણે પણ કંઈક ચિત્ર કાલોષલ આપે છે.

"When the whole Gans was one vast cackle of laughter, lamentation, and astonishment, our sage sat *mute.*"

એ તટસ્થતામાંથી, એ ઉદાસીનતામાંથી, એ સ્વપ્નદૃષ્ટિમાંથી, જ્યારે કંઈ પણ આવવાની આ સાક્ષીને કંઈ આશા છે? એ પ્રશ્ન કાલોષલ જ પૂછે છે—

"We say as before, with all his malign indifference, what mad hopes this man may harbour?"

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આ સાક્ષરજીવનને કેવી કેવી વસ્તુ ઉપર પ્રીતિ છે તેનો શોધ કાલોષલ કરે છે અને એટલું સમજે છે કે પ્રથમ તો આ જીવનને એકાંતવાસ અને એકાંતવાસમાં સ્ફુરતી ચેતનશક્તિ હજી છે. જ્યાં કંઈ પ્રાણીનો પગસંચાર જ્યાંય નહીં અને

શબ્દ સંભળાય નહીં એવું સ્થાન આ જીવનને પ્રિય છે. ધ્રુવવૃત્તની છ માંસની નિશા તો અતિપ્રિય છે. ત્યાં તો હિમના મહાસાગર-દ્વીરસાગર-ના પ્રવાહનો દિનરાત્ર મચી રહેલો ખળખળાટ સંભળવાનો છે. દિવસસમયે પ્રવૃત્તિમાન જંગલો સૂઈ પશુ, આ નિવૃત્તિના રાજ્યના અદૃષ્ટ રાજ્યની આગા રચીકારી, આકાશમાં જિંચો ચડતો નથી. એ સૂઈકરણના પ્રવાહ આ સાક્ષરને માથે આવતા નથી પણ એના ચરણ નીચે સંતાઈ, લીન થઈ, નિવૃત્ત થઈ જાય છે. તપ સાધવાં જોએલા વાલિની હક્ષાર્માં ઉન્મત્ત રાવણ ભરાઈ ગયો અને અગસ્ત્યના મુખમાં સમુદ્ર આચમનપાનરૂપ થઈ ગયો તેમ આ ધ્રુવવૃત્તના સૂઈ-કરણના આગ પ્રવાહ આ સાક્ષરજીવન જીવનારના ચરણ નીચે ભરાઈ અદૃષ્ટ થઈ જાય છે. સંસારના પદાર્થો ઉપર પ્રીતિ ન થતાં કાલોષલના સાક્ષરને આ નિવૃત્તિની નિશા અતિપ્રિય થાય છે.

"Silence as of death, for Midnight, even in the Arctic latitudes, has its character: nothing but the granite cliffs ruddy-tinged, the peaceable gurgle of that slow heaving Polar Ocean, over which in the utmost North the great Sun hangs low and lazy, as if he too were slumbering. Yet is his cloud-coach wrought of crimson and cloth-of-gold; yet does his light stream over the mirror of waters, like a tremulous fire-pillar, shooting downwards to the abyss, and hide itself under my feet. In such moments, solitude also is invaluable; for who would speak, or be looked-on, when behind him lies all Europe and Africa, fast asleep, except the watchmen; and before him the silent Immensity, and Palace of the Eternal, whereof our Sun is but a porch-lamp?"

જેમ ધ્રુવગર્જનાઓ વચ્ચે તટસ્થ રહી ચક્રનાર અલુનને વૈરાટદયાને કરવાની શક્તિ આવી, અને જેમ એ દષ્ટિ આવતાં એને નવી પાંખો આવી તેમ સંસારની ગર્જનાઓ વચ્ચે તટસ્થ રહી ચક્રનાર

ટયુદ્ધેસ્સીખને કુવચ્છતર્મા જડપ્રકૃતિને પણ નિરતિમતી જોઈ નવી પાંખો આવી. જ્ઞાનપંજર જેવા કારાગૃહમાંથી મુક્ત થઈ બહાર ભેડી જવાની શક્તિ આવી.

“The imprisoned Chrysalis is now a winged Psyche; and such, wheresoever be 'its flight it will continue.”

કોટની જમરી થઈ ગઈ, અને હાલુ મૂકી શુદ્ધ આકાશમાં ભેડવા લાગી. હવે એની તટસ્થતા (જેના એક અંગને કાર્ણાઈઝ Passivity કહે છે તે) સપક્ષ થઈ. એના ઇષ્ટ એકાંત પ્રદેશમાંથી સર્વ નામરૂપની માયા સરી ગઈ અને તેમની પાછળ જીભેલી વસ્તુ દૃષ્ટિગોચર થઈ. એ વસ્તુમાંથી, એ સર્વમાંથી, નવી સંગ્રાઓ થઈ-કોઈકે અસદૃશ સર્વ હાથવડે આ સાક્ષરને પોતાની પાસે આવવાની સંગ્રા કરવા લાગ્યું.

“The Passivity given him by birth is fostered by all turns of his fortune. Everywhere cast out, like oil out of water, from mingling in any Employment, in any public Communion, he has no portion but Solitude, and a life of Meditation. The whole energy of his existence is directed, through long years, on one task: that of enduring pain if he cannot cure it. Thus everywhere do the Shows of things oppress him, withstand him, threaten him with fearfulest destruction: only by victoriously penetrating into Things themselves can he find peace and a stronghold. But is not this same looking-through the Shows, or Vestures, into the Things, even the first preliminary to a Philosophy of Clothes? Do we not, in all this, discern some beckonings towards the true higher purport of such philosophy: and what shape it must assume, with such a man, in such an era?”

આમ “વસ્તુ” ઉપર મોહ પામતા અને “નામરૂપ” પોસેધો નાસી જતા જીવનની-સાક્ષરજીવનની-કથાઓ નામરૂપના સંસારની વસ્તીની દૃષ્ટિએ આવવી કહિન છે, એ કથા સમજવી કહિનતર છે, અને એ જીવન સમાપ્ત થતાં સુધી એ કઈ વસ્તુ બણી દોડે છે તે જાણી લેવું તે હજી વધારે કહિનતર છે. એ જીવનમાં દૃષ્ટિ કરવાને દાર નથી-માત્ર દારમાં છિદ્રો છે તેમાંથી એ બધ કરેલી કાટડીમાં બહારથી જોનાર એ છિદ્રોમાંથી જ કંઈક જોઈ શકે છે.

“Through many a loophole we have had glimpses into the internal world of Tewfelsdröck; his strange mystic, almost magic Diagram of the Universe, and how it was gradually drawn, is not henceforth altogether dark to us.”

આ સાક્ષરના બાહ્યજીવનની કથા સંસારરસિક સંસારીઓને નીરસ લાગે એવી છે. બાકી તેનું પશ્ચ કંઈક રૂળ થાય છે. પૃથ્વી ઉપરથી અદૃશ્યરૂપે ચડેલું પાણી આકાશમાંથી વૃષ્ટિરૂપે પડે છે તે મનુષ્યને ઉપયોગી થાય છે તેમ આ જીવનનું પશ્ચ રૂળ સંસાર અનભિગ્રાત ચાહે છે.

“His outward biography therefore, which, at the Blumine Lover's Leap, we saw churned utterly into spray-vapour, may hover in that condition, for aught that concerns us here. Enough that by survey of certain ‘pools and splashes’ we have ascertained its general direction. Do we not already know that, by one way and other, it *has* long since again rained down into a stream?”

આ જીવનને ધર્મબંધન છે. મનુષ્ય દૃષ્ટિ જોટલી સ્ફુરે તેના પ્રમાણમાં ધર્મબંધન પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મ ઉપર દૃષ્ટિ પડે એટલે તે ધર્મ દ્રષ્ટાને પ્રાપ્ત થાય. પરમાત્માના દર્શનથી પરમાત્મા પ્રાપ્ત થાય

છે અને પરમાત્મરૂપ થવાય છે. તેમ જ ધર્મના દર્શનથી ધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે અને ધર્મરૂપ થવાય છે. દષ્ટિ, દર્શન, જ્ઞાન, ઉપલબ્ધિ, આદિ શબ્દો દેહલીક રીતે એકબીજાના પર્ણાવ છે. એ દષ્ટિનું પોષણ એ મનુષ્યભાગનું સત્ત્વ છે-તત્ત્વ છે. એ દષ્ટિની વૃદ્ધિ અને શુદ્ધિને પગલે પગલે પ્રમાણમાં ધર્મની વૃદ્ધિ અને શુદ્ધિ થાય છે, અને એ ધર્મ જ મનુષ્યભાગનો વિશેષ છે તે આપણે વિચારી ગયા છીએ. ધર્મનું મૂળ સત્ય છે અને સત્યનું મૂળ દષ્ટિ છે. કાર્યજીવનના પ્રવાહના રસની રસ્ય અને રસિક દષ્ટિ ઠાઠના સમગ્ર જીવનમાં રુંદુરે તો તે જીવન દષ્ટિમય થાય છે, દષ્ટિરૂપ થાય છે, કેવળ સાક્ષી થાય છે. આમ દષ્ટિરૂપ જીવન થાય તો તે સત્યને પોષે છે અને નવી ધર્મસૃષ્ટિ અને આત્મસૃષ્ટિને જુએ છે. માટે જ આવા સાક્ષરજીવન સર્વ દેશમાં અને કાળમાં ધર્મ અને જ્ઞાનના મેધરૂપે અનેકધા વર્ષેલાં છે. અશુદ્ધ દષ્ટિ શુદ્ધ પ્રતિબિંબ દેખાડી શકતી નથી અને અશુદ્ધ સત્યે પળાવેલા ધર્મ જગતને હાનિકારક હોય છે; માટે જ્યારે મનુષ્યોનો મોટો ભાગ કાર્યજીવનમાં રોકાયેલો છે ત્યારે તેનો યોગ્ય ભાગ દષ્ટિજીવનમાં રોકાયેલો રહે તો જ સમગ્ર જગતનું કલ્યાણ છે અને એવો ભાગ ક્ષીણ થાય તો જગતના કલ્યાણની પણ તેટલી ક્ષતિ જ સમજવી. બ્રાહ્મણવર્ણ યોજવામાં આ દેશના પ્રાચીન આયોની આવી જ વ્યવસ્થા હતી. હવે બ્રાહ્મણરૂપે દષ્ટિજીવન આકાલિક છે તો સાક્ષરજીવનરૂપે આ દેશમાં દષ્ટિજીવન યોગ્ય પ્રમાણમાં રુંદુરે તે દેશના કલ્યાણનું આવશ્યક સાધન છે. ટ્યૂરેન્સફોખના મુખમાંથી વચન નીકળે છે,

“ The situation that has not its Duty, its Ideal, was never yet occupied by man. ”

“ જે દેશકાળને માટે ધર્મ ન હોય અને હિત્યગ્રાહ ન હોય તો મનુષ્યજીવનમાં અજૂતપૂર્વ દેશ છે. ” અર્થાત્ મનુષ્યમાં મનુષ્યભાગ રુંદુરે અને ધર્મ ન રુંદુરે એ વાત અચકચ છે. ચંડકોશિકનો કર્તા ધર્મના મુખમાં પ્રથમ વચન આ મૂકે છે કે

મયા ધિયન્તે ભુવનાન્યમૂનિ ।

(આં સર્વ ભુવનોને હું ધર્મ ધારું છું.)

અને પછી બીજું વચન મૂકે છે કે

सत्यं च मां तत्सहितं विभर्ति ॥

(અને હું ધર્મ અને એ શુવનો-એ ઉભયને સાથે લાગી
ધારનાર તો સત્ય છે.)

એ સત્ય શુદ્ધ દષ્ટિમાં જ સ્ફુરે છે. ધર્મની સૃષ્ટિ કંઈ નવી જ છે અને એ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સત્ય દષ્ટિથી જ થાય છે તે અંડકોશિકના કર્તાની પેઠે દૃઢસ્વરૂપ ખીણ લાપાખા કહે છે.

"But it is with man's Soul as it is with Nature: the beginning of Creation is—Light. Till the eye have vision, the whole members are in bonds. Divine moment, when over the tempest-tost Soul, as once over the wild-weltering Chaos, it is spoken; Let there be Light! Even to the greatest that has felt such moment, it is not miraculous and God-announcing; even as under simpler figures, to the simplest and least. The mad primeval Discord is hushed; the rudely jumbled conflicting elements bind themselves into separate Firmaments: deep silent rock-foundations are built beneath; and the skyey vault with its everlasting luminaries above: instead of a dark wasteful Chaos, we have a blooming, fertile, heaven encompassed World. I too could now say to myself:—Be no longer a chaos, but a World, or even World-kin."

સાક્ષરજીવનમાં આમ નવી દષ્ટિ સ્ફુરતાં ત્યાં આગળ નવી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. સાક્ષરજીવનની એ સૃષ્ટિ વીર્યવતી થાય તો તેના પ્રભાવથી વિશ્વામિત્રે રચ્યા મડિલાં જેવાં નવાં ખરાં બ્રહ્માણ્ડ આકાશમાં તરવરવાનાં. આરે દેવોની શક્તિ પ્રજાતેજના પદ્મપાવણના પાત્ર રાગ ત્રિશંકુને પ્રતિકૂળ ચર્મ ત્યારે એ તેજના પ્રભાવથી સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા દેરવવા વારો આવ્યો. સાક્ષરજીવન સફળ થાય છે ત્યારે તેની શક્તિ

સર્વ ક્રિયાવતી સૃષ્ટિની અવ્યવસ્થાને વ્યવસ્થિત કરી શકે છે. આથી વધારે વીર્યવાન ધર્મ કયો ? આથી વધારે શ્રેયસ્કર ફળ જંગમ શું મળી શકે ? આવાં ફળથી ભરેલી સૃષ્ટિની કારણભૂત દષ્ટિની શક્તિ એને ભૂમિકા દર્શાવતાં ટ્યૂફેસડ્રોખ આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરેલું સ્તોત્ર લેણું છે. તેમ કરતા પહેલાં “નામરૂપ”ની સૃષ્ટિને વસ્ત્રની ઉપમા આપી વસ્ત્રનું લક્ષણ આપે છે અને ‘વસ્તુ’ ભણી દષ્ટિ વળે છે.

“The thing Visible, nay the Thing Imagined, the Thing in any way conceived as Visible, what is but a Garment, a Clothing of the higher, celestial Invisible, unimaginable, formless, dark with excess of bright?”

તે પત્રી એ દષ્ટિના અવતારની સ્તુતિ આવે છે.

“The beginning of all Wisdom is to look fixedly on Clothes, or even with armed eyesight, till they become transparent. “The philosopher,” says the wisest of this age, “must station himself in the *muddle* :” How true ! The Philosopher is he to whom the Highest has descended, and the Lowest has mounted up : who is equal and kindly brother of them all.”

આ દષ્ટિનો-આ યોગનો-અવતાર દષ્ટ પદાર્થોના મધ્યમાં આવી જીભો રહે ત્યારે જ દષ્ટિ સકલતાને પામે. કુસ્થેષ્વ ઉપરના અભાગીન યોગનો અવતાર કૃષ્ણરૂપે હતો અને તે પણ ક્ષેત્રના મધ્ય ભાગમાં જ હતો. ઉભય પક્ષ જળવવા કૌરવને પોતાની સેના આપી હતી અને પાંડવોને પોતાની ભુદ્ધિ આપી હતી-જેને જે પ્રિય હતું તેને તે આપ્યું હતું. ભુદ્ધિ-દષ્ટિના ગ્રાહકના લાગમાં જ્ય જાતે ખેંચાતો આવ્યો.
 ગુણભૂતો જયો રાજન્ પૃષ્ઠતોઽન્વેતિ માઘવમ્ ॥

તદસ્થાને પોતાના દષ્ટિપાતથી જ કાઠકે અપૂર્વ આનંદનો અનુભવ થાય છે અને નવીન સત્ત્વ દષ્ટિગોચર થાય છે. ટ્યૂફેસડ્રોખ ઉદ્દગાર કરે છે કે

■ *Happy* he who can look through the Clothes of ■ man (the Woolen, and fleshly, and official Bank-paper and State-paper Clothes) into the Man himself; and discern, it may be, in this or the other Dread Potentate, a more or less incompetent Digestive apparatus; yet also an inscrutable venerable Mystery, in the meanest Tinker that sees with eyes ! ”

કાલોઈલનો આ તટસ્થ મનુષ્ય લોકના મહાન પ્રવાહ ઉપર જીભે રહી તેમાં દષ્ટિ નાંખે છે, એ પ્રવાહના ગત અને આગંતુક ભાગ સુધીનો સર્વ જોયર ભાગ પ્રત્યક્ષ કરી લે છે, અને તેનું કવન કરે છે.

“ Reader, the Heaven-inspired melodious Singer; loftiest Serene Highness; nay, thy own amber locked snow-and-rose-bloomed Maiden, worthy to glide sylphlike almost on air, whom thou lovest, worshipest as a divine Presence, which, indeed, symbolically taken, she is—has descended like thyself, from that same hair-mantled, flint-hurling Aboriginal Anthropophagus ! Out of the eater comes forth meat; out of the strong comes forth sweetness. What changes are wrought, not by time, yet in time ! For not Mankind only, but all that does or beholds, is in continual growth, regeneration and self-perfecting vitality. ”

આ સંસારના પ્રવાહનો પટ “ મધ્યે વ્યક્ત ” યતો, સુંદરતર યતો, ધસાણ છે. તેના દર્શનથી જ કૃતકૃત્ય યતો તટસ્થ સાક્ષર, હવે બીજું કંઈ જોવાનું કે કરવાનું બાકી ન લાગતું, એવા સુંદર પ્રવાહ જોડે જોડે પોતાનો સફળતર પ્રવાહ અજાણી દે છે—આ નવા પ્રવાહરૂપ પોતે યઈ જાય છે—તટસ્થની નિર્વૃત્તિ જ પ્રવાહરૂપ થાય છે. આ નિર્વૃત્તિનો પ્રવાહ અક્ષરરૂપે પ્તર સંસારના પ્રવાહની જોડે જોડે વહતો

ઠરતો સર્વ' પેડે આપ્યો જાય છે. તટસ્થે જે જોયું તે જગતને વધુંવી દેખાડે છે; આ અક્ષરધારા, આ સરસ્વતી, આ ક્રિયા, આ જ આ નિવૃત્તિનો પ્રવાહ. રૂપરૂપસંજોગનો ઉત્સાહ આ નવા પ્રવાહમાં અમરતા દેખે છે, સર્વનું કલ્યાણ દેખે છે, અને તેમાં લય પામે છે.

“Cast forth thy Act, thy Word, into the ever living, ever-working Universe; it is a seed grain that can not die; unnoticed to-day (says one), it will be found flourishing as a Banyan grove (perhaps alas, as a Hemlock forest!) after a thousand years ”

આ તટસ્થતા અને આ પ્રવાહદષ્ટિ આ દેશના સાક્ષરોને સુપરિચિત છે અને તેમની દષ્ટિનું પ્રથમ ફળ, માયાના પ્રવાહ આગળથી ખસી જઈ, “ચિત્સ્વરૂપ”ના પ્રવાહમાં લય પામવાથી સિદ્ધ થાય છે.

વિષસરજનીફૂલચ્છેદૈ. પતન્નિરનાસ્તમ્
ઘટતિ નિકટે કાલસ્રોત સમસ્તમયાવહમ્ ।
શ્દ્ધ હિ પતતાં નાસ્ત્યાલમ્થો ન ચાપિ નિવર્તનમ્
તદિદ મહતાં કોઽયં મોદો ય યપ મદાવિલઃ ॥

ઠાવપ્રવાહનું દર્શન કરનાર અત્યંત આર્થ એ પ્રવાહ છોડી તટ છિપર રહે છે, એટલું જ નહીં પણ ત્યાંથી દૂર નાસવા ઇચ્છે છે. એની તૃપ્તિ આથી ખીજે પ્રવાહ જોવામાં થાય છે.

યસ્મિન્ ઘસ્તુનિ મમતા મમ તાપસ્તજ તથૈવ ।
યથૈવાહમુદાસે તત્ર મુદાસૈ સ્વભાવસંતુષ્ટઃ ॥

જીવન્મુક્ત સાક્ષરનું જીવન તો સ્વભાવથી જ તટસ્થ, સાક્ષી, અને આનંદરૂપ હોય તેમાં આશ્ચર્ય નથી. પણ ઇતર વિદ્યાઓના વિદ્યાર્થી પણ પોતાની વિદ્યાથી પ્રકાશિત થયેલા નવા પ્રવાહોને દષ્ટિગોચર કરી એટલા સાક્ષિત્વથી જ તૃપ્ત જીવન ગાળી શકે છે.

નાસ્માકં શિવિકા ન ચાસ્તિ કટકાઘાલંક્રિયાસત્ક્રિયા
મોતુક્લસ્તુરગો ન કશ્ચિદનુગો નાપ્યમ્બરં સુન્દરમ્ ।
ક્ષિં તુ ક્ષમાતલચર્ચશેષચિદુપાં સાહિત્યવિદ્યાનુપામ્
ચેતસ્તોપકરી શિરોનતિકેરી વિદ્યાનવચાસ્તિ નઃ ॥

આવી દષ્ટિ, આવી પ્રજ્ઞા કેવો ઉન્મેષ પામે છે ?

उदन्वच्छन्ना मूः स च निघिरपां योजनशतम्
सदा पान्थः पूषा गगनपरिमाणं कलयति ।
इति प्रायो भावाः स्फुरदवधिवेलानियमिता
सतां प्रद्योन्मेपः पुनरयमसीमा विजयते ॥

પૃથ્વી, સકુલ, અને ગગનને મર્યાદા છે પણ સત્પુરુષોના વિજયી પ્રદ્યોન્મેષને મર્યાદા નથી જ. આવી પ્રજ્ઞા અને પ્રતિભાવાળા જીવન મેધ પેઠે અમૃતસાગરનાં પય સર્વદા પીધાં કરે છે. અને મનુષ્યસંસારની સૃષ્ટિમાં વાણીરૂપે વર્ષે છે એ જ એ સૃષ્ટિનું કલ્યાણ.

अमृतजलधेः पायं पायं पयांसि पयोधरः
किरति करकास्ताराकारा यदि स्फटिकायनौ ।
तदिह तुलनामानीयन्ते क्षणं कतिनाः पुनः
सततममृतस्यन्दोद्वारा गिरः प्रतिभावताम् ॥

આવી દષ્ટિ સાથે હિમના કટકા-કરાં-પડે તો તે પણ અમૃતસ્યન્દી હોય છે. સાક્ષરોની દષ્ટિ જેવો વિષય જુએ છે તેને યોગ્ય પોતાની વાણીને કરે છે. જેવો પ્રવાહ સાક્ષરજીવનમાં પ્રતિબિંબિત થાય તેવું જ તેનું પ્રતિવચન થઈ અક્ષરરૂપે અન્ય મનુષ્યો પાસે જાય એટલી પ્રતિભા, આ નિવૃત્તિમાં નિવૃત્તિને અંતે, સાક્ષરજીવન પામે છે. કાઈ કવિ તો કાઈ શાસ્ત્રી, કાઈ પંડિત તો કાઈ વૈદ્ય, કાઈ જડપદાર્થશાસ્ત્રી તો કાઈ ચેતનશાસ્ત્રી અને કાઈ વ્યવહારવિદ તો કાઈ કલાવિદ એમ અનેક રૂપે સાક્ષરજીવન સંકુરે છે અને કાઈ વેળા તો બહુશ્રુત બહુમેધ પુરુષોની સુદ્ધિરૂપે જીવન જે જે પ્રવાહ આગળ તટસ્થ થાય તેને સુદૃષ્ટ કરી-કારવી શકે છે.

साहित्ये सुकुमारवस्तुनि हृदय्यासग्रहग्रन्थिले
तर्के वा मयि संविधातरि समं लीलायते भारती ।
शय्या वाऽस्तु मृदुस्तरच्छवपटा दर्माङ्कुरैरास्तुता
भूमिर्वा हृदयंगमो यदि पतिस्तुत्या रतियोपिताम् ॥

બહુમેધ સાક્ષરની વાણી તેમ દષ્ટિ અનેક રૂપે તેના નિયંત્રક ક્રિયા કરી શકે છે.

જેવા પ્રવાહના તટ આગળ સ્થિત થઈ જેવી વસ્તુને આ જીવન પ્રત્યક્ષ કરે તે પ્રમાણે એ જીવનમાં પડેલા પ્રતિબિંબનાં સ્વરૂપમાં ચિત્રભેદ પડે છે. તટસ્થતામાં પણ તેવા જ ભેદ હોય છે. કાંઈ પ્રવાહ પાસેનો તટ રેતીના કામળ રાશિનો બનેલો હોય છે, તો કાંઈ તટ દેવળ કક્કરાં શિલાઓથી ભરેલો હોય છે. કાંઈ તટ ઉપર સૂર્યનો ઉગતાપ, તો અન્યત્ર વૃષ્ટિ હોય છે કે વૃક્ષની ધટા હોય છે કે અથવા રાત્રિનો અધકાર હોય છે કે ચંદ્રની ચંદ્રિકા હોય છે. તટસ્થતાના પણ આવા ભેદ હોય છે અને પોતાને એક પ્રવાહ પાસે તટસ્થ સમજનાર જીવન બીજા અનેક પ્રવાહોની મધ્યે હોય છે અથવા પ્રવાહરૂપ જાતે પણ હોય છે. જેમ જળના તટ ઉપર ઊભેલો મનુષ્ય વાતાવરણના પ્રવાહમાં ઊભો રહે છે, જેમ વાતાવરણના તટ ઉપર સરતા ખરતા તારા ગુહવાકર્ષણના પ્રવાહમાં વહે છે, અને જેમ એવા અનેક પ્રવાહોને ગર્ભરૂપે ધરનાર બીજા અનેક અનંત પ્રવાહો અનાદિ અનંત હોય છે, તેમ એ સર્વ પ્રવાહોની સાક્ષીમૂલ ચેતનવૃષ્ટિ-વ્યક્તિઓ પણ અનંત અને અસંખ્ય છે. જે પ્રવાહોનાં બિંબ આમ બહુરૂપ હોય તો તેનાં પ્રતિબિંબ પણ તેવાં જ પડે એમાં આશ્ચર્ય નથી. પણ એ પ્રતિબિંબોનાં માહક જીવનોમાં સાક્ષરજીવનનું વ્યાવર્તક લક્ષણ તો એની તટસ્થતા, દૃષ્ટિ અને તૃપ્તિ છે. એ વ્યાવર્તક કાલોદયમાં તેમ વ્યાસમાં, શોકરિપવરમાં તેમ બેકનમાં, શંકરમાં તેમ કાલિદાસમાં, ન્યાયદર્શનમાં તેમ ચરકસુશ્રુતાદિના ક્તોઓમાં, નાસ્તિકમાં તેમ આસ્તિકમાં, અને અનેક વર્ગોમાં, કેટલીક રીતે સંધર્મ છે. આવા અનેક વર્ગોમાંની આ સંધર્મતા ઉપર જ આ લેખની દૃષ્ટિ છે. સત્ય છે કે એ વર્ગોમાં પણ જાતબિંબાન હોય છે અને કદાચિત્ પરસ્પર તિરસ્કાર પણ હોય છે, પણ એ જાગ આ લેખના દર્શિબિંદુની દૃષ્ટિમયોદામાં આવતો નથી. આ પ્રમાણે અસ્તુત વિષયનો જાગત્યાગ કરી, સર્વ શુદ્ધિઓમાં, સર્વ વિદ્યાઓમાં, અને સર્વ સાક્ષરજીવનમાં, ધ્વજતત્વની એકતા પ્રત્યક્ષ ગણીને આ લેખ આગળ વિસ્તારીશું.

જેમ જનસમુદાયમાં સર્વ પોતપોતાના ઈષ્ટ દેવને ભજે છે, જેમ વ્યવહારમાં સહચારી દંપતી ઇતર મનુષ્યોની ભોગસૃષ્ટિ ઉપર દૃષ્ટિ ન કરતાં પરસ્પર-પદપાતને જ ધમ્મ ગણે છે, તેમ સાક્ષરજીવન જીવનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિને પોતાના પ્રિય વિષય થયેલા પ્રવાહ ઉપર પદપાત રહે તે જ યોગ્ય છે. એ પ્રવાહમાંની સુંદરતા જોવી, સૂક્ષ્મદર્શક, પારદર્શક,

દૂરદેશક અને એવાં જે મળે તે સર્વ દષ્ટિનાં ઉપકારક યત્નાવડે એ સુંદરતા જોવી, અને દોષ જોવા તો તેના પ્રતિકાર કેવે માર્ગે થાય છે તે જોવાને માટે જોવા અને એ દોષ સાથે પણ કેવા કેવા ગુણ સહકારી થાય છે તે જોવું; આવી ગુણાનુરાગિણી દષ્ટિ તટસ્થ સાક્ષીને અનિવાર્ય છે, કારણ અનેક પ્રવાહોમાંથી કયા પ્રવાહ ઉપર પદપાત રાખી તેની જ સાથે સહવાસ રાખવો એ નિર્ણય કર્યા વિના કયા પ્રવાહનો તટ પ્રિય ગણવો એ સમજવાનું સાધન નથી. એ પ્રવાહ ઉપર અને પછી તેના તટ ઉપર પ્રીતિ કરનાર તટસ્થ પ્રથમ તેમનો ગુણાનુરાગી થાય તો જ એ આ તટ ઉપરનો તટસ્થ થાય. આવા પદપાતથી ગુણાનુરાગ થયા પછી પ્રત્યક્ષ થનાર દોષ ગુણના રંગથી જ રંગાય છે. સાક્ષરજીવનના દષ્ટિવિષયમાં આ ગુણાનુરાગ નથી જ સુંદરતા ભરે છે. કેઈ જીવનને ગુણુદોષ ભરેલા સમસ્ત વિશ્વમાં જ્યાં દષ્ટિ ફરે ત્યાં ગુણાનુરાગ થાય છે.—યત્ર યત્ર મનો યાતિ તત્ર સત્ર સમાધયઃ ॥ કેઈ જીવનને અમુક પદાર્થ ઉપર જ પ્રીતિ થાય છે.—*व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः ॥* એક માતા-પિતાનાં અનેક બાળકની અનેક રુચિઓ હોય છે, તેમ સાક્ષરજીવનમાં પણ થાય છે; એક માત્ર એટલો છે કે સાક્ષરજીવનની રુચિ તે માત્ર દષ્ટિ નાખવાની રુચિ છે—તેને પ્રવાહની દષ્ટિને સાટે તેમાં અવૃત્તિ કરવાની રુચિ થતી નથી. વિષયનો પ્રવાહ જોવો એ એક વસ્તુ છે, એ પ્રવાહમાં પડવું એ અન્ય વસ્તુ છે. પ્રવાહની દષ્ટિની સાથે એટલે તેના ઉપરાંત એ પ્રવાહમાં પ્રવૃત્ત થવાની, એટલે દષ્ટિ અને પ્રવૃત્તિની ઉભયની ક્ષતિ કાઈને હોય પણ દષ્ટિને સાટે પ્રવૃત્તિ કરવી તો એ જીવનને પ્રતિકૂલ જ છે. વિષયના પ્રવાહમાં પડેલો પ્રાણી વિષયી છે. વિષયના પ્રવાહનો સાક્ષી એ પ્રવાહમાં ન પડતાં, એના છંદથી દૂર રહી, માત્ર અવલોકન-અર્થે, જગતના કલ્પાલુને અર્થે, વિષયની મહિન વસ્તુઓ જાણવાનો રાગી થાય તો તે પણ શરીરવૈષ્ણવી સર્વગ્રાહિણી જિજ્ઞાસા જેવી જ વૃત્તિથી થવાય છે. આવી દષ્ટિના સંબંધમાં એક અંગેજ વેલ સાક્ષર કહે છે કે—

“For my conversation, it is like the sun's with all men, and with a friendly aspect to good and bad. Methinks there is no man bad; and the worst best, that is, while they are kept within the circle of those qualities wherein

there is good: there is no man's mind of such discordant and jarring a temper to which a tuneable disposition may not strike a harmony *Magnae virtutes, nec minora vitia*; it is the poesy of the best natures, and may be inverted on the worst; there are in the most depraved and venomous dispositions certain pieces that remain untouched, which by an antiperistasis become more excellent, or by the excellence of their antipathies are able to preserve themselves from the contagion of their enemies' vices, and persist entire beyond the general corruption." —*Sir T. Brow's Religio Medici*.

જેમ શક્તિવિશેષમાંથી ગુણવિશેષ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ જ શક્તિ-
વિશેષમાંથી જ દોષવિરોધ થાય છે. જે શક્તિ એક મનુષ્યને દોષને ભાગે
પ્રેરતી આપણે જોઈએ છીએ તે જ શક્તિ અન્ય મનુષ્યને ગુણને ભાગે
પ્રેરતી જોઈએ છીએ. જે એમ હોય તો એવી પણ કંઈ કળા નીકળે
કે જેથી દોષોત્પાદક શક્તિને ગુણજનની કરી શકાય. ગુણદોષના પ્રવાહ
આ ઉપાયચિન્તનથી સુદૃષ્ટ થાય તો ઉપાયનો કાળ આવે. દોષનો
સ્વભાવ ધણું ખરું લજ્જાશીલ હોય છે—દોષવાનના દોષ ઉપર પારકી
દૃષ્ટિ પાતી દોષવાન જન લજ્જા પામે છે; જેમ લજ્જા તેમ ભય
પણ પામે છે. આ સ્વભાવ દોષની નિરંકુશતાને અટકાવવામાં એક
રીતે ઉપયોગી છે. પણ બીજી રીતે દોષનો પ્રવાહ તેને જોનારની દૃષ્ટિને
વિમ્બકારક છે; કારણ એ લજ્જા અને ભય દોષની કારણભૂત શક્તિને
વિકાસ પામતી અટકાવે છે. પણ એ કારણરૂપ શક્તિનો પ્રભાવ સમગ્ર
તો તો તેને જ ગુણની જનની કરી દેવાય. દુષ્ટ મનુષ્યને ગુણી કરવાનું
સાધન જેમ આમાં છે તેમ જ એ જ દોષનું અધિધાન થાય તો તેનો
સાક્ષી આત્મપરીક્ષા કરી પોતાનામાં એ દોષ છૂટક નહીં તેની ચિકિત્સા
કરી શકે છે. ઉપરનો જ કતો આ વિષયમાં કહે છે કે

“When thou lookest upon the imperfections
of others, allow one eye for what is laudable

in them, and the balance they have from some excellency, which may render them considerable. While we look with fear or hatred upon the teeth of the viper, we may behold his eye with love. In venomous natures something may be amiable: poisons afford anti-poisons: nothing is totally, or altogether uselessly bad. Notable virtues are sometimes dashed with notorious vices, and in some vicious tempers have been found illustrious acts of virtue: which makes such observable worth in some actions of king Demetrius, Antonius, and Ahab, as are not to be found in the same kind in Aristides, Numa, or David. Constancy, generosity, clemency, and liberality have been highly conspicuous in some persons not marked out in other concerns for examples or imitations."

ગુણ અને દોષના મિશ્ર પ્રવાહ જોઈ, તે ગુણમાં પણ કોઈ અદ્ભુત શક્તિનું અવલોકન કરી, એ ગુણના સહચારી દોષમાં પણ કદાચિત્ એ જ, ગુણોની કારણભૂત શક્તિ હોય એમ વિચાર કરી, એવા ગુણની માતા ગમે તેટલી દોષરૂપ હોય તો તે પણ આવા માતૃરૂપે પૂજનીય કલ્યાણરૂપ ગણી, એવા પ્રવાહોના તટસ્થ સાક્ષી સાક્ષરો ઉપર પ્રભાણેના ઉદ્ગાર પાશ્ચાત્યદેશમાં જ કરે છે એમ નથી; પણ જે વ્યાસે પાંડવોનો સ્વર્ગવાસ વર્ણવ્યો છે તેમણે જ ધર્મરાજને એવું દર્શન આપ્યું કે ઇન્દ્રના સ્વર્ગમાં પાંડવોનાં પહેલાં કૌરવો વિરાજમાન થયા તેણે દીઠા, અને દુષ્ટ કૌરવોને સ્વર્ગમાં કર્ચાથી સમાસ મળ્યો તેના ઉત્તર ધર્મરાજના પિતાએ જ આપ્યો કે એ દુષ્ટ કૌરવો પણ પોતાના મહાન ગુણોથી જ આ સ્વર્ગને પાત્ર થયા છે. જે તટસ્થતા અને ગુણાનુરાગથી વ્યાસનારાયણ જેવા સાક્ષરોત્તમના જીવનમાં આવા પ્રવાહનું આવું પ્રતિબિંબ પડ્યું તે અધમ તો નહીં જ હોય. અન્ય સાક્ષરજીવનમાં પણ તેવા જ પ્રતિબિંબ પડ્યા છે, આજ ગણુપા છે.

આત્મપરીક્ષકને આ દર્શનથી ચતો લાલ હિપ્તો જ પડિત
દર્શાવે છે કે

“But since goodness is exemplary in all, if others have not our virtues, let us not be wanting in their's; nor, scorning them for their vices whereof we are free, be condemned by their virtues wherein we are deficient. There is dross, alloy, embasement in all human tempers and he flieth without wings, who thinks to find ophir or pure metal in any.”

આના કારણમાં કહે છે કે જગતમાં કંઈ કેવળ દોષહીન નથી—કેવળ ગુણહીન નથી—દૃષ્ટં કિમપિ લોકેઽસ્મિન્ ન નિર્દોષં ન નિર્ગુણમ્ ॥” જગતમાં દોષ કે ગુણ કશાની સંપૂર્ણતા નથી—એકતા નથી.

“For perfection is not, like light, centred in any body; but, like the dispersed seminalities of vegetables at the creation, scattered through the whole mass of the earth, no man producing all and almost all some.”

આવા પ્રવાહમાં પડેલા અનેક અપૂર્ણ જીવોમાંથી તે સર્વના સુરોતો આવીભાવ કાઢી યુગમાં કાઢી મહાત્મામાં થાય છે. અને એવા એક મહાત્માનો અવતાર થાય તો તેથી પણ જગતનું કલ્યાણ છે.

“So that 'tis well, if a perfect man can be made out of many men, and, to the perfect eye of God, even out of mankind.”

સાક્ષરજીવન સફલ થાય તો આવા કલ્યાણપ્રવાહોનું સાક્ષીભૂત થઈ શકે છે—એ પ્રવાહોના મર્મભાગનું દર્શન કરી શકે છે. આવા સ્વદર્શિવિધના ઉપર તેના દોષોમાં પણ ગુણાનુસંગ રાખનાર એ વિષયોના મર્મભાગ જોઈ શકે છે. એવી રીતની ગુણાનુસંગિની દષ્ટિને

કોઈ પ્રવાહના તટ ઉપર સ્થાન મળે ત્યારે તે પ્રવાહની તે સાક્ષી થી બને છે. “શ્વહવાન” ના પ્રવાહમાં તો સાક્ષી, પ્રવાહ, અને તટ એ સર્વનું અદ્વૈત છે; પણ એ સાક્ષીને વિષય થયેલા કેટલાક ઉદ્ધાર સર્વ સાક્ષરજીવનને માટે પણ સત્ય છે.

પ્રવાહમાંથી નીકળી એ જીવન તટસ્થ કેમ થઈ શકે છે? પ્રતિ જોવી અને પ્રતિમાં ન પડવું એ શું શક્ય છે? જોડા કૂપમાં દષ્ટિ કરનારને ફેર આવે અને કૂપમાં ‘પડ્યો પડ્યો’ થાય એવું શું પ્રવાહના સાક્ષીને નથી થતું? કેટલાંક કવિજીવન રસપ્રવાહનાં તટસ્થ થતાં થતાં રસપ્રવાહમાં શું પડી ફૂલેલાં નથી? રાજ્યતંત્રના પ્રેક્ષક સાક્ષરોને અને રાજ્યોના ગુરુઓને રાજ્યના વમળમાં પડવાના ઇતિહાસ શું દષ્ટિગોચર નથી થયા? અસ્તુ; જે થયું તે થયું જ છે-પણ જેને અશક્ય કહો છો તે અશક્ય નથી અને અન્ય જીવનની પેઠે સાક્ષરજીવનને પણ પોતાના સંસારસાગરમાં જમસ્થાન-પાણીના ભમર-મળે છે ને તે તેને શ્રાંત કરે છે, પણ સાક્ષરજીવનને એ સર્વ શ્રાંતિમાં વિશ્રાંતિ મળે છે-તેણે પ્રત્યક્ષ કરેલાં પ્રવાહનાં તત્ત્વ એનાં નેત્ર મીંચાયા પછી પણ તેમાંથી દૂર જતાં નથી, અને તેને શ્રાંત કરી પોતાનામાં કુખાડી ગળી જનાર પ્રવાહની શક્તિ આ જીવનના અંતર્નેત્રને બધે કરી શકતી નથી અને એ નેત્રમાં આવેલું તત્ત્વ આ જીવનને સર્વ કાળે વિશ્રાંતિ, પોપણ, અને બળ આપે છે તેનું વર્ણન વેદાંતીના સાક્ષરજીવનના ઉદ્ધાર દ્વારા જ કરીશું.

અદ્વાલુર્વ્યસની યોઽન્ન નિશ્ચિનોત્યેવ સર્વથા
નિશ્ચિતે ત્વ સઠ્ઠસિન્ વિશ્વસિત્યન્યદાપ્યયમ્ ॥૧॥

તાદૃક્ પુમાનુદાસીનકાલેઽપ્યાનન્દવાસનામ્
ઉપેક્ષ્ય મુશ્ચમાનન્દં માવયત્યેવ તત્પર. ॥૨॥

પરંવ્યસનિની નારી વ્યગ્રાઽપિ શૃદ્ધકર્મેણિ
તદેવાસ્વાદયત્યન્તઃ પરસંગરસાયનમ્ ॥૩॥

ધીરત્વમક્ષપ્રાવલ્યેપ્યાનન્દાસ્વાદવાચ્છયા
તિરસ્કૃત્યાશ્ચિલાક્ષાણિ તચ્ચિન્તાયાં પ્રવર્તનમ્ ॥૪॥

મારવાંહી શિરોમારં મુક્ત્વાસ્તે વિશ્રમં ગતઃ
સંસારવ્યાપૃતિત્યાગે તાદૃગ્બુદ્ધિસ્તુ વિશ્રમઃ ॥૫॥

હૂબતા હૂબતા પણ પારકા મુખમાં આત્માનંદ અનુભવવો એ જ—આ જીવનનું ખીજું કંઈ ફળ ન નીવડે તોપણ—સાક્ષ્ય છે. સાક્ષિત્વનું જ્ઞાન ચર્તા જ આ આનંદ ઉપરની તિરસ્કરિણી સરી જાય છે.

તૈસ્તેઃ કામ્યેષુ સર્વેષુ સુખેષુ ધ્યોત્રિયો યતઃ
નિસ્પૃહસ્તેન સર્વેપામાનન્દાઃ સન્તિ તસ્ય તૈ ॥૧॥
સર્વકામાપ્તિરેયોક્તા યદ્વા સાક્ષિચિદાત્મના
સ્વદેહઘટ્સર્વદેહેષ્વપિ ભોગાનવેક્ષતે ॥૨॥

-પદ્મવશી.

પ્રકરણ ૪

સાક્ષરજીવનનાં ભવસ્થાન

પ્રવાહ, તટ, અને પ્રવાહનો ગુણાનુરાગી સાક્ષર સાક્ષી—એ ત્રિપુરીના સંયોગથી સાક્ષરજીવન આવિર્ભાવ પામે છે. એ સંયોગવાળું જીવન એ જ સાક્ષરજીવન—એ જ contemplative life, એ જ literary life, એ જ philosopher's seclusion, એ જ scientific menની laboratoryમાંનું જીવન, એ જ ઘટપટથી ભરેલી કોટડીમાં નૈયાયિકનું જીવન, એ જ યોગીનો યોગ, અને એ જ વેદાંતનું સ્વાનુભૂતિ જીવન. એવું જીવન મમે તે દશામાં, દરિદ્રતામાં, વાસનામાં, પડખું હોય તો તેના ઉપર દષ્ટિ કરનારને શું યાવ ? જો તે દષ્ટિ કરનાર એ જીવનનો મર્મગ્રહ હોય તો તેને એ જીવનના દોષ વસે નહીં. કાશીના આદિકા ઉપર મહેન્દ્ર મુવતી સમેત વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ સૂતેજો જોઈ તે જોનારને તિરસ્કાર છૂટ્યો અને તે ક્ષુદ્ર બ્રાહ્મણને આ દષ્ટિ કરનારે કહ્યું—

किं निःशंकं दोषे दोषे वयसि तु समागते मृत्यौ ।

પણ એ જ પામર લાગતો બ્રાહ્મણ જગન્નાથ કવિ પોતે છે તે અભિગ્રાહ્ય થતાં એ જ તિરસ્કાર કરી જોનાર બદવાઈ ગયો અને એ જ બ્રાહ્મણમાં કોઈ જગન્મંગલ ભૂતિનો સાક્ષાત્કાર કરી તેની વિશ્રાંતિ ઇચ્છીને હોય તેમ બોલ્યો કે

अथवा सुखं शयीथाः पार्श्वे जागर्ति जाह्नवी भवतः ॥

સાક્ષરજીવન જોગવનારને જોઈ સાક્ષરજીવનના રસમે આ આશીર્વાદ દીધો તેનું રહસ્ય સમજશે તે રસિક જીવનનો રસગ્રહ તો હશે જ—પણ સાક્ષરજીવનનું એક તત્ત્વ પણ તેણે કંઈક સમજાયું ગણ્યું. આ કવિરાજનો આ નિવૃત્તિભંગ—આ પ્રવાહપાત, જે સાક્ષર વગરતિરસ્કારે ડેવળ જાગૃત રહી જોશે, એ પ્રવાહ, તટ અને પાત—ત્રણે વાનાંના પ્રવાહના તટનો પળવાર તટસ્થ સાક્ષી થશે, તે સાક્ષર સાક્ષરજીવનને સિર જીભેડો એક મહાભય જોશે, અને સાક્ષરજીવનના અભિજ્ઞાપીને પ્રથમથી સાવધાન કરશે. જ્યાં મનુષ્યની વસ્તી ન હોય

તેવે સ્થાને તપ કરનાર તપસ્વીને અપ્સરાઓથી જે ભય છે તેવો જ આ ભય છે. તેમાં કવિઓને માથે તે સવિશેષ છે. યાની જનો! પણ તે ભયથી મુક્ત નથી તે "Goethe ના Faust" માં સ્પષ્ટ છે. એકાંતવાસને માથે એકાંત ભય છે; પ્રવાહમાં પડનારને તણાવાનો ભય છે; તટસ્થને તટ ઉપરથી પડવાનો ભય છે; અને સાક્ષીને મોહનો ભય છે.

જેમ કોઈ શબ્દ એકાંતમાં અરણ્યમાં પડ્યું હોય તો ત્યાં થોડીવારમાં અનેક કૃમિગણ ઉત્પન્ન થાય છે અને અનેક શ્યામહારી પશુપક્ષીઓ આકર્ષાઈ આવે છે, તેમ કોઈ સર્વ વ્યાપારરોધી જવલમાન સાક્ષરવાસનારૂપ એતનને અભાવે એકાંત પડેલા મનુષ્યના હૃદયમાં અનેક નિરક્ષર વાસનાઓની માવા ભૂતાવડી પેઠે ભલી થાય છે અને એ હૃદયને બીલાસ દર્શનથી ભરેલા સ્મશાન જેવું ટેટલીક વેળા કરી દે છે. "ટેટલીક વેળા" કહેવાતું કારણ એટલું કે એવી પણ વેળા હોય છે કે નિરક્ષર વાસનાઓમાં પણ સદ્વાસનાઓ હોય છે અને નિરક્ષર વર્ગ પણ એકાંત અને નિષ્ક્રિયતા સદુપયોગ કરી શકે છે. પણ તે વિષય અત્ર પ્રસ્તુત નથી. સાક્ષરોમાં પણ ટેટલાક જેમ નિરક્ષર જનોના જેવી સદ્વાસનાઓ રાખે છે તેમ તેમના જેવી જ અસદ્વાસનાઓ તેમનામાં પણ સ્ફુરી શકે છે. માટે સદ્વાસનાહીન નિષ્ક્રિય જેવી નિરક્ષરને ભયતું કારણ થાય છે તેવી જ સાક્ષરને પણ થાય છે. એટલું જ નહીં પણ સાક્ષરના આવા વૈપરીત્યથી તે એવો તો માયાવી રાક્ષસ થઈ શકે છે કે પોતાને અને જગતને ઉભયને વિષરૂપ થાય છે. સંસારમાં એવાં દૃષ્ટાંત શોધતાં ન મળે એમ નથી, માટે અત્ર આ ભયનું કારણ દર્શાવ્યું તે જોઈ કારણને દૂર રાખનાર કાર્યને દૂર રાખી શકશે.

સદ્વાસનાના તેજની ન્યૂનતા જેવી રીતે આમ એકાંતવાસને ભયંકર રૂપ આપે છે તેમ જ તે એ તેજનું આધિક્ય પણ પ્રસંગે તટસ્થતામાંથી ભયને ઉત્પન્ન કરે છે. કોઈ પણ જીવ એક અચળ અનેક પ્રવાહનો તટસ્થ થાય ■ તેથી તે બીજા કોઈ પ્રવાહની મધ્યે ન જ હોય એમ થઈ શકતું નથી. નદીના તટ ઉપર જીભેલાની આસપાસ વાતાવરણનો પ્રવાહ સર્વદા ચાલ્યાં કરે છે અને એનાં મુખનાસિકા અને રોમકૂપમાં થઈ એના શરીરના અંતભાગમાં પણ વહન પામે છે; તે પ્રમાણે કૌટુંબિક, આર્થિક, રાજકીય, આદિ અનેક સાંસારિક

મહાબૂતોનું વાતાવરણ સાક્ષરજીવનની આસપાસ પણ ફરી વળે છે અને તેના અંતઃકર્મો સરી જાય છે. મનુષ્ય ભાગ ગમે તેટલો પ્રમાણ થાય તો પણ ધટિકાયંત્ર (ધડિયાળ) જેવા સરીસ્થંત્રનાં ચક્ર કોઈક કમાનને બળે આમરણાન્ત બ્રમણ ક્યાં કરે છે અને મનુષ્યમાત્ર તેના લોલકની પેઠે એ ચક્રોને વચ્ચે રાખવા બળ કરે છે. આ યંત્રની ગતિ પણ ઉક્ત વાતાવરણનું એક તત્ત્વ છે. એ સર્વ વાતાવરણ સાંત હોય છે ત્યાં મુંડી તો તટસ્થ સાક્ષર નિર્ભય રહી શકે છે, પણ તેમાંથી નાનાં મોટાં વાયુચક્ર ઉદ્ધાન પામે છે ત્યારે એ તટસ્થતા અને એ ચક્રો ઉભયની વચ્ચે મુદ્દકાળ આવે છે, જે ચક્રો વેગ અધિકતર હોય છે તો તટસ્થ પ્રવાહથી દૂર ધસી જાય છે; પણ ચક્રના વેગ સામે ટકવા અને સ્થિર જિજ્ઞા રહેવા પ્રયત્ન કરતાં તટસ્થ તટથી પ્રવાહ લણી રહેવા અધિકતર બળ કરે છે તો જાને પ્રવાહમાં પડી જાય છે.

આવાં વાયુચક્રો ઈષ્ટપ્રવાહ હોડી સંસારમાં ધસી જાય તો સાક્ષરોનાં દૃષ્ટાંત, મત્સ્યેન્દ્રનાથના જેવાં, શોધનારને અનેક મળશે. તેમને ગોરખ મળે અને જગાડે એવું સદ્ભામ્ય પણ તેમને લક્ષણે લખ્યું હોય તો તે ભાગ્ય પણ વિરલ છે. પરંતુ આવા ચક્રના ઝપાટા તો વિજ્યી કે પરાજિત સર્વ સાક્ષર નિરક્ષરોને ખાવા પડ્યા હશે, અને ખાવા પડશે. એકાંતવાસના ભયમાંથી સાક્ષરને મુક્ત રહેવા જે સદ્વાસનાના તેજની આવશ્યકતા છે. તે જ તેજ આ ચક્રો સામે ટકવા માટે પણ સવિશેષ આવશ્યક છે. જેમ રુદ્ધ શરીર અન્નવ્યાયામ આદિ કારણોના પ્રમાણમાં બળવતર અને સુંદરતર થાય છે તેમ જ સર્વ સદ્વાસનાઓને પણ થાય છે. એ વાસનાઓને આરંભથી અંત સુધી સ્વતંત્રતા, પોષણ, અને વ્યાયામ ધો છે, અને એવી રીતે ઘણા કાળની ચિંતાથી આ વાસનાઓની પૂર્વ અવસ્થા સચાઈ ન હોય તો તેમની ઉત્તરાવસ્થાને આ વાયુચક્રો ભય વિશેષ છે. સદ્વાસના એવી બળવાન થાય કે તેની પાસેથી દુર્વાસના જાતે જ શરીર પેઠે દૂર જતી રહે એ માર્ગ સંવાધ જ તો ઉત્તમ. તેમ ન થાય અને મુદ્દકાળ જ આવે તો તેમાં વિજ્ય પામવાના માર્ગ સર્વ દેશકાળનાં ધર્મશાસ્ત્રોએ યથાશક્તિ સોંપી રાખેલા છે તેનો વિસ્તાર અત્ર પ્રાપ્ત થતો નથી.

પણ તટસ્થને તટ ઉપરથી પ્રવાહમાં પડવાનો ભય વિચારવા

યોગ્ય છે, અને એ વિચાર પ્રમાણમાં સૂક્ષ્મ છે. તટ ઉપરથી પ્રવાહમાં પડે એટલે શું ? પોતાના જ બળનું સંસારના વાયુચક્રના બળ સામે પ્રતિબળ મૂકવા જતાં, એટલે ચક્રનું બળ પ્રવાહથી દૂર ખેંચે તો આ પ્રતિબળ પ્રવાહની દિશામાં ખેંચે તે પ્રતિબળ જોઈએ તે કરતાં અધિક નીવડે તે કારણથી, તટસ્થને પ્રવાહમાં પડવામાં પડવાનો ભય છે. તેમ જ સાક્ષીને પણ પ્રવાહના ઉપખલેલા મોહથી કે ભ્રમથી પ્રવાહમાં પડવાનો ભય છે. જે ગુણાનુરાગ સાથે આ સાક્ષી સહવાસ રાખે છે તે પણ આ ભયનું કારણ વધારે છે. આ સર્વ કારણોથી ઉત્પન્ન થતા એ એક ભય ઉપર દષ્ટિ કરીશું.

આ ભયમાંથી દૂર રહેવું એ જેવું દુષ્કર કાર્ય છે તેવું જ તે સર્વદા આવશ્યક છે એમ નથી. વિદ્વાનદના પ્રવાહનો સાક્ષી મુક્તજન એ પ્રવાહમાં જ લીન થાય છે; એ ભય-એ અદ્વૈત-પોતાનો સ્વભાવ છે એમ ગણે છે; પોતાનું એ પ્રવાહરૂપ-વિદ્વાન-દરૂપ-અકૃત પુરાણ છે, અનિવાર્ય છે, ઈષ્ટ છે; અને પ્રવાહ અને તટ, દશ્ય અને દ્રષ્ટા, એ બેદ તેની શુદ્ધિમાંથી નાશ પામે છે. ધણા કવિજન, કેવલ રસજ મંદી, રસિક રસજ અથવા કેવળ રસિક થાય છે, રસમય થાય છે. ગ્રીસમાં એક ચિત્રકાર પોતે આલેખેલા સુંદરી-ચિત્ર ઉપર મોહિત થયો કહેવાય છે. પાસે જોએલી પ્રવાહમૂર્તિ ઉપર ગુણાનુરાગનો અતિશય અનુભૂત થતાં કોઈ સાક્ષી તેનો ભોગી પણ થાય છે. પ્રથમ વિચારે એમ દેખાય છે કે આ ભોગ જો આ સાક્ષીના સાક્ષિત્વને ક્ષીણ ન કરે તો આ પ્રસંગે એ ભોગની સાથે કલહ કરવાનું આપણને કારણ નથી, એ સાક્ષિત્વનો આ ભોગ વિરોધ કરે તો તો વિચાર કરવા જેવું ખરું.

કેટલીક માતા બાળકને મારે ખરી પણ તેને રોવાની ના કહે છે, અને એ આજ્ઞા પાળવી બાળકને કહીને પડે છે. શરીરમાં કેટલાંક મર્મસ્થાનને સ્પર્શ થાય કે સ્વયંભૂ હાસ્ય થાય છે. જિવ્હાને મિષ્ટ પદાર્થનો સ્પર્શ થાય કે દ્રવે છે. ઇન્દ્રિયમાત્રનો સ્વવિષય સાથે સંયોગ થાય કે તેની સાથે તે ઇન્દ્રિય પોતાના ધર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તટસ્થ સાક્ષી પોતાના વિષયભૂત પ્રવાહને પ્રત્યક્ષ કરે, ગુણાનુરાગી થાય, તો ઉક્ત ન્યાયથી જ પ્રવાહમાં પડી તે પ્રવાહના રસનું આસ્વાદન કરે એ તેનો ધર્મ છે. એ ધર્મનો પ્રતિરોધ દોષરૂપ કેમ ન ગણાય ? એ પ્રતિરોધ

સંભવે કેમ ?—શક્ય કેમ થાય ? તેની આવશ્યકતા શી છે ?

મહાત્માઓનાં સાક્ષરજીવન જોતાં આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર એવો જડે છે કે દ્રવ્યમાં, રાજ્યાધિકારમાં, અને વ્યવહારમાં ગણ્યતા સદ્ભાગ્યોમાં જેની અનેકરંગી ગુરુતા-લઘુતા છે તેવી જ આમાં પણ છે. વ્યાસ, વાલ્મીકિ, અને વસિષ્ઠનાં જીવન કેવલ તટસ્થ ગુણાનુરક્ત સાક્ષીના રૂપની શાંત સ્થિર ચિરંજીવ જ્વાલાઓ જેવાં જણાયાં છે. પાંડવ કૌરવોના અનેક અને મહાન સંઘટનના સાક્ષી અને કવિ મહાત્મા વ્યાસ “દ્વૈપાયન” દ્વીપમાં જન્મેલા અને દ્વીપમાં વસનાર હતા. પાંડવોના ચિત્તવેધક વનવાસ થયા, લાક્ષાગૃહ અને દ્રૌપદીવત્સલરથનાં ઘોર પાપ થયાં, એ પક્ષની સેનાઓ કચ્છમાં મરી, સેનાપતિ કુરુભૂમિમાં પડ્યા, અને પાંડુરાજના જન્મ પહેલાં પ્રજા જેવી અનાથ હતી તેવી પાછી પરીક્ષિતની વયઃપ્રાપ્તિસુધી થઈ. પણ આ સર્વ વંશનું અને તેજનું આદિકારણ વ્યાસ પોતે હતા તે તો આ સર્વ પ્રવાહોમાંથી એક પણ પ્રવાહમાં પ્રવૃત્ત થયા નથી અને માત્ર વેદની સંહિતા, મહાભારત આદિ સમર્થ ગ્રંથો તેમના સાક્ષરજીવને ગૂંથ્યા તે ગ્રંથોથી જ એ મહાત્માનો અવતાર આપણી પાસે પ્રત્યક્ષ છે. વાલ્મીકિનું પણ તેમ છે. વસિષ્ઠનું પણ તેમ છે. અનેક શાસ્ત્રકારો, સ્મૃતિકારો, અને પુરાણકારોનું પણ તેમ જ છે. આકાશમાં તારાગણની જાળ આપણે શિર ગૂંથાઈ છે, તેમનાં તેજ અધરાત્રિએ આપણને દિગ્દર્શન કરાવે છે, તેમને બળે પૃથ્વી અહોનિશ સતત ગતિમતી થઈ નિયમમાં પ્રવર્તે છે, અને જ્યોતિઃશાસ્ત્ર માનનીય હોય તો તો મનુષ્યનાં લાભ પણ એ જ તારાગણના પાડેલા ચીલામાં દોરાય છે. જેવી આપણે માથે આ તારાઓની જાળ ગૂંથાઈ છે તેમ આ દેશના આર્યોને શિરે હિત પ્રકારે સર્વ ઋષિમુનિઓનાં સાક્ષરજીવનની જાળ અનન્ત પ્રકાશથી ગૂંથાઈ રહી છે. આપણી અર્વાચીન દૃષ્ટિથી તે એટલી તો દૂર છે કે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોનું અનુકરણ કરી કાઈ નવીન સમર્થ દૂરદર્શક કાચનાંશિકાઓ લઈ શોધક ભુદિયી અવલોકન કરીએ નહિ ત્યાં સુધી આ આપણા તારાગણની ગતિ અને સ્થિતિ સમજાય એમ નથી. આ સાક્ષરજીવનોમાં લોકકલ્યાણની વાસના અને ચિંતા એટલી દેખાય છે કે કાઈ સ્થાને સારાને સ્થાને મીઠાં ફળ ઊગેલાં તોપણ મનુષ્યકૃતિની અપૂર્ણતા સંભારી માત્ર તેમની કલ્યાણ

કરવાની વૃત્તિ ઉપર દષ્ટિ કરવાથી જ ઉપકારની અવધારા છૂટે એમ છે. આપણા આવા મહાત્માઓનાં જીવનમાં આવી દુર્ઘટ સાક્ષિતા હતી; છતાં તેમની તટસ્થતામાં ક્યયિત્ છંદની અપ્સરાઓ વિદ્ય નાંખતી, તો ક્યયિત્ વ્યાસના જ પિતાને મત્સ્યગન્ધા મળતી; ક્યયિત્ સીંધમ-પિતામહ જેવાના જન્મને માટે ગંગા જેવીના ઉપર મન્મથના શરપ્રહારને ઉપકાર માનવો પડે છે, તો અન્યત્ર હરતખંડને નામ આપનાર હરતની જનનીની જનની થવાને માટે છંદ અને મેનકાનો ઉપકાર માનવો પડે છે અને ત્રિશ્વામિત્રના તપોભંગને કલ્યાણકારક ગણવો પડે છે. સંક્ષેપમાં સાક્ષરજીવન જેવાં પોતાની તટસ્થતાથી કલ્યાણકારક થયાં છે તેમ તે તટસ્થતાના ભંગથી પણ થયાં છે. જે તટ ઉપરનો સાક્ષી વ્યાસ વામ્બીકિ પેડે તટ ઉપર જ રહી શકે તો ઉત્તમ વાત છે. પણ કોઈ સમર્થ સાક્ષી તટ ઉપર બિભો રહેતાં રહેતાં મોઢથી પ્રવાહમાં પડી જાય તો શું ? જેમ યુદ્ધમાં જતાર ક્ષત્રિયને જય, મરણ, બંધન, અને પક્ષાયન એવા ચાર માર્ગ છે તેમ તટસ્થ સાક્ષી થવા ઇચ્છનારને માટે પણ એ ચાર માર્ગ જ છે. સાક્ષિત્વમાંથી પક્ષાયન તો તેને અયશરકર અને અનિષ્ટ છે, અને લોકની કલ્યાણસમૃદ્ધિમાંથી ક્ષતિ કરે છે. માટે સાક્ષરજીવન સ્વીકારનાર સમર્થ વ્યક્તિ એ જીવનના યુદ્ધમાંથી પક્ષાયન કરે તેના કરતાં તો ક્ષત્રિયની પેડે બંધન પામે એ જ વધારે ઉચિત છે. એક વિદ્યુત્ખાસના ચાસ્તીના મનમાં એવી બુદ્ધિ થઈ કે વિદ્યુત્પ્રહારથી મરણ થતાં શરીર ઉપર કેવું પરિણામ થાય છે તેના જાતઅનુભવ કરવો અને મરતાં મરતાં વર્ણવી જવો. એક પાસથી તેણે પોતાના શરીરને વિદ્યુતયંત્રનું સૂત્ર બાંધ્યું અને એક હસ્ત છૂટો રાખી પોતાના શરીરમાં વિદ્યુતની સંક્રાંતિથી શી અસર થઈ તે લખતો ગયો. એ લેખ લખાતો ગયો, લખનારના અક્ષરપ્રવાહને માત્ર મરણે જ બંધ પાડ્યો, અને આ તટ ઉપરથી પ્રવાહમાં પડેલા સાક્ષીના મરણથી જગતમાં કંઈ નવા “અનુભવ”નો શોધ થયો. આમ જ સાક્ષરજીવનનું આમરણાત પ્રવાહમાં જ બંધન અને મરણ થાય તો તેથી તેની વ્યક્તિના શરીરનું અને જીવનું ગમે તે અકલ્યાણ થાય, એ વાતમાં એ વ્યક્તિનો સદ્ગુણ અને પુણ્યભાગ ગણાઓ કે દુર્ગુણ અને પાપભાગ ગણાઓ તે અન્ય ધર્મશાસ્ત્રનો ગહન વિષય છે અને આપણે તો માત્ર એટલું જ જોઈશું કે આથી જગતનું કલ્યાણ છે કે નહીં અને એ જોતાં જે સૂત્રે તેથી જ એ જીવનનું સાક્ષ્ય કે વૈકલ્ય ગણવું ઉચિત

છે. સાધારણ મનુષ્યોનો દસ્ય દેહ સહમાદિસમેત રથૂલ અને એક જ છે; પણ યશઃ શરીરાદિ સમેત અક્ષરદેહ સાક્ષરજીવનના રથૂલ મરણ પાછળ દસ્ય અને જોગ્ય રહે છે. જ્યારે સાક્ષરોના રથૂલ દેહનો વ્યવહાર દુષ્ટ હોય ત્યારે જનસમુદાય તેનો તિરસ્કાર કરે તો તેથી એ રથૂલ દેહને સુધરવા વારો આવે, અને જો લોક એ દેહનો સંસર્ગ કરવાનો મૂકે તો એ દેહને વનવાસ શોધવો પડે અને લોકસંસારના વિશેષથી મુક્ત થઈ તે પુરુષનો અક્ષરદેહ નિવૃત્ત અને સ્વતંત્ર થાય. માટે આટલે મુધી એ દેહને શિક્ષા કરવી યોગ્ય છે; પણ તેને રથૂલ દેહાંતની શિક્ષા કરવાથી તેના અક્ષરદેહનું પોષણ બંધ થાય છે અને અક્ષરદેહને શિક્ષા કરવી તે લોકસમુદાયને જ શિક્ષા કરવા જેવું છે. આવા વિચારોથી જ આ દેશમાં બ્રાહ્મણોને દેહાંતશિક્ષા ન કરતાં અન્ય શિક્ષા કરવાની શાસ્ત્રાગ્રા છે. આ કાળમાંનાં ધારાશાસ્ત્રને આ વ્યવસ્થા અપરિચિત છે, અને બ્રાહ્મણો પણ સાધારણ રીતે સાક્ષરજીવનમાં સમજતા પણ નથી, એટલે તેમને ધત્તર વર્ગના જેવી શિક્ષા થાય તે આપણાં શાસ્ત્રોના આશયથી વિરુદ્ધ નથી. પણ લોકસમુદાય સાક્ષરદેહીના રથૂલદેહ અને અક્ષરદેહ વચ્ચેના આવો ભેદ સ્વીકારે તો તે અકલ્યાણકર નથી. “મારું કંઈ કરશે તે વૈકુંઠ જશે ને મારું કંઈ કરવા જશે તે નરકમાં જશે” એવું કહેનારું કૃષ્ણવાક્ય આવા જ ભેદને ઉદ્દેશી બોલાયેલું છે. તે પ્રમાણેનો ભેદ સ્વીકારવો એટલે સાક્ષરોના રથૂલદેહનો ન્યાય રથૂલદેહના શાસ્ત્રથી કરવો અને અક્ષરદેહનો ન્યાય તેની કલ્યાણ-વૃત્તિના દર્શનથી કરવો એ માર્ગ આ દેશને પરિચિત છે, કદ્યાણુપોષક છે, શાન્ત છે, અને ઉદાર છે.

આ ઉદારતા લોકસમુદાયની મનોવૃત્તિના બોધને માટે કદી છે. સાક્ષર વ્યક્તિ પોતે ન્યાય માગે તો તેણે તો તેના રથૂલદેહના ન્યાયથી જ જીતવા દારવાનું છે. તેનું કલ્યાણ તે ન્યાયમાં જ છે અને એથી ખીજા ન્યાયમાં તેના અધિકાર એ જાતે માગી શકે નહીં તેમાં જ જગતનું રક્ષણ છે. ગૃહસ્થને ત્યાં અતિથિ આવે ત્યારે ગૃહસ્થે સત્કારનો આગ્રહ કરવો અને અતિથિએ ગૃહસ્થની સકિત ઉપરાંત અને પોતાની આવશ્યકતા ઉપરાંત દાન લેવું જ નહીં, એ જ ન્યાયે લોકે સાક્ષર માટે ઉદાર રહેવું અને સાક્ષરે ઉદારતા સ્વીકારવી નહીં એવા તેમના પરસ્પર ધર્મ છે. એ ઉદારતાની ઉપર પ્રમાણે સુગમ મર્યાદા છે. પછી

દેશકાળને બંને મયોદયો ફેરવવાનું ઉચિત લાગે ત્યાં બાધ નથી, પણ આટલો ભેદ સમજાયા પછી તે થાય તો શ્વેતકારક છે. જે અક્ષર-સૃષ્ટિને આપણે “દ્યારામલાઈ”ને નામે પૂજીએ છીએ તેનું કારણભૂત સ્થૂલશરીર આજ વિદ્યમાન હોય અને તેનો ઇતિહાસ કહેવાય છે એવાં લંપટચરિતથી ભરેલો હોય તો આ યુગમાં કાઈ તેને બોલાવે નહીં; પણ તેનો સ્થૂલદેહ પણો તેની સાથે તેનો ન્યાય કરવાનો દંભ કાઈને થતો નથી અને અક્ષરદેહની આરતી થાય છે. એવો મિશ્ર દેહ આપણી દૃષ્ટિએ આજ પડે તો તેના સ્થૂલ ભાગને સ્થૂલમુખથી આપણે કહેવું કે “તું વિષમય છે તેને સ્થાને અમૃતમય થાય તો તારાંપી ઉદ્ધાનમાં ગીડતું અક્ષરરૂપ જલયંત્ર (કુવારો) કેવું અધિક અમૃતમય લાગે!” આપણું સ્થૂલમુખ આવો ઉચ્ચાર કરી એ સ્થૂલદેહને દૂર કાઢી તેમાં સૂતેલા અક્ષરદેહને, મુખથી નહીં, પણ હૃદયથી-જગનાથને મળ્યો હતો તેવો-આશીર્વાદ દેવો કે “સુખે નિદ્રા લે, તારી પાસે સરસ્વતી દેવી અખંડ જાગ્યા કરે છે.” આવો વિધિ ચતુરને દુર્ગમ નહીં લાગે.

બીજી રીતે દૃષ્ટિ કરીએ તો આવા સ્થૂલદેહ ઉપર દ્યાનું પૂર્ણ કારણ છે. તટ ઉપર ગિર્માં રહી વાયુચક્ર સાથે યુદ્ધ કરતાં અથવા દૃષ્ટિવિષય થતા પ્રવાહો ઉત્પન્ન કરેલા મોહથી કાઈ સાક્ષરના સ્થૂલદેહની આવી દીન કે દુષ્ટ અવસ્થા થાય તો એ યુદ્ધ અને એ પ્રવાહને લીધે જ આ સ્થૂલદેહની આવી દશા થઈ ગયું નોઈએ. કેટલાક દેશમાં આજ પણ કેટલાંક પવિત્ર સ્થાનોમાં અગ્નિ ઉપર ચાલી જવાનો વિધિ પ્રસિદ્ધ છે. એવા અગ્નિ ઉપર પવિત્ર વાસનાથી ચાલનારને ચરણે બાધિ થાય તો તેટલાથી તેનું પુણ્ય ભટતું નથી પણ વધે છે એમ ગણાય છે. એ જ ન્યાયે ઉક્ત પ્રવાહો ઉપર કલ્પાણુકારક દૃષ્ટિ કરવા જતાં, વાયુચક્રથી હારી અથવા પ્રવાહમાં પડી, તટસ્થતાથી ભ્રષ્ટ સાક્ષર પોતાના આ હતભાગ્યમાટે જન્મતની અતુક પા મચ્છે, અને માગે કે “પવિત્ર અગ્નિ ઉપર ચાલતાં મારી અશક્તિથી આ અવસ્થા થઈ છે માટે મારો ત્યાગ ન કરો અને મારા સ્થૂલશરીરના આધિબાધિ શાંત કરવામાં સાહાય્ય આપો!” આમ તે માગે તો તેની પ્રાર્થના સ્વીકારવાની ક્યો સહૃદય સાક્ષર ના પાડશે? “માતાપિતાના ગુપ્ત અપરાધ પ્રકટ કરવા એ નિંદા ગણાય છે અને તેમના આધિબ્યાધિના વગર-

પ્રેક્ષે પ્રતીકાર કરવા ધર્મ ગણાય છે તેમ જ સાક્ષરજીવનની સ્થૂલદેહના સ્થાપિતને માટે એવી જ ગણના કાઢી રાખે તો તેનો દોષ, તેવી ગણના ન રાખનાર અનાત્મપરીક્ષકના દોષ કરતાં, કંઈક ઓછો લાગશે.

તે ગમે તે હો તોપણ આ પ્રસંગમાં એટલું જ વધારે જણાવવા યોગ્ય છે કે અસાધારણ શરીરના વ્યાધિ પણ અસાધારણ હોય છે એ નિયમ સાક્ષરજીવનના આવા વ્યાધિને તેમ તેની બુદ્ધિને પણ લાગુ પડે છે. એટલું જ નહીં પણ સર્વ પ્રકારનાં માહાત્મ્યને લાગુ પડે છે. પશુપક્ષીઓ આહારને માટે કલહ કરે છે તેવા જ કલહ-વ્યાધિ મનુષ્યલોક અનેક રૂપે અને અનેક કારણોથી અત્યધિક વેડે છે. મનુષ્ય-લોકને પશુપક્ષી કરતાં બુદ્ધિ-આદિ અધિકતર છે તો તેને તેમની શારીરિક સંપત્તિ નથી, અને તેમને અપરિચિત વ્યાધિ-આધિ-ઉપાધિનો આ લોક ભોક્તા થાય છે. દેવોને તે સર્વથી મુક્ત કલ્પનાર પુરાણો, શુદ્ધિવરના કર્તાના જેવા રસથી, એ જ દેવતાઓમાં, મનુષ્યો જેનો તિરસ્કાર કરે એવા બુદ્ધિદોષ, અને મનુષ્યોને જેનું અભિમાન ન હોય એવા વ્યાધિ, કલ્પે છે. સાતે વારના દેવો સૂર્ય ચંદ્ર આદિના દોષ અને વ્યાધિ સકારણ પણ વિચિત્ર કલ્પ્યા છે. ઈંદ્રનો દોષ રંક તપસ્વી તપ કરવા બેસે ત્યાંથી જીગવા મડિ. એના બીજા દોષનું પરિણામ એ કે એનું આપ્તું શરીર બીંધાયું અને સહસ્રાક્ષ થયો ! તેનાથી મોટા બ્રહ્મદેવ, તેને પોતાની આત્મજા સરસ્વતી ઉપર મોહ થયો ! આ સર્વમાંથી મનુષ્યલોકને અસ્વાભાવિક આ બ્રહ્મદેવના દોષ ઉપર દર્શાવે માટે દર્શિ હરીએ. જે બ્રહ્મદેવમાંથી સૃષ્ટિનો પ્રવાહ જન્મ પામ્યો તેમાંથી જ સરસ્વતીનો પણ પ્રભવ પામ્યો. એ સર્વ સૃષ્ટિમાં સરસ્વતી સર્વથી સુંદર નીવડી. કવિ જેમ પોતાની કવિતા ઉપર મોહ પામે તેમ આ સૃષ્ટિના કવિએ સર્વ સૃષ્ટિરૂપ કવિતા રચી, પણ સરસ્વતીરૂપ કવિતા ઉપર જ તે કવિ મોહિત થયા. પિતાએ પુત્રી પાસે તટસ્થ રહેવાનું છે તેમ આ વિશ્વરૂપ મહાભારતનો વ્યાસ બ્રહ્મદેવ એ વિશ્વના પ્રવાહ પાસે તટસ્થ રહી તેના પ્રવાહનું પોષણ વિષ્ણુને સોંપે છે અને પોતે તો માત્ર વ્યાસના જેવું સાક્ષરજીવન જ ગાળે છે. સંતતિમાંથી જે અધિકારી હોય તેને જ્ઞાન અને ધર્મનો યોગ કરાવવો એટલી અક્ષર-પ્રવૃત્તિ પોતાની પાસે રાખી આ સાક્ષરજીવન તટસ્થ અને નિવૃત્ત રહ્યું. પણ

સરસ્વતીના પ્રવાહને પોતે જન્મ આપેલો તે પ્રવાહનો તટ મૂકી, તટસ્થતા મૂકી, પોતે એ પ્રવાહમાં પડ્યા. એ એમનો પદપાત, એ એમનો મોહ, અને એ જ એમની અશક્તિ. સરસ્વતીના પ્રવાહનું બળ એવું કે તે આવું છતાં કન્યા જ રહી, અને આજમુધી તેને યોગ્ય વર મળ્યો નથી. બ્રહ્મદેવની તટસ્થતા તૂટી તેવી જ સાધારણ સાદારજીવનની તટસ્થતા તૂટે તો તેને એ જીવનને બ્રહ્મદેવ પાસેથી મળેલું દાય ગણી ઉદાર ક્ષમા રાખવી એ જગતનું કલ્યાણ ઇચ્છનારનો ધર્મ છે, અને શ્રીમતોને શ્રીમતાના અંગના રોગ થાય છે તેમ આ અસાધારણ જીવનનો રોગ ગણવો એ બુદ્ધિચિકિત્સકોને સલાહ લાગશે.

આ રોગનું આત્મ નિદાન સમજવામાં નીચેનાં વાક્ય ઉપયોગી થશે. એ વાક્યોમાં Genius એટલે નિસર્ગ-શક્તિ-નવીન કલ્પના કલ્પનાર શક્તિવાળી બુદ્ધિ-નું વર્ણન છે. સાદારજીવનમાં આ શક્તિની સત્તા જેવી આવશ્યક નથી તેમ પ્રતિકૂલ પણ નથી, પણ હોય તો ઉપકારક છે ને ન હોય તો આલે એમ પણ છે. પણ આ શક્તિનાં અને અદારજીવનનાં કારણભૂત થનાર વાસનામય અને તેની જ્વાલાઓ ટેટલીક મોટી વાતોમાં સધર્મ છે, અને એ શક્તિને ઉદ્દેશી લખેલાં વાક્ય આ જીવનને પણ આ સધર્મતાને લીધે પ્રયોજ્ય-
applicable-છે.

“ In the present state of our knowledge, genius must be looked upon as the most signal and impressive manifestation of the tendency of nature to variation and individualisation in her organic formation which modern science is compelled to retain among its unexplained facts. Why we have a Shakespeare, a Michael Angelo, a Goethe, here and now, is a question that cannot be answered. * * * ”

નિસર્ગશક્તિની પ્રેરક કોઈક મનોજ્વાલા થાય ■ તેમ સાદારજીવનની પ્રેરક કોઈ વાસનાજ્વાલા થાય છે. ઉભય જ્વાલાઓ સામાન્ય લોકવર્ગમાં અપરિચિત હોય છે, ઉભયની ક્રિયાઓ લોકને

પ્રથમ લાગે તો પણ અનનુકરણીય લાગે છે, હિસાબ જવાલાઓની વચ્ચે જાહેરાત જીવન કુરુક્ષેત્રમાં નારાયણાચારી વચ્ચે જાહેરાત લીમસેન પેઠે “જવાલામાલી” થઈ જાય છે, અને હિસાબ જીવનના અંતભાગમાં એવી તો નવી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે કે નવા શોધેલા અંતર્દર્શક કિરણપત્ર-X-Rays-જેવી શક્તિથી બાહ્ય સૃષ્ટિનાં સત્ત્વોના અંતર્ભાગોને જોવા અપૂર્વ પ્રપત્તિ આ જીવનમાં જીવિત થાય છે.

“Keeness of sensibility, both to physical. (e. g. in Carlyle's case) and mental (e. g. in—Milton, Dante, and Shelley's cases) stimuli, is one of the fundamental attributes of the original mind, * * This fineness of the sentient fibre stands the closest relation to the intellectual side of genius. It is not so much an accompaniment of the creative genius as its vitalising principle. The wide and penetrating vision of the poet is the correlative of his quick, delicate, and many-sided sensibility. And the stimulus which ever urges him towards an ideal region, which makes him devote his days to the pursuit of some ravishing idea, has its origin in his rare, almost superhuman, capacity of feeling. The modest limits of the real world fail to slake his thirst for the delight of beauty, for the raptures of the sublime. Hence the impulse to fashion new worlds of his own. And by such ideal activities the emotional sensibilities which prompted them are deepened and intensified.

“All fine original work represents severe intellectual labour on the part of the producer, not necessarily at the moment of achievement,

but at least in a preparatory collection and partial elaboration of materials."

"Spiritual generation only takes place when the soul burns and throbs as with fever. At the moment of productive inspiration, the whole being is agitated to its depths, and the latent deposits of years of experience come to the surface. This full spring-tide of imagination, this cerebral turmoil and clash of currents, makes the severest demands on the controlling and guiding forces of volition. And it is only when the mind is capable of the highest effort of sustained concentration that the process of selecting and organising can keep pace with the rapid inflow of material. Hence, though in certain cases the excitement may be intensely pleasureable, it is nearly always fatiguing and wearying."

"One finds a meaning in the definition of poetic genius given by Lamartine when speaking of Byron:—"a vibration of the fibre as strong as the heart of man can bear without breaking." * * * 'The author,' said Lord Beaconsfield on one occasion, 'is a being with a predisposition which with him is irresistible and which he cannot avoid' * * This sense of quasi-exterior pressure and compulsion is attested by more than one child of genius.'

આવા પ્રયત્નમય જીવનનાં તત્ત્વ જ અપૂર્વ યાચ છે, તેના તન મનની રચના જ અલૌકિક યાચ છે, એનાં શરીર અને મનની નાડીઓ

અને તંતુઓ-સર્વ વ્યવહારના પ્રવાહ ને અપરિચિત ધર્મમાં સરે છે. તેનાં લવસ્થાન સંબંધમાં ઉપરનો લેખક લખે છે કે—

“ Our conclusion is that the possession of genius carries with it a special liability to the action of the disintegrating forces which environ us all. It involves a state of delicate equipoise, of unstable equilibrium, in the psycho-physical organisation. Paradoxical as it may seem, one may venture to affirm that great original power of mind is incompatible with nice adjustment to surroundings, and so with perfect well-being. ”

ચરણવડે આશવાનો સાધારણ માર્ગ મૂકી અથ અથવા ઉપર ઉપર નવા બેસનારને આરંભમાં જે લખ છે તેવો આ વધારે કાળ સુધીનો લખ છે. વ્યવહારથી જુદે માર્ગે નીકળી પડનાર પ્રજાને તેમ સાક્ષરજીવનને સિર આ લખ છે. વ્યવહારમાં પ્રવૃત્ત રહેનાર પ્રજાવાન આ લખથી મુક્ત છે. વ્યવહારમાં બાંધેલા માર્ગનો ઉત્તમ ઉપયોગ કરવાની શુદ્ધિ એક વસ્તુ છે. વ્યવહારને અગાત માર્ગ ઉપર આશવા જનારની શુદ્ધિ શિન્ન વસ્તુ છે.

“ And it is here we see the qualitative difference between Genius and Talent. This last means superior endowment in respect of the common intelligence which all men understand and appraise. The man of Talent follows the current modes of thought, keeps his eye firm on the popular eye, produces the kind of thing which hits the taste of the moment, and is never guilty of the folly of abandoning himself to the intoxicating excitement of production. To the original inventor of ideas and moulder of new forms of art, the intoxication is, as we have seen, everything. He is under a kind of divine behest to make and fashion something

and great, and, at the moment of compliance, reck little of the practical outcome to himself. And such recklessness is clearly one form of improvidence and mal-adaptation."

નિસર્ગ-શક્તિની પ્રેરણાથી કે સાક્ષરજીવનની વાસનાથી વ્યવહારથી જુદે માર્ગે નીકળી પડનારને વ્યવહાર સ્વાભાવિક રીતે મૂખ્ય ગણે છે. માતાપિતાના ક્ષેમકારક મંદિરમાંથી નીકળી નગરની પથ્થુ બહાર નવી સૃષ્ટિ જોવાના રસમાં ને રસમાં ચાલી જનાર બાળક જેવું, આ વ્યવહારથી જુદે માર્ગે નીકળી પડનારનું જીવન છે. આ બાળકને શિર જેવા ભય છે તેવા આ જીવનને શિર પથ્થુ છે. પથ્થુ જે બાકિશ આગ્રહથી નીકળેલા દુખને ફળ મળ્યું એવાં નહીં તો બીજી રીતનાં પથ્થુ અપૂર્વ ફળ આ જીવનને મળી શકે છે. ફેર માત્ર એટલો છે કે દુખને પોતાને રાજ્ય મળ્યું. અને આ જીવનના ભાગ્યમાં તો-નર્વ રવન જેઈ તેની કીર્તિ આવતું જ છે-નરસિંહ મહેતા પેઠે જોયેલી રાસલીલા જગતને ગાઈ બતાવવાનો જ નિસ્વાર્થ લોક અને આનંદ છે, અને તે વ્યવહારમાં મૂખ્ય ગણાય છે.

એ જાતે મૂખ્ય હો, પણ એ મૂખ્યતા કરી આ પ્રજાજીવન જગતના હાથમાં કંઈક અપૂર્વ ફલસંપત્તિ આપી શકે છે.

" But if improvident, he is improvident in a high cause. Emerson and others have taught us the uses of the great man. The teacher of a new truth, the discoverer of a higher and worthier form of artistic expression, is one in advance of his age who, by his giant exertions, enables the community and even the whole race to reach forward to a further point in the line of intellectual evolution. He is a scout who rides out well in advance of the intellectual army and who, *by this very advance and isolation, from the main body, is exposed to special risks*

* * Thus genius, like philanthropy or conscious self-sacrifice for others, is a mode of variation of human nature which, though unfavourable to the conservation of the individual, aids in the evolution of the species."

ને હસ્યો આવે લાલ યાચ તેના દેવ ઉપર ક્ષમાદિ
શરતી નથી ?

" If this be a sound view of the nature and social functions of the man of genius, it may teach us more than one practical lesson. Does it not, for example, suggest that *there is room just now for more consideration in dealing with the infirmities of great men* ? There is no need of exonerating intellectual giants from the graver human responsibilities. We do well to remember that genius has its own special responsibilities, that *noblesse oblige* here too. At the same time we shall do well also to keep in mind that the life of intellectual creatures has its own peculiar besetments, and that in the very task of fulfilling his high and eminently humane mission, and giving the world of his mind's best, the great men become unequal to the smaller fortitudes of everyday life. To judge of the degree of blameworthiness of the faults of temper is a nice operation which may even transcend the ability of a clever and practised critic. *Perhaps the temper most appropriate to the contemplation of genius and most conducive to fairness of moral judgment, is one in which' reverence is softened by personal gratitude, and this last*

made more completely human by a touch of regretful pity."

—JAMES SULLY.

આ સર્વમાં “Genius”—ધીમતા—ને સ્થાને “સાક્ષરજીવન” “અક્ષરદેહ” આદિ શબ્દ મૂકીએ તો તેને માટેનું ધર્મશાસ્ત્ર આપણે સ્વચ્છી ગયા તેવું આ વાક્યોમાં આવી જાય છે. અથવા સુચં શ્રાવ્યોઃ પાર્શ્વે જાગર્તિ જાદ્વતી ભવતઃ એ આશીર્વાદનો ભર્મ પશુ આ અંગ્રેજ સાક્ષરનાં વાક્યોમાંથી સ્પષ્ટતર થાય છે. દુર્વાસાનો કોપ, વિદ્યામિત્રની ઈર્ષ્યા, પરશુરામનું વૈર, આદિ સાક્ષરજીવનને અંગે સ્ફુરતા દોષની ઉપેક્ષા કરી, બ્રાહ્મણોને પોતાનું રૂપ ગણવામાં શ્રીકૃષ્ણે પશુ આવા જીવનને આવો જ આશીર્વાદ આપેલો છે, અને શ્રીકૃષ્ણનો આશીર્વાદ તે ઈશ્વરની જ ઇચ્છા જગતના કલ્યાણ માટે ઉત્પન્ન થયેલી સમજવી એવો બોધ તેમાં ભરેલો છે. જે અક્ષરદેહ જગતના કલ્યાણ માટે બંધાય છે તેના સ્થૂલદેહની અવદશા કરવામાં પશુ ઈશ્વરનો કંઈક કલ્યાણકારક આચય હોય છે, અને એ અવદશામાં રૂપી ગયેલા આ સ્થૂલદેહની આસપાસ—ગર્ભરૂપ પરીક્ષિતની આસપાસ તેના રક્ષણાર્થે સુદર્શન મુકાયું હતું તેમ કોઈક પવિત્ર સત્ત્વ જાગૃત રહેતું છે એવી ઉત્પ્રેક્ષા જગન્નાથ કવિને આશીર્વાદ દેનારના હૃદયમાં સત્ત્વ જ ભારી હોય તો તે ઉચિત છે.

સાક્ષરજીવન સંસારથી વિપરીત દશામાં જાય છે, પ્રતિજ્ઞાના પ્રવાહોના વમળ વચ્ચે તટસ્થ થવાનો લોભ રાખે છે, પ્રતિજ્ઞાની રૂપ-સમૃદ્ધિનું આસ્વાદન કરવાને માટે તે સર્વના સાક્ષિત્વથી જ પ્રસન્ન રહેવાનો અભિવાય રાખે છે, અને તે સર્વ કાર્યને માટે એક જાતનું તપ સાધે છે. પ્રતિજ્ઞા પડી તેનાં ફલ શોધનાર જે શોધવાને માટે સાધે છે, તેવા જ તપરૂઢની મધ્યે ઉભરીત અભોક્તા રહી સાક્ષરજીવન કંઈ નવા જ ઉચ્ચગાદને શોધે છે.

પ્રાણાનામનિલેન ઘૃત્તિરુચિતા સત્કલ્પવૃક્ષે યને
તોયે કાંચનપદ્મરેણુકપિશે ધર્મામિવેકક્રિયાઃ ।
સ્થાનં રત્નશિલાતલેષુ વિયુષ્ણીસંનિધૌ સંયમો
યદ્વાચ્છન્તિ તપોમિરન્યમુનયસ્તસ્તિસ્તપસ્યન્ત્યમી ॥

સ્વર્ગના ઉત્તમ ભાગમાં વસી બ્રહ્મપુત્ર મુનિનું આ તપ તે કયો ફલના અભિજ્ઞાપથી સંધાતું હશે ? એવું જ તપ, એવો જ અભિજ્ઞાપ સાક્ષરજીવનનો છે. કાલિદાસે પોતાના ઉત્તમ નાટકમાં ઉત્તમ સ્થાને ઉત્તમ કાળે ઋષિજીવનનું આ વર્ણન કરેલું છે. ઋષિજીવન એ સર્વશુદ્ધ સાક્ષરજીવનનો ઉચ્ચગ્રાહ છે. એ ઉચ્ચગ્રાહને પોતાના અક્ષરદેહમાં તિલકસ્થાને મૂકનાર કાલિદાસ જેવાના રચૂલદેહનાં કંઈ રખસિત થયાં હશે તો આપણે તેના ઉપર કેવી દષ્ટિ કરીશું ?

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં વધારે લેખની હવે આવશ્યકતા નથી. એટલું જ કહેવું પૂર્યાં છે કે સૂર્યમાં પણ તે ચંદ્રના જેવાં અને તેથી મોટાં લાંછન છે પણ તેના અપૂર્વ તેજ આગળ તે લાંછન સૂઝે. એમ નથી અને કેવળ રસમોને તે જોવાથી લાભ પણ નથી. એવાં લાંછન દૂરદર્શક યંત્રથી જોવાનો અધિકાર કોઈ સાક્ષરજીવનને છે અને તે કોઈ ઉચ્ચગ્રાહને અર્થે જ. ખાકી સાક્ષરજીવનનો ખરો અભિજ્ઞાપ અને ઉચ્ચગ્રાહ, તો, વ્યાસ, વાલ્મીકિ, અને વસિષ્ઠનાં જેવાં શાંત દાન્ત ઉપરત અને આનંદ જીવનરૂપે, સર્વ દેશકાળને પ્રિય થયો છે, અને તેને કાલિદાસે આવી સુંદર વીર્યવતી ભાષામાં વર્ણવેલો છે. શકુન્તલાને માટે કાલિદાસે કહેવડાવ્યું છે કે “સા દિ કુલપતેરુ-ચ્છ્વસિતમ્.” તેમ કાલિદાસ જેવાનાં જીવનનું પણ આવા ઉચ્ચગ્રાહ “ઉચ્છ્વસિત” જ છે. તેને માટે કંઈ ભય હોય તો તે ભયને એ ઉચ્ચગ્રાહનો અભિજ્ઞાપ ગણવામાં લે એમ નથી. સંસારનો કોઈ પણ વ્યાપાર નિર્ભય નથી, તો આ અનિર્ભય પણ કલ્યાણકારક ઉચ્ચગ્રાહનો શોધક ભયને લેખામાં ન લે તો તેમાં અસ્વાભાવિક શું છે ?

મેઘા વર્ષન્તુ ગર્જન્તુ મુંચન્ત્વશનિમેવ વા ।

गणयन्ति न शीतोष्णं रमणामिमुखाः स्त्रियः ॥

એવી સ્ત્રીઓના આગ્રહ આટલા બળવાન હોય છે તો આવા ઉચ્ચગ્રાહનું બળ કેટલું હોય ?

જો આવા ભયમાંથી કોઈ આતું સાક્ષરજીવન મુક્ત નહીં રહી શકે અને ક્ષત થશે તો અપંગ અને વિકલ અશુની પેઠે પ્રકાશરૂપ સૂર્યના આકાશગામી રથનું સારથિત્વ કરશે. જો સર્વ ભયમાંથી ઊગરી તે સપક્ષ સંપૂર્ણગ થશે તો કલ્યાણપ્રવૃત્તિના પોષક વાસુદેવ-સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ-નું તે જાતે વાહનત્વ કરશે.

આવા પુણ્યકર્મનું સાધક સાક્ષરજીવન કેવી રીતે થાય ? જે પ્રવાહો એ જીવનના વિષય છે તે ઉપર આ જાણવા માટે હવે આપણે દષ્ટિ કરીશું.

પ્રકરણ ૫

પ્રવાહ, સાક્ષી, તેમના યોગ, અને તેનાં ફળ.

સાક્ષરજીવનની વાસનાઓ, એ વાસનાથી સાક્ષીની દૃષ્ટિમાં થતો વિશેષ, એ વિશેષથી થતા પ્રવાહ, એ પ્રવાહનાં પ્રાકૃત સ્વરૂપ અને સાક્ષરદૃષ્ટિમાં પડતાં તેમનાં સંસ્કૃત અને સંસ્કારક પ્રતિબિંબ, અને સર્વાંથી એ જીવનને અને જગતને પ્રાપ્ત થતાં ફલ : એ વિષયોનો આ પ્રકરણમાં સમાસ છે.

પ્રાકૃત એટલે સામાન્ય લોકવર્ગ ચર્ચાશ્રુતે ચક્ષુ ગણે છે અને તેમની દૃષ્ટિમર્યાદા પ્રત્યક્ષ બ્યવહારથી આગળ ચાલી શકતી નથી, ત્યારે સાક્ષર વર્ગની દૃષ્ટિ એ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરી કોઈકે નવા જ પ્રદેશમાં—નવા જ વિષયમાં—ચડી જાય છે. આવી સાક્ષરદૃષ્ટિના વિભાગ આપણામાં બે પાડેલા છે. તેમાં એક લક્ષ્યદૃષ્ટિ અને બીજી લક્ષ્ય-દૃષ્ટિ કહી છે. દેશકાળને અનુસરી ત્રીજી અને ચોથી દૃષ્ટિને આપણે શુકદૃષ્ટિ અને બાલદૃષ્ટિ કહીશું. આજના સામાન્ય સાક્ષરો લખતાં વાંચતાં જાણે છે તેમ બધા કાળથી આત્મણોનો એક ભાગ અક્ષર-વિષયને કંઈક કરતો આવ્યો છે. એ વર્ગ પુસ્તકના અક્ષરોના ઉચ્ચાર કરે છે, અક્ષરો વાંચે છે, અને તેનું સ્મરણમાં ધારણ કરી શકે છે. આ વર્ગની દૃષ્ટિને માત્ર શુકદૃષ્ટિ કહીએ તો ચાહે. આનાથી ચડતો એક વર્ગ એવો છે કે જે કેવળ શુકદૃષ્ટિ નથી પણ વાંચેનું સમજી વિચારી શકે છે અને તેની શુદ્ધિમર્યાદા એથી આગળ વધતી નથી. આ વર્ગની દૃષ્ટિને બાલદૃષ્ટિ કહીશું. જેઓ ગમે તે પુસ્તકને જ નહીં પણ કોઈ શાસ્ત્રને સમજી શકે છે અને તે શાસ્ત્રનાં દર્શાવેલાં લક્ષણથી દૃષ્ટ પદાર્થમાં શાસ્ત્રના નિયમનું દર્શન કરી શકે છે તેની દૃષ્ટિને આપણાં શાસ્ત્રોમાં લક્ષણદૃષ્ટિ કહી છે. જે સમર્થ સાક્ષરો દૃષ્ટ અને દ્રશ્ય પદાર્થો ઉપર દૃષ્ટિ નાંખી તેમનાં લક્ષણ જાણે છે અને એવાં લક્ષ્યનાં લક્ષણો ઉપરથી સામાન્ય નિયમ—general laws—રચે છે તેઓ શાસ્ત્ર રચે છે અને તેમની દૃષ્ટિને શાસ્ત્રકારો લક્ષ્યદૃષ્ટિ

કહે છે. એ સામાન્ય નિયમોને ઉત્સર્ગ કહે છે. એ ઉત્સર્ગના અમુક સ્વરૂપને ન્યાયશાસ્ત્ર "વ્યાપ્તિ" કહે છે. આવા ઉત્સર્ગની ઠાઠ એક વિષયતંત્રથી ગૂંથાયેલી માળા—ઉત્સર્ગમાળા—ચાપ તેને શાસ્ત્ર અથવા science કહેવાય છે. શાસ્ત્રી, એટલે આવાં સિદ્ધ થયેલાં શાસ્ત્રનાં લક્ષણોનો દ્રષ્ટા, તે લક્ષણદ્રષ્ટા. શાસ્ત્ર સિદ્ધ થતા પૂર્વે એટલે ઉત્સર્ગ-માળા ગૂંથાયા પૂર્વે અને શાસ્ત્ર રચાયા પૂર્વે તે શાસ્ત્રના લક્ષ્ય પદાર્થો ઉપર દૃષ્ટિ કરી, તેમના લક્ષણનું દર્શન સ્વખુદિના પ્રભાવથી એ લક્ષ્ય દૃષ્ટિમાંથી ઉપજતી તારવી કાઢી, તે લક્ષણો ઉપરથી શાસ્ત્ર નામની ઉત્સર્ગમાળા રચનારની દૃષ્ટિને જ આપણાં શાસ્ત્રોમાં દૃષ્ટિ કહી છે, અને તેમને આમ પ્રાપ્ત થયેલાં તે જ "દર્શન" કહેવાયાં છે. આપણામાં ન્યાયાદિ પદ્ધતિ છે તે આવા અર્થથી કહેવાય છે. શુક્રદ્રષ્ટા, બાલદ્રષ્ટા, લક્ષણદ્રષ્ટા, અને લક્ષ્યદ્રષ્ટા—એ ચારે વર્ગ આ યુગમાં ન્યૂનાધિક શક્તિના દૃષ્ટા સાક્ષ-રે ગણાય છે. અન્ય વર્ગ તો અદ્રષ્ટા છે જ. આ ચારે વર્ગનાં સાક્ષરજીવનની વ્યવસ્થા વિચારવા જેવી છે.

શુક્રદ્રષ્ટાઓ પાસે થઈને અક્ષરપ્રવાહ ચાલ્યો જાય છે, પણ તે પ્રવાહના ગર્ભરૂપે રહેલા અર્થપ્રવાહમાં રનાન તો શુ પણ તેના ઉપર દૃષ્ટિ સરખી તેઓ નથી કરતા. તેમના રમતણુમાં માત્ર અક્ષરપ્રવાહનું પ્રતિબિંબ પડે છે. બાલદ્રષ્ટાઓ કેવળ પુસ્તકપ્રવાહના એટલે તેના અર્થના અને રસના સાક્ષી હોય છે. જેમ બાલકને દૃશ્યની દૃષ્ટિ કરવામાં અને તેનાથી થતા અવ્યક્ત સંસ્કારોના લાભમાં જ તૃપ્તિ રહે છે, દૂરથી સંભળાતા પણ સુસ્વર સુગીત ગાનનો સ્વર જેમ શ્રોતાના શ્રવણપુટમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ પુસ્તકોના અર્થ અને રસનો અપ્રયક્ષપ્રવાહ ક્વચિત્ અસ્પષ્ટ તો ક્વચિત્ અવ્યક્ત રૂપે બાલદૃષ્ટિમાં સંચાર કરે છે, અને મોહ ઉત્પન્ન કરેલો ઉત્તરરામમાં વર્ણવેલો છે તેવો જ બોધ અને મોહ બાલદ્રષ્ટા અનુભવે છે અને સૂક્ષ્મતર સંસ્કારોને પામે છે. લક્ષણદ્રષ્ટા પાસે એવા જ પ્રવાહ ચાલ્યા જાય છે અને તેનો એ સાક્ષી છે; પણ બાલદ્રષ્ટાઓને મળતી સામગ્રીથી તે તૃપ્ત રહેતો નથી. એ તો પાસે થઈને જતા આવતા પુસ્તક-પ્રવાહનાં-તેમાંના અર્થના અને રસના પ્રવાહનાં તરવેલું પૃથક્કરણ કરે છે, એ પુસ્તકોમાં લખેલાં લક્ષણો ધરનાર વસ્તુને પુસ્તક અઢારની

લક્ષ્યસૃષ્ટિમાં શોધે છે, અને તેમાં એ લક્ષણોનો આવિર્ભાવ જાણી લે છે. આવી રીતે લક્ષણદ્રષ્ટા પ્રથમ પુસ્તકપ્રવાહ ઉપર દૃષ્ટિ કરી પછીથી લક્ષ્યપદાર્થ ઉપર દૃષ્ટિ નાંખે છે. મહાત્માઓનાં વાક્યોના બોધની ચચાર્યતા તેઓ, શ્રવણ મનન આદિ સર્વ ક્રિયાઓના અથવા દેશકાળ પ્રમાણે તેના જેવી જ ખીજ ક્રિયાઓથી, ગ્રહી લે છે અને પ્રક્રિયાથી ઉદ્ભૂત થયેલી નવી સૃષ્ટિને આ ચર્મચક્ષુગોચર સૃષ્ટિના જીવરૂપે સ્ફુરતી આ લક્ષણદ્રષ્ટાઓ દેખે છે—તેના સાક્ષી થાય છે. દેખીતા સંસારના પ્રવાહ નીચે આવી રીતે લક્ષણદૃષ્ટિથી નવા પ્રવાહો ગોચર થાય છે. લક્ષણદ્રષ્ટા પ્રથમ લક્ષણ જોઈ લે, પછી તેનું વિષયમૂલ લક્ષ્ય જુએ, અને અંતે લક્ષણવડે લક્ષ્યને સંસ્કારી કરે.

આમ, શુક્રદ્રષ્ટાની દૃષ્ટિ સાથે સધર્મ હોઈને બાલદ્રષ્ટાની દૃષ્ટિ કાંઈ વિશેષ પામે છે, અને બાલદ્રષ્ટાની દૃષ્ટિ સાથે સધર્મ હોઈને લક્ષણદ્રષ્ટાની દૃષ્ટિ કાંઈ વિશેષ પામે છે, પણ લક્ષ્યદ્રષ્ટાની દૃષ્ટિ એ સર્વથા ભિન્ન પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરે છે. બાકીના ત્રણ દ્રષ્ટાઓની દૃષ્ટિ પ્રથમ પુસ્તક ઉપર પડે છે ત્યારે લક્ષ્ય દૃષ્ટિ પ્રથમથી જ લક્ષ્ય ઉપર પડે છે અથવા તે પુસ્તકને માત્ર લક્ષ્ય દર્શનના એક ઉપલક્ષણરૂપે વાપરે છે. શાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ લક્ષ્યના કેવળ દર્શનથી નહીં પણ લક્ષ્યના અનુરોધથી જ જવરથા કરવાથી થાય છે. લક્ષણદ્રષ્ટા પ્રથમ લક્ષણ જોઈ અંતે લક્ષણનો અનુરોધ કરી તે વડે લક્ષ્યને સંસ્કાર આપે છે; તેને સાટે લક્ષ્યદ્રષ્ટા પ્રથમથી જ લક્ષ્યને જુએ છે અને “મુંજમાંથી ઇપિકા” નીકળે તેમ એ લક્ષ્યના ગર્ભમાંથી લક્ષણ ખેંચી કાઢે છે અને એ લક્ષણવડે પણ લક્ષ્યના અનુરોધથી—લક્ષ્ય અને લક્ષણ—ઉભયને સંસ્કાર આપે છે. લક્ષણ, ‘ઉત્સર્ગ’ અને શાસ્ત્ર એ ત્રણના વિધાતાને તેમના અનુરોધની અપેક્ષા નથી. લક્ષ્યૈકચક્ષુષ્કસ્તુ તચ્છાસ્ત્રપર્યાલોચનં ચિનાઽપ્યપવાદં વિષયં પરિત્યજ્યોત્સર્ગેણ લક્ષ્યં સંસ્કરોતિ* ॥ ઉત્સર્ગરચનાના ન્યાયશાસ્ત્રને અગ્રેજીમાં Induction અથવા વ્યાપ્તિની પ્રાપ્તિ કહે ❶ અને લક્ષણદ્રષ્ટાની દૃષ્ટિસૃષ્ટિના ન્યાયશાસ્ત્રને Deduction એટલે અનુમાન કહે છે. ઠીક સાક્ષરોના ન્યાયશાસ્ત્રમાં અનુમાન પ્રકરણ

પ્રસિદ્ધ છે પણ અનુમાનના મૂળરૂપે અન્વય અને વ્યતિરેકના ઉદાહરણની આવશ્યકતાનો આપણા ન્યાયશાસ્ત્ર કરતાં વિશેષ છે. સાંપ્રત પાશ્ચાત્ય ન્યાયની Induction વ્યાપ્તિ પ્રાપ્તિ-માં આવી પણ વિશેષ છે, અને ઉદાહરણોનું શોધન કેમ કરવું અને કેવાં ઉદાહરણનું કેવું શોધન કરી ક્યારે વ્યાપ્તિ બાંધવી એ વિષયની ઉત્સર્ગભાણાનું પ્રકરણ આ પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રમાં આપણા શાસ્ત્ર કરતાં અનેકધા વિશેષ વિસ્તારવત્ અને સુધટિત છે. આ બળને લીધે જ તેમની શાસ્ત્રસમૃદ્ધિ આજ આટલી વિકસિત છે. આપણે ત્યાં આવા અથવા પ્રાચીન રીતિના લક્ષ્યદ્રષ્ટાઓનો અભાવ છે, અને જેટલાં છે તેટલાં શાસ્ત્રોની લક્ષણદૃષ્ટિ યાવ તો તે પણ નિર્ધનતા ધન જેવો અમૂલ્ય ઇંદ્ર પદાર્થ છે.

લક્ષ્યદ્રષ્ટા કેવળ શાસ્ત્ર જ રચે એમ નથી. કલાભિમ્ન ભુદ્ધિઓ પણ લક્ષ્ય જોનારી જ છે. શાસ્ત્ર અથવા Science અને કલા એટલે Art-એ ઉભયનાં શરીરમાં પુરુષ અને સ્ત્રીના શરીરના જેવા બાહ્યાંતર બેદ છે. ચિત્રકાર અને ગાયક, કવિ અને નવલકથાકાર, છત્યાદિ વર્ગ લક્ષ્યદ્રષ્ટા હોય ■ પણ ખરા અને નથી પણ હોતા, પણ તેઓ કલાભિમ્ન તો હોય છે જ. તેમને ઉત્સર્ગભાણાની અપેક્ષા આવશ્યક જ નથી અને એમ અપેક્ષાહીન રહી તેઓ લક્ષ્યદ્રષ્ટા થાય છે ત્યારે લક્ષ્ય પ્રવાહના લક્ષ્યરૂપે સ્ફુરતા પણ પ્રાકૃત જનને અદસ્ય સૌંદર્યોદિ ચમત્કારોના પ્રવાહનાં પ્રાંતબિંબના આ દૃષ્ટાઓ આહક બને છે. લક્ષ્યદ્રષ્ટાઓમાં આવી રીતે ઉત્સર્ગદ્રષ્ટા અને ચમત્કારદ્રષ્ટાઓ એવા બે વર્ગ પડે છે.

આ બ્યવરથા પ્રમાણે શુકદ્રષ્ટા, બાલદ્રષ્ટા, લક્ષ્યદ્રષ્ટા, અને લક્ષ્યદ્રષ્ટા એવા ચાર વર્ગ સાક્ષીના થાય છે. લક્ષ્યદ્રષ્ટા સાક્ષી ઉત્સર્ગદ્રષ્ટા કે ચમત્કારદ્રષ્ટા હોય છે. એમાંના સર્વ વર્ગની દૃષ્ટિના વિષયભૂત પ્રવાહ, વર્ગ પ્રમાણે, પૃથક્ પૃથક્ છે અને તે દૃષ્ટિઓની ક્રિયાઓ પણ પૃથક્ પૃથક્ છે તે ઉપર સંક્ષેપથી વર્ણવી છે.

એ સર્વ વર્ગમાં કલાદૃષ્ટિ હોય છે. કાઈ કલાભિમ્ન પુરુષ શાસ્ત્રથી લક્ષણ જાણી લઈ એ લક્ષણવડે લક્ષ્યને જુએ છે, તો કંઈક એવી પણ રિયતિ હોય ■ કે લક્ષ્યદૃષ્ટિમાંથી ઉત્સર્ગને સ્થાને કલાનો ઉદ્ભવ પ્રથમ થાય ■ અને તે કલાના વિકાસ પછી લક્ષણ અને ઉત્સર્ગ જણાય છે.

ઉપરના ચાર દ્રષ્ટા ઉપરાંત પાંચમો પર્યેષણદ્રષ્ટા છે. તે આ ચારે જાતની દૃષ્ટિઓથી અથવા તેમાંની ગમે તે એક અથવા અનેક દૃષ્ટિઓથી જુએ છે. જોતાં જોતાં અથવા જોઈને દૃશ્ય વસ્તુની ચારે પાસે-પરિત્તઃ ફરી વળી એ વસ્તુનું તત્ત્વ પામવા ઘષ્ણ કરે છે, અને તે પર્યેષણ કરી તે વસ્તુનું તત્ત્વ જોનાર પર્યેષકદૃષ્ટિ-philosophical eye-થી એ તત્ત્વને પામે છે. નિબ્ધો, શાસ્ત્રની ઉત્સર્ગ પૂર્વેની અવસ્થાના અંથો, વિચાર, વિવેચન ઇત્યાદિ પર્યેષક લેખન આ દૃષ્ટિનાં પરિણામ હોય છે. આ દ્રષ્ટા શું જુએ છે ? કવચિત્ શુકદૃષ્ટિથી તમ થતો તો કવચિત્ બાલદૃષ્ટિથી પ્રમોદ પામતો, કવચિત્ લક્ષણપ્રવાહના આરંભ શોધતો તો કવચિત્ લક્ષ્યસાગરમાં તે પ્રવાહનો સંગમ જોતો, કવચિત્ લક્ષ્ય સાગરની તરંગમાળાના ઉત્સર્ગ શોધતો તો કવચિત્ તેના ચમત્કારોથી ચમકતો, આ પર્યેષક સાક્ષી, લિન્ન લિન્ન દેશકાળમાં લિન્ન લિન્ન રૂપોથી સ્ફુરે છે; અને ખીજી જાતના સર્વ દ્રષ્ટાઓએ માડેલા સમુદ્રમંથનનું કવચિત્ મંદરાચલ જેવું મધ્યચક્ર બને છે તો કવચિત્ એ સર્વ સુરાસુરગણના જ બક્ષોન્માદનું પોતાના મુખથી અને પુચ્છથી ઉલ્લપથા મંથન કરનાર વાસુકીના જેવું વિષગુચ્છ બને છે; અને કવચિત્ સર્વ મંથનસામગ્રીના ભાર વહેનાર અને સર્વને અધોગતિમાંથી અટકાવનાર વજ્રપૃથ કૂર્મ થાય છે.

આ સર્વ દ્રષ્ટાઓનાં જીવન સાક્ષરજીવન છે. હવે આપણે, એક પછી એક એમ એ સર્વનાં જીવનનાં મંદિર ઉઘાડી, એ જીવનનાં સાક્ષીસ્વરૂપ અધિષ્ઠાતા દેવોનાં દર્શન કરીશું, તેમનાં ગર્ભાગારમાં તેમનું પરિક્રમણ કરીશું, તેમની માત્ર દૃષ્ટિના જ પ્રસાદ માટે નૈવેદ્યસામગ્રી પેઠે પડેલા પ્રવાહવિષયની વાસના લઈ લઈશું, અને અંતે એ દેવોનાં જગન્મંગલ સ્વરૂપનું સૌન્દર્ય આરાત્રિક (આરતિ) વડે જોઈ લઈશું અને ત્યારે એ સ્વરૂપને શંકરાચાર્યની મધુસ્વાણીથી આપણે કહેવું પડશે કે

શિરસિ નિહિતમારં પાત્રમારાત્રિકસ્ય
ભ્રમયતિ મયિ મૂયસ્તે કૃપાર્દ્રઃ કટાક્ષઃ ॥

પ્રકરણ ૬

શુદ્ધિઓ.

સર્વ સાક્ષરજીવનની નિસરણીનું નીચામાં નીચું પગથિયું શુદ્ધિ-દ્રષ્ટાઓનું છે. જોને ભુદ્ધિ છે તે પ્રાણીની સ્મરણશક્તિને ભુદ્ધિના પ્રયોગથી જેમ બળ છે તેમ ભય પણ છે એટલું જ નહીં પણ સ્મરણથી ભુદ્ધિને પણ જેમ બળ છે તેમ જ ભય છે. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી થયેલા સંસ્કારોનું સ્મરણ મનુષ્યને અને ઇતર યોનિને સામાન્ય છે ને અન્ય પ્રમાણથી સંસ્કારો મનુષ્યને જ પ્રાપ્ત થાય છે ને તેનું સ્મરણ મનુષ્ય જ અનેક શુદ્ધિઓથી રાખી શકે છે. આ પાછલી જાતના સ્મરણને બાદ કરી પ્રથમ જાતના સ્મરણને પાશવ સ્મરણ કહીશું; અને આ ભાગનો એટલે શુદ્ધિનો વિષય તેને જ ગણીને પ્રકરણ ચર્ચાશું.

એક કાળ એવો હતો કે જ્યારે આજનાં મુદ્રાપત્ર સંસારમાં ન હતાં અને તેટલું જ નહીં પણ લેખનકળા પણ ન હતી. મુદ્રાપત્ર વિનાની પાત્ર લેખનકળાવાળા સાક્ષર પ્રજાઓએ પોતાની ભુદ્ધિના પરિપાક સાચવવાને હસ્તલેખનાં પુસ્તકોમાં સંતોષ ન માનતાં એથી વધારે અચક્ષ્ણ લેખનાં સાધન શોધેલાં છે. ઇજિપ્ત દેશની અને આ દેશની પુસ્તકશાળાઓ અનેકધા નષ્ટ થઈ છે, પરદેશી રાજાઓને હાથે બળી ગઈ છે, અને અર્ધદંત્ર અથવા અતિગ્રજા વિદ્વાનોને તેમ પોતાના પક્ષને સ્થાપવાની લાલસાવાળા વિદ્વાનોને હાથે વર્ણસંકર બની છે-છિન્નભિન્ન થઈ છે-અને વટલી છે. આ દુઃસ્થિતિમાંથી તેનું રક્ષણ કરવાને આ દેશમાં અશોક મહારાજે અને અન્ય બૌદ્ધાદિ રાજાઓએ મોટી મોટી શિલાઓ ઉપર લેખ દાતરાવ્યા છે તો ઇજિપ્તમાં રાક્ષસી પીરામિડો હજારો વર્ષના લેખોને આ યુગને માટે સાચવી રહ્યા છે. દાઈ દેશમાં સિદ્ધાઓ તો કાઈમાં વાસણો, કાઈમાં દેવાલયો તો કાઈમાં કબરો, એમ અનેક માર્ગોએ પ્રાચીન કાળની સરરવની જડ વસ્તુઓમાં મૂર્તિમતી થઈ આ યુગને બોધ આપવા આયુષ્યમતી રહી છે. પણ તેને જડ સૃષ્ટિને સ્થાને ચેતન મનુષ્યની જિન્દગી મૂર્તિમતી રાખવાની કળા તો આ દેશના જ આગેાંએ સિદ્ધ કરેલી છે અને એ

કળાવડે આપણા દેશમાંની શ્રુતિ જેવી સરસ્વતી આજના આપણા દેશીઓને શું પણ પરદેશી વિદ્વાનોને એ પ્રત્યક્ષ થઈ છે, તે પીરામિડના પથ્થર ધસાયા કે ભાગ્યા હશે, પણ આપણા વૈદિક બ્રાહ્મણોના મુખમાંના મંત્રોવ્યાર અને તેમને જિજ્ઞાસે વસતી સર્વ સરસ્વતી, ગુજરાતમાં છિન્નભિન્ન થઈ હશે તો, કાશીનગરીમાં મણિકર્ણિકાના ઘાટ ઉપર સંભળાય છે તે શ્વેતખિન્દુ રામેશ્વરના તીર્થ આગળ પણ સંભળાય છે. હવે પછીના યુગમાં તેનું જે થાય તે ખરું પણ આજસુધી તે રહેલી છે ને તેનો લાભ લેવાને આ યુગ ચૂકશે તો તેની હત્યા પણ આ યુગને શિર જ રહેશે, અને હવે બુદ્ધાપેક્ષું રત્ન ફરી મનુષ્યને હાથ નહીં આવે.

જે સાક્ષરો આ સરસ્વતીને પોતાને કંઠે રાખી રહેલા છે તે આ મુકરણના શુક્રદ્રષ્ટાઓ જ છે. તેઓ એ સરસ્વતીના અર્થને સમજતા નથી ને શોધતા પણ નથી તેથી નવા વિદ્વાનોના મુખથી ગાળો ખાતા હશે અને આ કાળમાં શુક્રદ્રષ્ટાની આજીવિકા થવા જેટલી લક્ષ્મી પણ એ દ્રષ્ટાઓને મળવી કઠણ છે.

એક રીતે જોતાં અર્થ સમજ્યા વિનાના વેદાભ્યાસાદિકનું કશું કાંઈ નથી ને એવા અભ્યાસકોનું આયુષ્ય કાળજેવું વૃથા વહી જાય છે ને એ માર્ગથી તેમની આજીવિકા બધે થાય તો તેમને પોતાને પણ પોતાનું આયુષ્ય ભારરૂપ થઈ પડે. સ્થાણુરયં મારદ્વારં કિલામૂવધીત્ય યો વેદાન્ન વિજ્ઞાનાત્યર્થમ્ ॥

“અર્થ જાણ્યાવિના વેદાધ્યયન કરનાર પુરુષ ભાર જીંચકનાર થાંભલા જેવો છે.” હાલની ભાષામાં કહીએ તો પુસ્તક જીંચકનાર “ટેમ્પ્લ” જેવો છે. એવા પુરુષનું જ્ઞાન “મનપ્રાપ્તિવ શુક્તેભ્યો ન તુ જ્વલતિ કદ્દિચિત્ ॥ અમિવિનાના સૂકા લાકડા પેઠે કાંઈ પણ સ્થાને જ્વલતું બળતું નથી.” હાલના વિદ્વાનોને આ શુક્રદ્રષ્ટાઓની વિરુદ્ધ આ શ્રુતિવાક્યથી વધારે કહેવાતું ભાગ્યે જડશે.

પણ બીજી રીતે જોતાં આ જ કારણથી આ શુક્રદ્રષ્ટાઓને સવિશેષ ઉપકાર આ યુગે માનવો ધટે છે. આપણા જ આર્યબંધુ પારસીઓ ઝેન્દ-અવેસ્તાને પોતાનો પવિત્ર આગમ મણે છે ને પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોના શોધ પ્રમાણે એ આગમની ભાષા ઝેન્દ અને આપણા આગમની વૈદિક ગીર્વાણ ભાષા ગુજરાતી-મરાઠી ભાષાઓ જેવી

પરસ્પર સંબંધ રાખે છે. પારસી બ્રાહ્મણો અથવા જેઓ દરુદ, અધ્યારુ, વગેરે નામથી ઓળખાય છે તેમના પરિશ્રમથી તેમની ઝેદ સાધાના અન્ય તેમની અનેક મોટી વિપત્તિઓની વચ્ચે સુરક્ષિત રહેવા છે. એ ધર્મગુરુઓએ પોતાની અગિયારીના અગ્નિને તેમ પોતાના આગમને અનેક યુગોથી એકરૂપે જાળવી રાખ્યા છે એ તેમની શુદ્ધદષ્ટિનો પ્રતાપ અને એ તેમની શુદ્ધદષ્ટિનું માહાત્મ્ય. તે જ રીતે આપણા “વેદિયા” અને “શુક્લ” આદિ નામે પ્રસિદ્ધ બ્રાહ્મણોની શુદ્ધદષ્ટિના માહાત્મ્ય અને પ્રતાપથી આપણા ચારે વેદ અને સ્મૃતિ, શાસ્ત્ર, આદિ સર્વ ગ્રંથોની સમૃદ્ધિ આપણા હાથમાં આવી ચડી છે ને અનેક યુગના ભારથી ને અનેક પરદેશીઓને હાથે મળેલા પરાભવથી અસ્પૃશ્ય-અગ્રાસ્ય રહી ચડી છે.

આ શુદ્ધદષ્ટિઓ પાસે યદ્યપે માત્ર અક્ષરસૃષ્ટિનો પ્રવાહ નિરંતર વર્ષા કરે છે. એ પ્રવાહના તટ આગળ તટસ્થ રહી, એ પ્રવાહ ઉપર દૃષ્ટિ કરી રહી, તેનું પ્રતિબિંબ પોતાના હૃદયમાં રાખવું અને જિજ્ઞાસે તેને પ્રતિષ્ઠા આપવી : એટલી જ આ દ્રષ્ટાઓની વાસના હોય છે. આ વાસનાને બળે આ દ્રષ્ટાની દૃષ્ટિ આ પ્રવાહના પ્રત્યક્ષ દસ્ય કે શ્રાવ્ય રૂપ વિના ખીજા અંશ ઉપર જતી નથી ને ઠરતી નથી. એ રૂપને આ દ્રષ્ટા પોતાના પાશવ સ્મરણમાં પ્રતિબિંબિત કરી લે છે ને જિજ્ઞાસે તેના ઉદ્દગાર કર્યા કરે છે. મિત્રાડી જેમ પોતાના બચ્ચાને એક સ્થાનથી બીજે સ્થાને લઈ જતાં પોતાના મુખમાં તેમને રાખે છે પણ તેના ઉપર પોતાના દાંત બેસવા દેતી નથી તેમ આ દ્રષ્ટાઓ પોતાના સ્મરણવિષય ઉપર પોતાની શુદ્ધિના દાંત બેસવા દેતા નથી પણ એ વિષયના પોતાના અંગમાં જે સ્વભાવસિદ્ધ યંત્ર હોય છે તેને તેનું જ રહેવા દે છે.

આમ આ વિષય ઉપર દ્રષ્ટાની શુદ્ધિના દાંત બહુલેચ્છુએ બેસી જાય નહીં તેને માટે આપણા વેદમાં સંદિગ્ધા, પદ, જટા આદિની વ્યવસ્થા કરી છે. આ વિષયનું વિવેચન કરતાં એક અંગ્રેજ અધિકાર લખે છે કે—

“This work being completed, extraordinary precautions soon began to be taken to guard the canonical text thus fixed against the possi-

bility of any change or loss. *Its result has been its preservation with a faithfulness unique in literary history.*

“The first step taken in this direction was the constitution of the “Pada” or “word” text which, being an analysis of the Samhita gives each separate word in its independent form, and thus to a considerable extent restores the Samhita text to an older stage. * * *

“A further measure for preserving the sacred text from alteration with still greater certainty was seen in the form of the *Krama-patha* or “step-text.” * * Here every word of the Pada text occurs twice, being connected with that which precedes and that which follows. Thus the first four words, if represented by *a, b, c, d*, would be read as *ab, bc, cd*. The *Jata-patha* or “woven text,” in its turn based on the *Krama-patha*, states each of its combinations three times, the second time in reversed order (*ab, ba, ab; bc, cb, bc*). The climax of complication is reached in the *Ghana-patha* in which the order is—*ab, ba, abc, cba, abc; bc, cb, bcd* &c. * * *

“Finally the class of supplementary works called *Anukramanis* or “Indices” aimed at preserving the Rig-veda intact by registering its contents from various points of view, besides furnishing calculations of the number, hymns, verses, words, and even syllables, contained in the sacred book.”

“ The text of the Rig-veda has come down to us in a single recension only; but is there any evidence that other recensions of it existed in former times ? ”

(Mac Donell's History of Sanskrit Literature)

દિમાલપથી કન્યાકુમારી સુધી ઋગ્વેદ એક જ રૂપે રહેતો છે તેનું કારણ એના શુદ્ધદ્રષ્ટાઓની વાસનાને બળે તેમણે કરેલા ઉપ તપનું આવું સામર્થ્ય છે. એ તપ એમની બુદ્ધિએ કયું છે. ઋગ્વેદના અક્ષરપ્રવાહ પાસે બેઠેલા આ બ્રાહ્મણોની બુદ્ધિએ તેમને એ અક્ષરો ફેરવવાના મોહમાં નાંખ્યા નથી. ત્યારે કાવ્યાદિકમાં અનેક ભેદક ભાગ જોવામાં આવે છે ને વાચક વિદ્વાનોએ મૂળ લેખને સુધારવાના કોશમાં પડી મૂળ કર્તાને નામે એના ગ્રન્થની વચ્ચોવચ ગુપ્ત રીતે નવા લેખ મૂકી દીધા છે, જૂના અક્ષર ફેરવી દીધા છે, અને એક ગ્રન્થને અનેક રૂપ આપી વાચકદૃષ્ટને સંસપમાં પાડ્યા છે, ત્યારે ઋગ્વેદાદિક અક્ષરબદ્ધને પૂજ્યતમ પવિત્રતમ મણી તેના દાઢી પણ અક્ષરને, આપણે જોને “અનાદિ કાળ” કહીએ છીએ તે કાળથી તે આજસુધી ફેરવ્યો નથી, ધટાજો નથી, ને વધાર્યો નથી. શુદ્ધદ્રષ્ટાઓની બુદ્ધિ એ પ્રવાહના દ્રષ્ટાની પાસે તેના તપનો ભંગ કયો વિના એ “અનાદિ” કાળથી જેમી રહી છે અથવા બ્રહ્મદેવના મુખમાંથી નિકળેલી જન્મેલી આ સરસ્વતીદેવીને આ સર્વ દ્રષ્ટાઓના અચક્ષિત બ્રહ્મચર્યે કુમારિકારૂપે રહેવા દીધી છે; અને તેનું જે કૌમારરૂપ તેના મૂળ દ્રષ્ટાઓએ દીધું તે જ એ આદિશક્તિનું આદિરૂપ જેવા આજના આર્યો સમર્થ થયા છે અને એ દેવીએ આ બ્રહ્મચારી બ્રાહ્મણને વિરહિત કરેલી તેનું તારતમ્ય આપણે સમજી શકીએ છીએ—તે વિરહિતી કયા માત્ર એક જ મંત્રમાં આવે છે કે

વિદ્યા દ્ વૈ બ્રાહ્મણમાજગમ
ગોપાય મા હોવધિષ્ઠેઽહમસિ ।

અસૂયકાયાનૃજવેઽહિતાય
તસ્મે મા દદ્યા વીર્યવતી તથા સ્યામ્ ॥

બાહ્ય શુદ્ધતા પાસે જઈને, એ બાહ્યના અનાદિ તીવ્રતમ સ્વભાવને બળે, બહારેલી આ બાળા એવી વીર્યવતી આજ્ઞામુધી રહી શકી છે કે તે વીર્યની ચક્રિત મુરોપના વિદ્વાનોને નવું તેજ આપવા સમર્થ થઈ છે ને આપણા પારસી બધુઓના અકુરમગદના મુખની સરસ્વતીને પણ આ વીર્યે પ્રકાશિત કરી છે ને તેનું ભગિનીકૃત્ય કરેલું છે તે એજ ભાષાના શોધકો સ્વીકારે છે.

“ The deeper one penetrated into the oldest forms of Indian words and thoughts, the more striking appeared its close affinity with the Avesta words and thoughts. Many a mysterious line in the Avesta, received an unlooked-for light from the poems of the Indian Rishis and the long-forgotten past and the origin of many gods and heroes, whom the Parsee worships and extols without knowing who they were and whence they came, were suddenly revealed by the Vedas. ” (Sacred books of the East, Zend Avesta, Introduction by Prof. Darmesteter).

શુદ્ધ જ્ઞેવાઓના તપનું કેવું મહાકૃત્ય થયેલું છે અને તે કૃત્યમાં કેટલું લોકકલ્યાણ સમાયેલું છે તેની કલ્પના આ ઉપરના ઉત્તારાઓથી થઈ શકશે. આટલા લોકકલ્યાણને અંગે એ દ્રષ્ટાઓ પોતાનું ઐહિક કલ્યાણ શું કરે છે ?

કલ્યાણ સાટે એ દ્રષ્ટાઓ પ્રથમ તો બુદ્ધિનો અને બુદ્ધિજન્ય ભોગમાત્રનો વિચોગ સાધે છે. વિદ્યાના અર્થ અને ચમત્કાર તેમને કંઈ પણ આનંદ આપી શકતા નથી. બ્યાકરણવિદ્યાવાળા એમના મુખને “ અપશબ્દ ” રૂપ મૃગોને સંતાવાનાં કોતર ગણે છે.^૧ અંગ્રેજી વિદ્યા ભણેલા વિદ્વાનો તેમને મૂર્ખ અને જડ ગણે છે. બુદ્ધિ અને કીર્તિના વિષયમાં તેમનું ઐહિક અકલ્યાણ આટલું સ્પષ્ટ છે. પોતાના પારલૌકિક કલ્યાણમાં તેમને શ્રદ્ધા હોય તે બુદ્ધિ વાત પણ ઈતર

૧ ગણકચિદ્રિસકવેદિકમુસંગદ્વાણિ યદિ ॥ સ્યુઃ ।

બ્યાકરણસિદ્ધમીતા અપશબ્દમુખાઃ કવ ચોયુઃ ॥

લોકવર્ગ એ શ્રદ્ધા રાખતા નથી અને રાખે તો તે શ્રદ્ધા રાખીને તેમને એ પારલૌકિક કલ્યાણ શોધવાને માટે વૈદિક કલ્યાણનો ભોગ આપવાનું અને વૈદિક વૃત્તિ દરવાનું મન નથી થતું. આવી રીતે દશાપાત્ર યજ્ઞેના શુક્રદ્રવ્યોને માથે આરોપ માત્ર એટલો છે કે તેઓનો ધર્મો લોકચિત્તમાં ખોટી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરી દ્રવ્ય રળી ખાવાનો છે. નવીન વિદ્યાવાળો વર્ગ આ વર્ગની ગણના લિખારીઓ, કીમિયાગરો, અને વગદરા જોષીઓથી ભુદી ભતની કરતો નથી.

આ સર્વ આરોપનું કારણ આ દ્રષ્ટાઓની પાસે કંઈ દ્રવ્યના ઢગલા જોવાથી ઊભું થયું દેખાતું નથી. આપણો વૈદિક વર્ગ સામાન્ય રીતે કુટુંબનિર્વાહ જેટલા ધનથી વધારે ધનને પામનાર કે ભોગવનાર હોય એમ દેખાતું નથી. વિરક્ત જનના વિરાગનું લક્ષણ પણ એવું કહેવું છે કે વર્તમાનદેહસ્થિતિહેતુનિપિદ્ધાન્નાદ્યતિરિક્તાર્યેષ્ણાપિ રુદ્ધહૃદા ચેતોવૃત્તિઃ દ્વામુગ્ધાર્યમોગવિરાગઃ ॥ (શારીરક ભાષ્ય ઉપર આનન્દગિરિની ટીકા). જો આધુનિક શ્રદ્ધા વિનાનો એટલે ઇચ્છા વિનાનો વૈદિક બ્રાહ્મણ નિઃસ્પૃહી રહી શુક્રદ્રવ્યનું જીવન ગાળે અને આજીવિકા જેટલી વૃત્તિથી તૃપ્ત રહી શકે તો તેને આ બાપ્પા પ્રમાણે વિરક્ત ગણવો જોઈએ. પણ પાશ્ચાત્ય અર્થશાસ્ત્ર પ્રમાણે નિષ્ફળ જીવન ગાળનારને અન્નાદિક જેટલું કમાવાનો પણ અધિકાર નથી એવું મૂલ્ય છે. તેના ઉત્તરમાં શુક્રદ્રવ્યના જીવનથી ઉક્ત પ્રકારે થતું લોકકલ્યાણ દર્શાવવાનું છે. જે બ્રાહ્મણો આવું જીવન ગાળે છે તેને દક્ષિણાદિ આપી એવા જીવનને ટેકવનાર ગૃહસ્થ એ જીવનથી થતા લોકકલ્યાણમાં સાધનશૂન્ય થાય છે; તે સાધનતા આ દેશના ધર્મની દૃષ્ટિએ પુણ્ય છે, ને પાશ્ચાત્ય નીતિશાસ્ત્રની કસોટીએ કસતી આ દેશના દેશીપણાનું અભિમાન ધરનારનો ધર્મ છે એટલું જ નહીં પણ યુરોપ અને અમેરિકાના દેશોને કલ્યાણરૂપ દર્શન પામવાનું સાધન હોનાર આ દ્રષ્ટાઓરૂપ દીવાઓની વાટને સળગતી રાખવાને તેલ પૂરવું તે સર્વ લોકના કલ્યાણને કરનાર, કંઈક અંશે, આર્ય કે અનાર્ય સર્વ અક્ષર રસિક જનનો, ધર્મ હોવો જોઈએ; એટલું જ નહીં પણ દેશી પરદેશી રાજ્યોનો પણ. આ વ્યવસ્થા એકદમ અસ્ત ન થઈ જવા દેવાનો, ધર્મ હોવો જોઈએ.

નિરુપયોગી લાગતી કેટલીક વસ્તુઓ ઉપયોગી નીવડે છે તેનું

આ આપણે મહાન દર્શન જોઈએ. એ ઉપયોગની વ્યવસ્થા કરનાર આપણે ઋષિમુનિઓની શુદ્ધિના એક દેશનું દર્શન પણ આપણે આમ કર્યું. આપણા લોકોપયોગી વૈદિક વર્ગની શુદ્ધિ આપણે જરા દેખીએ છીએ ત્યારે આપણે ધર્મ તેમનો તિરસ્કાર છોડી નવી ચિકિત્સા અને નવું ઔષધ કરવાનો થાય છે. પ્રાચીનતમ કાળમાં બ્રાહ્મણ વર્ગ બધાએ તે કાળે તેના વ્યાપાર અને સંસારમાત્રની સમાપ્તિ સાક્ષરજીવનમાં આવી ગઈ હતી. મુદ્દાકિત થયેલાં પુસ્તકો તો શું પણ લેખનકળા પણ તે કાળે નહીં હોય એવું શોધકોનું કહેવું છે સાક્ષરજીવનની ઉત્પત્તિ પદ્ધતિ શોધનારને પણ આ કારણથી પ્રથમ શુક્રદ્વંદ્વા જ થવું પડતું હતું; તેમ કયો વિના તેનો છૂટકો ન હતો. મિત્હાએ ગ્રંથ થયા પંછી જ એ ગ્રંથ સમજવાનો અને પોતાના જ કંઠમાં ભરેલાં ગ્રંથમાત્રનાં પાનાં ફેરવી ઉકેલી વાંચવાનો પ્રસંગ હતો. આથી પ્રત્યેક સાક્ષરપુરુષ આયુષ્યના પ્રથમ ભાગમાં, બાલબ્રત્યર્થના કાળમાં, બ્યારે પાસવ રમરણુશક્તિ અધિક હોય છે તે સમયે, પ્રથમ શુક્રદ્વંદ્વા થતો અને તે પંછી એ દૃષ્ટિના સાધનથી અન્ય દૃષ્ટિઓને સાધ્ય કરતો. દેશ તો એના એ રહ્યો પણ કાળ ફરી ગયો, મનુષ્યની શુદ્ધિએ તેમ રમરણુશક્તિ હ્રાસ પામવા લાગ્યાં, પુસ્તકોની શુદ્ધિને લીધે રમરણુમાં રાખરાનો વિષય વિસ્તાર પામતો ગયો અને તેને મારે આયુષ્યનો વધારે વધારે ભાગ રોકવાની આવશ્યકતા થતી ગઈ, બ્રાહ્મણોનું પોષણ કરવાની વૃત્તિ લોકમાંથી ઘટતાં અને સાંસારિક ઉપાધિઓ વધતાં સાક્ષરજીવનનો વધારે કાળ નિરક્ષર વિષયોમાં રોકવો આવશ્યક થતો ગયો, અને તેમ તેમ શુક્રદ્વંદ્વાપણું જીવનના આદિકાળને સ્થાને વધારે વધારે કાળ રોકતું ગયું; અને આજ એવો કાળ આવ્યો છે કે વૈદિક વર્ગ આખો જન્મારો શુક્રદૃષ્ટિને સાધ્ય કરવામાં ગાળે છે. એ દૃષ્ટિ હવે તેમને અન્ય દૃષ્ટિઓની સાધક થઈ શકતી નથી તેવું કારણ આવું છે. એ દૃષ્ટિને એક અતિ મહાન ભવચાન આમ નડ્યું છે, એ નડતરથી તેમની દૃષ્ટિ તેમનું પોતાનું અત્યક્ષ કલ્યાણ કરતી બંધ થઈ છે, અને માત્ર ઈતર લોકના કલ્યાણની સાધના કરવાની તેનામાં શક્તિ હતી તેટલી શક્તિએ ઉક્ત પ્રકારે લોકકલ્યાણ કર્યું છે. સંક્ષેપમાં બોલીએ તો શુક્રદ્વંદ્વાઓએ પોતાની જાતનો, જગત્તે કે જગત્તે પણ ઋષિમુનિઓ ઉપરની શ્રદ્ધાને બળે, ભોગ આપ્યો છે ને એ ભોગનું કલ્યાણકળ આપવા આજ લોકમાત્ર શક્તિવાળા થયા છે. તેમની રમરણુશક્તિના

પ્રયોગથી તેમની પોતાની શુદ્ધિ લાયકામાં આવી પડી છે અને અન્ય દ્રષ્ટાઓની શુદ્ધિઓને બળ અને પોષણ મળ્યું છે. એ અન્ય દ્રષ્ટાઓની શુદ્ધિએ એમની પોતાની સ્મરણશક્તિને આજ લાયકામાં નાંખી છે એટલે શુદ્ધદ્રષ્ટાઓ જેવા સ્મરણશક્તિનો પ્રયોગ આયુષ્યના આદિ કાળમાં કે કોઈ પણ કાળમાં અન્ય દ્રષ્ટાઓ કરી શકતા નથી; તેમને તાનવિષય ઋષિમુનિઓના કાળમાં યતા સ્મરણપ્રયોગના અને શુદ્ધદષ્ટિના સમાગમ વિના અનુક્રમણિકાઓ, સૂચિપત્રો, અને વિવિધ જાતના કોશો ઉપર પરાધીન થઈ ગયો છે; અને એ નવી વ્યવસ્થાની સરસ્વતીના શરીરના સંધિ એવા શિથિલ થઈ ગયા છે કે તેથી ખાલિનિ જેવાએ પોતાનું શાસ્ત્ર કેમ રચ્યું હશે, વ્યાસમુનિએ એક આયુષ્યમાં આટલા અંશરશિ આટલી શુદ્ધિઓથી ભરી કેમ લખ્યા હશે, અને તેત્રીસ વર્ષના ટૂંકા આયુષ્યમાં શ્રીશંકરાચાર્યે આવા અદ્ભુત લેખ કેમ લખ્યા હશે એ વાતો આજના શિથિલ સંધિવાળી સરસ્વતીના ઉપાસકોને સ્મરકાર જેવી લાગે છે.

આ આપણા અર્વાચીન ઉપાસકોની એટલે આપણા જેવાઓની અને આપણા સાંપ્રત પ્રાચાત્ય ગુરુજનોની સાક્ષર સ્થિતિનું બળ તેમ ઉક્ત પ્રકારનો લય મુદ્રાંકનપત્રે શુદ્ધદષ્ટિનું કર્તવ્ય સાધવાનું કામ માથે ઉપાડવાથી પ્રાપ્ત થયો છે. પીરામિડ પર્તીપોલીસના લેખો અને આ દેશના સિક્કાઓ જેવા જડપદાર્થની લાપાઓનાં તાળાં જે વિદ્વાનો ઉઘાડે છે તેજ આપણા શુદ્ધદ્રષ્ટાઓની પાસેથી પૂરેપૂરી ફળસંપત્તિ પામશે ત્યારપછી તે સર્વના ગુણુદોષની સૂક્ષ્મ તુલનાનો કાળ આવશે. એટલું જ નહીં પણ પ્રાચાત્ય વિદ્વાનો આપણા શુદ્ધદ્રષ્ટાઓના ઉદ્ગાર ઉપરથી પ્રતિબિંબિત થતા લેખ ઉપરાંત તેમના વિષયનો વિશેષ કંઈ જાણ્યતા નથી અને જાણી શકે એમ પણ નથી. આપણા શુદ્ધદ્રષ્ટાઓના ઉચ્ચાર ઉપરથી લેખ થાય તે તો માત્ર દ્રશ્ય છે, પણ તેમના ઉચ્ચાર શ્રાવ્ય છે. ઋગ્વેદની સ્વરસંપત્તિ જેવી શ્રાવ્ય છે તેવી સામવેદની ગાનસંપત્તિ પણ શ્રાવ્ય છે. આ શ્રાવ્યસમૃદ્ધિનો સર્વ વિષય હજી યુરોપને અલક્ષિત તેમ અલક્ષ્ય છે, એટલું જ નહીં પણ આ દેશના વિદ્વાનોમાંથી પણ તેની ગુણુદોષના ક્ષીણ થવા જેવી છે. એ ગુણુદોષતા ઉદય પામશે ત્યારે આ શ્રાવ્યસમૃદ્ધિનો ગુણોદય પ્રકટ થશે; અને તે પ્રકટ થશે ત્યારે એ નવા યુગના લક્ષ્યદ્રષ્ટાઓ તેની તુલના કરવાને સમર્થ થશે. મુદ્રાંકનપત્રે શુદ્ધદષ્ટિની દ્રશ્યસમૃદ્ધિની સ્પર્શો કરી

છે તેમ “કેનોઆફ” આદિ નવાં યંત્રોનો વિકાસ આ આવ્યસમૃદ્ધિની પણ સ્પર્ધા કરે અને સ્પર્ધાની સાથે અન્ય દેશોમાં તેની કીર્તિને અને તેના ગુણોદયને પણ વધારે તો અસંભવિત નથી. તે પરિણામ કેવે પ્રકારે થશે તે આજથી અતકર્ષ છે.

જે હો તે હો. આટલું સત્ય છે કે સાક્ષરજીવનની નિસરણીનું નીચામાં નીચું પગથિયું પણ આટલા લોકકલ્યાણનું સાધક છે અને એ જીવન જીવનારા સાક્ષરોને અક્ષરબ્રહ્મના માત્ર જડ ભાગ સાથે જ સંબંધ છે તો પણ તેઓ પૂજનીય છે; અને નવા દેશકાળના લક્ષ્યદ્રષ્ટાઓ દષ્ટિગોચર થાય, અને આપણા પ્રાચીન શુક્રદ્રષ્ટાઓની પદ્ધતિનું સાક્ષરજીવન હવેના દેશકાળને અને આ દેશના ભવિષ્ય મુગને માટે ચિરંજીવ રહેવું જોઈએ કે નહીં અને કેવે રહેવું જોઈએ તેના સિદ્ધાંત એ લક્ષ્યદ્રષ્ટાઓ બધે ત્યાં સુધી આપણા આ શુક્રવર્ગ આયુષ્યમાન અને સુપોષિત રહે ને માત્ર એનાં ભયરથાન ક્ષીણ અથવા પ્રતિકૃત થાય એટલી સિદ્ધિ આર્થાભિમાનીઓએ અને આ દેશના કે સર્વ મનુષ્યલોકના હિતચિંતકોએ સાધવા યોગ્ય છે.

અન્ય દ્રષ્ટાઓનાં પ્રકરણ હવે વિસ્તારીશું તેમાં તેમનો અને શુક્રદ્રષ્ટાઓનો સંબંધ દર્શાવવા યોગ્ય હશે ત્યાં દર્શાવીશું.

પ્રકરણ ૭

બાલદ્રષ્ટા

આ દ્રષ્ટાઓનું લક્ષણ પૂર્વે આપેલું છે તે હવે તેના વિસ્તાર કરીશું.

જે સાક્ષરો પુસ્તકો લખવા કરતાં વાંચવાનો રસ વધારે અનુભવે છે, જેઓ લક્ષ્ય કે લક્ષણ શોધવા કરતાં ને જાણવા કરતાં પુસ્તકોમાં તેમનાં પ્રતિબિંબ જોઈને જ તેના બોક્તા થાય છે, જેમને મન સરસ્વતી-દેવીના અંતરાત્મા કરતાં તેના શરીરની, અવયવોની, અને લાલિત્યની મોહકતામાં તેનો રસ સમાપ્ત થાય છે અને તેટલા મોહમાં અને તન્મજન્ય ભોગમાં જેમની ઐહિક વાસનાઓનું ચિખર આવે છે, તે સાક્ષરોને આ લેખમાં બાલદ્રષ્ટાઓ કહેવા છે. જેમ બાળકને અત્યાદિક-ના સ્વાદનો ભોગ છે અને તેના અર્થસત્ત્વથી પોષણ છે તેમ પુસ્તકોના રસથી બાલદ્રષ્ટાઓને ભોગ છે અને તેના અર્થમત્ત્વથી તેમનું પોષણ છે. પણ મોટી વયનાં મનુષ્યોને ખારાખાટા સ્વાદનો અને પથ્યાપથ્યાદિનો વિવેક જણાય છે પણ બાળકને નથી જણાવો તેમ મન્યકારોએ ધારેલા લક્ષ્ય પદાર્થ અને લક્ષણો ઉપર જેવી સ્પષ્ટતાથી અને જેવા વિવેકથી લક્ષણદ્રષ્ટાની દૃષ્ટિ પડે છે તેવી રીતે બાલદ્રષ્ટાની દૃષ્ટિ પડી શકતી નથી. અશિક્ષિત જીવનની દૃષ્ટિએ મન્ય તે માત્ર કામળ, શાહી, અને અક્ષર-રૂપ ચિત્રસંગ્રહનો એકઠો બાધેલો જડ ગાંસડો છે. શુકદૃષ્ટિને મન એ જડ ગાંસડાનાં ચેતન મહાત્માઓએ લખેલા અક્ષર વાંચવાના ભરેલા છે, પણ પદ્મિની સ્ત્રીની પાસે ભીમેલા સેવકને તેના મુખનું પણ ધ્યાન રાખવું અથવા ભુદ્ધિપૂર્વક તેને જોઈ રહેવું તે જેવું વર્ણ છે તેમ શુકદ્રષ્ટાના મનથી મન્યના અક્ષરોના અર્થનો વિચાર સરખો દૂર રહે છે. સ્ત્રી જેવી એ અક્ષરરચનાના અર્થનો અને રસનો ભોગ બાલદ્રષ્ટા સ્વતંત્ર બાલિકા રસભુદ્ધિથી ક્યાં જાય છે; એ રચનાનું સ્તન્યપાન વિચારશૂન્ય બાળક પેઠે ક્યાં જાય છે. શરીરવિદ્યાના પ્રાગ્ પેઠે, રસસાગરના શાસ્ત્રી પેઠે, લક્ષણદ્રષ્ટા એ રચનાના શરીરમાં, હૃદયમાં, અને આત્મામાં શાં શાં લક્ષણ અને ઉપલક્ષણ એ રચનાના વિધાતાએ નિર્ધારેલાં છે તે જાણે છે અને જાણી લે છે, અને એ લક્ષણનું લક્ષ્ય શોધી તે સાથે

લક્ષણને મેળવી તેના દષ્ટાંતને પણ જાણી લે છે. બાલદ્રષ્ટાને એ ક્રિયા પરાક્ષ છે, શ્રમરૂપ છે; મત્સ્યને મન જળ બહારનું વાતાવરણ તેવી જ બાલદ્રષ્ટાને મન આ ક્રિયા છે.

આ પ્રમાણે બાલદ્રષ્ટાની વાસના વૃત્તિરૂપ છે, ભોગરૂપ છે. એની પાસેનો અક્ષરપ્રવાહ એની દૃષ્ટિ આગળ થઈને રસરૂપે ચાલ્યો જાય છે, વહ્યો જાય છે, અને તેમાં એની દૃષ્ટિ અને વાસના ઠરી રહે છે. પતંગ ઉડાડનારની વાસના અને દૃષ્ટિ જેવી આ દ્રષ્ટાની વાસના અને દૃષ્ટિ છે. માત્ર પતંગને વા લઈ જાય તેણી પાસ, મમે ત્યાં, એ પતંગને-પોતાની બુદ્ધિને, વૃત્તિને, રસને, અને કલ્પનાને-ગમે ત્યાં પણ ઊંચે ઉડાડવાનો, અને તે જોવાનો અને તેથી આનંદ પામવાનો, આ દ્રષ્ટાનો ઉચ્ચગ્રાહ છે. ગ્રન્થકારો એ પતંગના વાયુ જેવા છે. જેમ જેમ પતંગ ઊંચે ચડે તેમ તેમ વધારે અદૃશ્ય થતી પણ એ પતંગ હાથમાં રાખનારી દોરી એ દ્રષ્ટાના હાથમાં રહે છે ને તે ટુટે છે ત્યાં પતંગ, દોરી, અને દ્રષ્ટાની દૃષ્ટિ સર્વે સાગરમાં પડી જતાં રત્ન જેવી થાય છે. ગ્રન્થકારોની ચતુરતા એ દોરીનું રક્ષણ કરી આ દ્રષ્ટાઓના ઉચ્ચગ્રાહ રાખવામાં ને વધારવામાં છે.

આ દ્રષ્ટાઓની પાસે જે અક્ષરપ્રવાહ ચાલ્યો જાય છે તેનું પ્રકૃત સ્વરૂપ પુસ્તકોના ચેતનભાગથી રચાય છે. શુદ્ધદ્રષ્ટાઓની પાસેના જડ અક્ષરપ્રવાહના સ્વરૂપથી આ સ્વરૂપમાં ચેતનતા એ વિશેષ છે. આ ચેતનભાગ અક્ષરને ઠેકાણે શબ્દોના, વાક્યોના, અને પુસ્તકોના અર્થસારથી ઊભરાય છે. આવા અર્થ, વિચાર, રસ, કલ્પનાઓ, તર્કો, શબ્દાલંકારના અને તર્કાલંકારના ચમત્કાર, કથાઓ, કહાણીઓ, નવીન લાગતા જ્ઞાનના ત્રિપર, ઇત્યાદિ પુસ્તકોના ચેતનભાગ નાનામેટા તરંગો, વમળો, ભમરોઓ, પરપોટાઓ, માછલાં, પક્ષીઓ, પવનની લહેરો, તટ ઉપરના પદ્મથીનાં, આકાશનાં અને વાદળોંઓનાં પ્રતિબિંબ, નદીના પ્રવાહમાં અને પ્રવાહ ઉપર ખેંચાય છે ને તરે છે તે પ્રમાણે-આ દ્રષ્ટાની દૃષ્ટિ પાસે પ્રવાહરૂપે વહ્યાં કરે છે અને એનાં નેત્રમાં પોતાનાં પ્રતિબિંબ પાજાં કરે છે.

તમોગુણની સૃષ્ટિને રચાને સત્ત્વગુણનાં પ્રથમ કિરણ મનુષ્ય જાતિ આવી દૃષ્ટિ ઉપાડવાથી આમ પામે છે. મનુષ્ય જાતિનો પશુભાગ આવી દૃષ્ટિ ઉપાડી મનુષ્યતાનો પ્રથમ અનુભવ પામે છે.

શુદ્ધિ જે સરસ્વતીદેવીના જડ ભાગનું દર્શન પામે તેના ચેતન ભાગના દર્શનને માટે એ દેરીનું હૃદય પ્રથમ જાલદ્રષ્ટા પાસે આવી રીતે ઊધડે છે અથવા આ જાલદ્રષ્ટાના જન્મ સાથે એ જનનીનાં પોપક પથોધરમાં આવી રીતે પ્રથમ ધાવણ ચડે છે. એ ધાવણથી પોપણનો પરિપાક થવા પછી જ આ જાલદ્રષ્ટાનો જીવાત્મા લક્ષણ અને લક્ષ્ય દૃષ્ટિઓનાં અન્નાદિકનો અધિકારી થાય છે. એ અન્નાદિકના અધિકારી દ્રષ્ટાઓ પોતાને જોઈતું સત્ત્વ જાતે આત્મજળથી શોધી લે છે, ત્યારે આ જાલદ્રષ્ટાઓને માટે તેમના મુખ આગળ, આ દેવીના હૃદયમાંની પ્રીતિની મૂર્તિઓ જેવી અન્યથારસદૃષ્ટિ આ ધાવણથી ભરેલા પથોધરને ધરે છે ત્યારે જ એ જાળકોનાં જાળમુખ તેમાંના ધાવણને પોતાની ચેતનશક્તિથી પીવા મારે છે. વૈયાકરણની ક્રિયામાં સહ—Passive—અને પ્રેરક—Active—એવા બેદનું જોડું છે. તેમ સાક્ષર દ્રષ્ટાઓમાં પણ છે. શુદ્ધ દ્રષ્ટા અને જાલદ્રષ્ટા—ધાવણ, પામનાર—આપેલું લેનાર છે, લેખકોની દાનશક્તિના—Passive Recipients—આધાર છે; અન્ય દ્રષ્ટાઓ જાતે પોતાની—activity ક્રિયાથી જ સર્વ દ્રશ્ય વિષય શોધી જોઈ લેનારા છે. જાલદ્રષ્ટાઓને અન્યકારે વિષ ધવરાવશે તો તેઓ તેને પણ પી જશે; લક્ષણદ્રષ્ટાઓ, ધાવણને સ્થાને વિષનો સ્વાદ અનુભવતાં, પરીક્ષા કરી કાગળો કરી નાંખશે; અને લક્ષ્યદ્રષ્ટાઓ એ ધાવણને ચૂસનાંની સાથે એવા વિષમય ધાવણનો પોતાના સત્ત્વથી નાશ કરી તેને સ્થાને નવું શુદ્ધ ધાવણ સુરેષ પેડે, ઉત્પન્ન કરી શકશે. જાલદ્રષ્ટાઓની દૃષ્ટિમાં શુદ્ધ સંસ્કારિત અને સંસ્કારક પ્રતિબિંબ ભરાય તો જ તેનું શુભ ફલ છે; તો જ એ દૃષ્ટિ પરિપાક પામવાની.

આ દ્રષ્ટા પોતાના પ્રવાહ પામે જિભો રહે છે અને તેના પ્રતિબિંબનું મદલ્ય કરે જે તેટલી વાર આ અહંતા અને મમતાથી ભરેલા સંસારનાથી જિભો જોડે છે—એના હાથમાંની દોરી ઉપરના જિએ જોડતા પતંગમાં એનો જીવ ભરાય છે—જોડે છે અને એ ઉચ્ચગ્રાહને ઢાળે આકાશના શુદ્ધતર વાયુથી એ કાંઈ નવી શક્તિને પામે છે. એનાં પુસ્તકમાં દ્રવ્ય નથી, ઇન્દ્રિયોના ભોગ નથી, અને એ પુસ્તકોના સડવાસને ઢાળે એ વાંચનાર, પોતાનાં દુઃખને ભૂલી જાય છે ને, સંસારે ચખાડેલા મુખથી પણ છૂટે પડે છે, પોતાના અહંભાવને—દુઃખજ્વાળાને—રમરતો નથી, ખરા સંસાર ઉપર મમતા રાખતો નથી, અને

તે સર્વને સ્થાને એ પુસ્તકોમાંની નવી સૃષ્ટિમાં લીન થાય છે. આવી સ્થિતિ પામવાનો અભ્યાસ સ્થૂલ દૃષ્ટિની અને સ્થૂલ ભોગની પાશ્વ સૃષ્ટિમાંથી મનુષ્યસૃષ્ટિમાં ચડી જવાનું આ દ્રષ્ટાને શીખવે છે. પુસ્તકમાંથી લેવા જેટલો બીજો લાભ એનાથી લઈ ન શકાય તે એ આટલો સાધારણ લાભ એ પામી શકે તોપણ એટલું ફળ એને પોતાને માટે ઓછું નથી, કારણ આવા અભ્યાસથી પણ એની બુદ્ધિને અને વૃત્તિને સુદૃઢતર સિદ્ધિ પામવાનું આ એક પગથિયું છે. બાકી જે જાતનું, જે વિષયનું, પુસ્તક વંચાય તે જાત અને તે વિષયને અંગે થતા લાભવિશેષ તો, લાભના સાધનના પ્રમાણમાં, કાર્યરૂપે થવાના જ.

બાલદ્રષ્ટાની પોતાની વ્યક્તિને અદ્રષ્ટાઓ અને શુદ્ધદ્રષ્ટાઓ કરતાં આટલો વધારે લાભ છે, તો બાલદ્રષ્ટાઓના સમૂહની ઉત્પત્તિ તેમના દેશને કલ્યાણકારક છે એટલું જ નહીં પણ દેશની સર્વાવસ્થામાં આવશ્યક છે. જેવી રીતે બાલ્યાવસ્થામાંથી તરુણ્યાવસ્થામાં પહોંચતાં પહેલાં વચ્ચે કિશોરાવસ્થા આવે છે, તેમ દેશમાત્રમાં મનુષ્યો પ્રથમ અદ્રષ્ટા હોય છે, તેમાં કાળક્રમે બાલદ્રષ્ટાઓ ઉદ્ભવ પામે છે, અને તેઓમાંથી લક્ષણદ્રષ્ટાઓ અને લક્ષ્યદ્રષ્ટાઓ ઉદ્ભવ પામે છે; અર્થાત્ કાંઈ પણ દેશમાં લક્ષણના અને લક્ષ્યના દ્રષ્ટાઓ બાલદ્રષ્ટાના વર્ગમાં તેમના અગ્રેસર પુરુષોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેવા અગ્રેસરો ન હોય તો આ બે દ્રષ્ટાઓની જાતિ મનુષ્યોના અદ્રષ્ટાઓમાંથી સહસ્રા ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી. બાલદ્રષ્ટાઓ સામાન્ય રીતે વાચકવર્ગમાં હોય છે પણ વાંચનારાઓના અગ્રેસરો જ પ્રથમ લક્ષણના અને લક્ષ્યના દર્શન કરી શકે છે, અને તે પછી તેઓ પોતાનો વિષય લખી વર્ણવી શકે છે. આવા દ્રષ્ટાઓ અને લેખકોના આહો પછી બાલદ્રષ્ટાઓ જ હોય છે, અને એવા આહો ન્યાં જ્ઞાન થાય છે ત્યાંથી આવા દ્રષ્ટા-લેખકો પણ, આહક વિનાના બાપારી પેઢે, ધીમે ધીમે અરત થાય છે. બાલદ્રષ્ટાઓ જેવા તેલ અને વાટમાં આ બીજી જાતના દ્રષ્ટાઓ દીવા પેઠે પ્રકાશ-સ્વરૂપે જગે છે, અને એ બેની ચિરંજીવ સ્થિતિ આ તેલમાં અને વાટમાં વારંવાર વૃદ્ધિ થવા ઉપર આધાર રાખે છે. એ તેલ ને વાટ આ જ્યોતિર્ષ કાર્યની કારણભૂમિ છે ને સ્થિતિહેતુ પણ છે. તેમ એ તેલની વાટની પૂર્તિ કરવી તે જેટલેક અંશે એ જ્યોતિની સત્તાની વાટ પણ છે.

આ વિષયના જેટલાંક દ્રષ્ટાંત જોઈ લઈશું તો વિષય વધારે

સમળશે; પણ તે પહેલાં બાલદ્રષ્ટાઓનાં કેટલાંક ભવચાન જાણી
 લેવા જેવાં છે, કારણ આ દૃષ્ટિમાં બાલદ્રષ્ટાઓથી દેશને થતાં
 કલ્યાણ તેમ જ ભય ઉભય જણાય એમ છે. બાલદ્રષ્ટાઓની દૃષ્ટિમાં જે
 પ્રવાહનું મોઢક પ્રતિબિંબ પડે છે તે પ્રવાહ ચેતન છે પણ તેના
 સત્ત્વથી બાલદ્રષ્ટાઓમાં માત્ર પોષણકાર્ય સંધાય છે અને એટલાથી
 એ બાળકો જેવા જીવોમાં એવા પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ
 આવતી નથી. અર્થાત્ બાલદ્રષ્ટાઓનું સાક્ષરજીવન સામાન્ય રીતે
 વાચન અથવા શ્રવણથી અને તેના ભોગથી સમાપ્ત થાય છે, પણ
 તેવી બાલદૃષ્ટિના સત્ત્વથી નવો લેખ લખવાની શક્તિ આવતી નથી.
 બાળક સ્ત્રીમુખાદિના બાળ લાવણ્યથી આનંદ પામે તેટલાથી તે ગૃહસ્થ
 થવાને યોગ્ય થતો નથી, કારણ કે સ્ત્રીની અને અન્ય બાલકોની
 સુંદરતાના મોઢ તેને મન સરખા જ છે. તે જ પ્રમાણે લક્ષણાદિના
 વિવેકશૂન્ય જુદ્ધિવાળા બાલદ્રષ્ટા પોતાના દૃશ્ય પ્રવાહના તટનો તટસ્થ
 મંદ્રી એ પ્રવાહ જેવા અન્ય પ્રવાહોને ઉત્પન્ન કરવાને ઇચ્છે તો
 પોતાનામાં લક્ષણાદિના દ્રષ્ટાઓના જેવા સર્વને અભાવે તે માત્ર
 બાલિશ લેખનો જ લેખક થાય છે. જેમ સ્વામીના ઉપદેશનું ગ્રહણ
 ન કરી શકનારી ભાર્યો સમવયસ્ક સખીનો ઉપદેશ વધારે સમજી શકે
 છે, અને જેમ માના પિતાના અનુભવપૂર્ણ બોધમાં અનુભવહીન
 બાળકને જે શ્રદ્ધા થતી નથી તેટલી શ્રદ્ધાથી અન્ય સમાન વય અને
 રસવાળા બાળકની કવેલી પ્રેરણાથી એ બાળક પ્રેરાય છે, તેવી રીતે
 સમર્થ વિદ્વાનોના લેખના ભાર નીચે દગાતા ચંપાતા બાલદ્રષ્ટાઓને
 અન્ય બાલદ્રષ્ટાઓના લેખ ઉપર પ્રીતિ થાય તેમાં કંઈ નવાઈ નથી.
 પણ આવા લેખથી તેની બાલદૃષ્ટિના દૃષ્ટિવિષયનું સ્થાજીવનન થાય
 તે ઉપરાંત કંઈ નવું પોષણ તેને મળી શકતું નથી. કારણ દશ દશ
 વર્ષના એ કુમારો મળી, વીસ વર્ષના એક મુવાન પુરુષને મળતો,
 બાર વર્ષની કન્યાના પાણિગ્રહણનો અધિકાર મેળવી શકતા નથી.
 સમર્થ વિદ્વાનોના લેખનું અનુમોદન કરી તે દિશામાં પોતાના જેવા
 બાલદ્રષ્ટાઓને આકર્ષવાથી બાલદ્રષ્ટા લેખકો એ વિદ્વાનોના કાર્યમાં
 પુષ્ટિ આપે એ લાભ ઇચ્છવા યોગ્ય છે; પણ તે ઉપરાંત વધારે
 નેત્રીનતા કરવા ઇચ્છનાર બાલદૃષ્ટિવાળા લેખકના પ્રયત્નથી અન્ય
 બાલદ્રષ્ટાઓ ઉપર જે કંઈ આથી વધારે અસર કરે તે દલપતરામ-
 ભાઈની કવિતામાં .

“ વાજામાંથી પાકું એક છૂકું થઈને નાકું છે ”

એ વર્ણન જેને માટે કરેલું છે તે પાઝાના કરતાં વધારે ઉત્કર્ષકારક લાભ આ અસરનો ભોગ થનાર બાલદ્રષ્ટાને મળી શકતો નથી. આવા લેખકોની સૃષ્ટિ જ્યારે ડાર્ક દેશમાં જિજી થાય છે ત્યારે તેનાથી સર્વ બાલદ્રષ્ટાઓને આવી હાનિ થાય છે, અને એવા લેખકોના ચેપથી એવાને એવા અન્ય લેખકો વધી પડે છે, ત્યારે લક્ષણના અને લક્ષ્યના ઉભયના દ્રષ્ટાઓની સંખ્યા તેમ તેમનું બળ પ્રમાણમાં અસ્થિ થાય છે. બાલદ્રષ્ટાઓ લેખક થાય તેમાં આવાં લાભહાનિ છે.

યુરોપના ઇતિહાસના વર્તમાન યુગને અર્વાચીન યુગનો ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે. તે પહેલાં તેનો મધ્ય યુગ (Middle Ages) હતો, તે પહેલાંના કાળને અધકારનો યુગ (Dark Ages) કહ્યો છે, ને તે પહેલાં તેનો પ્રાચીન યુગ હતો. અધકારના યુગમાં યુરોપની સ્થિતિ બહુ વિષમ હતી અને તેમાં લખનાર કે વાંચનાર ડાર્ક ન હતા એટલે વિદ્યાનો પણ અધકાર હતો અને આખા ખંડમાં મોટા નાના સર્વ મનુષ્યો અદ્રષ્ટાઓ જ હતા. એ અધકારયુગ પસટાયા માંડ્યો ને મધ્યયુગનો વા વાવા લાગ્યો તેની સાથે તેમાં બાલદ્રષ્ટાઓની પ્રથમ આછી આછી વસ્તી દેખાવા લાગી અને કાળક્રમે જિભરાવા-તરવરવા-લાગી. જેમ જેમ મધ્ય યુગ વૃદ્ધ થવા લાગ્યો તેમ તેમ આ વસ્તીમાં લક્ષ્યદ્રષ્ટાઓ દૃષ્ટિમર્બીદામાં આવવા લાગ્યા અને નવો યુગ એટલે તેની સાથે લક્ષ્યદ્રષ્ટાઓ પણ દૃષ્ટિગોચર થયા.

અધકારયુગમાં જ્યારે યુરોપના સર્વ દેશ અદ્રષ્ટાઓથી ભરેલા હતા અને આપણા દેશના જેવા શુક્રદ્રષ્ટાઓ ન હતા ત્યારે ત્યાં માત્ર પ્રાચીન યુગનાં પુરતકો જડસ્વરૂપે અપ્રસિદ્ધ પુસ્તકશાળાઓમાં પડી રહેલાં હતાં. સેંકડો વર્ષોને અંતે આ જૂના વારસા ઉપર અનેક પ્રસંગો અને કારણોને બળે તેના વારસોની દૃષ્ટિ પડી, પડતાં ચમકી અને એ ચમકારાની સાથે બાલદ્રષ્ટાઓના વર્ગનો જન્મ થયો.

આ અદ્રષ્ટાઓના યુગનું વર્ણન કરતાં હેલમ નામનો પ્રસિદ્ધ મન્યકાર કહે છે કે તે કાળે સ્પેનમાં દબાર ધર્મગુરુઓમાંથી એકને પણ એક સાધારણ પત્ર લખતાં આવડતો ન હતો. ખીન્ન દેશોમાં પણ આ સ્થિતિ ઝોઢીવતી હતી અને તેવા કાલમાં થોડાક લખનાર વાંચનાર ઉત્પન્ન થયા ને તે પછી ઊતરતી પંક્તિના હતા, છતાં એ

ઉજ્જડ ગામમાં એરડા પ્રધાન જેવા હતા ને આખા દેશમાં તેમની કીર્તિ પ્રસરી અને તેમની બુદ્ધિ અપૂર્વ ગણાવા લાગી.

સન ૧૧૩૫ માં પ્રાચીન રોમના ધારાશાસ્ત્રનું એક પુસ્તક આવા એક દ્રષ્ટાના હાથમાં આવ્યું અને તેની દૃષ્ટિમાં એનો ચમકારો થયો. આવાં આવાં બીજાંથી જે જુદો જિઆં તે એવી રીતે ફાલ્યા કે યોગ કાળમાં બોલોના, લોખ્ખડી, મોડેના, મેંદુઆ, નેપલ્સ, પેડુઆ આદિ પ્રસિદ્ધ સ્થાનોમાં આ ધારાશાસ્ત્રનો અભ્યાસ જોત-જોતામાં ફેલાઈ ગયો, અને ત્યાંથી યુરોપના બીજા દેશમાં પ્રસર્યો. બાલદ્રષ્ટાઓમાં લક્ષણદૃષ્ટિના બીજા આમ વેરાયાં.

રાજાઓ અને મદારાજાઓ આ કાળમાં નિરક્ષર હતા, તેમને પણ સરસ્વતીદેવીના આકર્ષણના હેવારા લાગવા લાગ્યા અને તેમની ઉદારતાથી બારમા સૈકામાં ફા-સ આદિ દેશોમાં મુનિવર્સિટીઓ-પાઠશાળાઓ-જીમરાવા લાગી અને તેમાં વિદ્યાભ્યસની વિદ્યાર્થીઓ-બાલદ્રષ્ટાઓ ચારેપાસથી આકર્ષાઈ તરવરવા લાગ્યા. કોઈ કોઈ પાઠશાળાઓમાં તો દર દર હજાર સુધી વિદ્યાર્થીઓ થયા. શાલ્મેન મદારાજા પોતે પોતાના રાજમહેલમાં એક પાઠશાળા સ્થાપી તેનો વિદ્યાર્થી થતાં 'લજવાયો નહીં.' પ્રાચીનયુગનાં અને એ નવા યુગનાં અનેક શાઓના અભ્યાસે લક્ષણદૃષ્ટિનો વિકાસ મહાબળથી અને મદાવેગથી કરવા માંડ્યો. સન ૧૪૫૩ માં બોલોનાની પાઠશાળામાં વિદ્યાર્થીઓની-આ બાલદ્રષ્ટાઓની-સંખ્યા વધતાં વધતાં છેક '૨૫૦૦૦' સુધીની નોંધાઈ છે.

એ સર્વેનું ફળ એ થયું કે યુરોપમાં વિદ્યાનો-પ્રાચીન વિદ્યાનો-જીજોદાર થયો અને તે પ્રસંગે તેમના ઇતિહાસમાં Revival of Learning or of Classical Learning ને નામે ઓળખાય છે. યુરોપની હાલની લક્ષણદૃષ્ટિ અને લક્ષ્યદૃષ્ટિ અને અન્ય સમૃદ્ધિ-ઓમાં આ જીજોદાર ધણે અંશે કારણભૂત હતો. એ જીજોદારનું સાધન ત્યાંની પાઠશાળાઓમાંના અને તે બદારના બાલદ્રષ્ટાઓ હતા.

બાલદ્રષ્ટાઓની સૃષ્ટિ યુરોપમાં આવી રીતે લોકકલ્યાણની સાધક થઈ છે. જ્યારે વિદ્યામાત્ર અધેકારયુગમાં ત્યાં અસ્ત થઈ ગઈ ને સરસ્વતી જડ થઈ જેવા સ્વરૂપને પામી ગઈ, ત્યારે બાલદ્રષ્ટાઓએ એના જીવમાં જીવ મૂક્યો. બુદ્ધિમાલાનાં-બોરસળીનાં-કરમાયેલાં જૂનાં

ફૂલોમાંથી જળના સ્પર્શને બળે જૂનો સુગન્ધ ફરી નીકળવા લાગે, આઠ માસ સુધી શુષ્ક થઈ પડી રહેલી પૃથ્વીની માટીમાંથી નવી વૃષ્ટિને સ્પર્શે સુગન્ધ નીકળવા માટે, તેમ બાલદ્રષ્ટાઓના છાંટાઓના સ્પર્શથી યુરોપના આ યુગની સરસ્વતી સૂતેલી જાગી અને તેના અનન્ય ભક્ત બાલદ્રષ્ટાઓને-વિદ્યાવ્યસની વિદ્યાર્થીઓને-નવા લક્ષ્યનું અને લક્ષ્યનું દર્શન કરાવી પોષક ધાવણ આપવા લાગી.

તેમને તેણે આવો લાલ આપ્યો તો તેના અનન્ય ભક્ત મટી ગ્રંથોના ભોગી મટી પિતા થવાની વાસનાથી બાલકદશામાંથી જ ગ્રંથકાર થનાર બાલદ્રષ્ટાઓની સૃષ્ટિ આ મધ્યયુગમાં જન્મી. થઈ. તેમની પાસે આ દેવીએ પોતાના આ લક્ષ્યલક્ષ્યતાનમય તરુણ સ્વરૂપને દેખાડ્યું નહીં, અને એ બાલદ્રષ્ટાઓ ઊંઘ્યા તેવા આયત્ત્યા ને બાળદશામાં જ વધારે શક્તિ પામ્યા પમાડ્યા વિના આયત્ત્યા. પોતાને જોવાના પ્રવાહના તટને છોડી પ્રવાહમાં પડ્યા અને ઉપરથાનના ભોગ થયા તેનું દૃષ્ટાંત હવે જોઈશું.

ફ્રાન્સદેશમાં મધ્યયુગમાં કેટલાક બાલદ્રષ્ટાઓ કાવ્યવાસનાથી ઠલિ થયા. ઉત્તર ફ્રાન્સમાં જે કવિઓ આવી રીતે થયા તે ટૂવ્યર નામે ઓળખાયા અને દક્ષિણ ફ્રાન્સના કવિઓ ટૂએડરને નામે ઓળખાયા. ઉભયવર્ગ બાલદ્રષ્ટા સાક્ષરોના હતા, અને ઉભય વર્ગ લોકપ્રિય પણ હતા. ખસો વર્ષ સુધી તેમનાં કાવ્યોથી તેમના શ્રોતાલોક મોહિત થતા અને તેમની સ્તુતિ ધણી રીતે ધણા કાળ સુધી થઈ. પણ ન્યારે ફ્રાન્સની પાઠશાળાઓના વિદ્યાર્થી બાલદ્રષ્ટાઓ ધીમે ધીમે સમર્થ વીરવાન વિદ્વાન લક્ષણદ્રષ્ટાઓ થઈ ફ્રાન્સના ઉદયના કારણભૂત થઈ શક્યા અને હજુસુધી તેમના લેખની સંતતિ ચિરંજીવ છે, ત્યારે પાઠશાળાખંડારના આ કવિઓ જાતે વિદ્યામાં કે કવિત્વમાં વધી શક્યા નહીં ને ચિરંજીવ પણ થયા નહીં. તેમના પછીની વિદ્વાન પ્રજાએ તેમને છુદ્ડ કવિઓમાં ગણી કાઢ્યા, તેમના ગ્રંથમાંથી નવી વિદ્યા જન્મી નહીં, અને હવે તેમના ગ્રંથ જોનારને પણ તે વાંચવા ગમતા નથી. તેમનું સ્મરણ માત્ર ઇતિહાસવેત્તાઓને ઉપયોગમાં આવે છે-અંગ્રેજોની દખરો ઉપરના નામાક્ષર જેવી રીતે રસ્તાનો જનાર દક્ષિણ કુતૂહલથી વાંચી ચાલ્યો જાય છે તેમ આ કવિઓનું અને તેમના લેખનું થયું છે. કાઈ એમ કહેશે કે આ યુગને તેમનાં કાવ્ય ન ગમ્યાં તો

હવે કોઈ નવા યુગને ગમશે. તો તે હો. પણ આપણે જાણવાનું એટલું છે કે એ દ્રષ્ટાઓ નિર્વીર્ય નીકળ્યા ને તેમની સરસ્વતી કાઈ જાતનો ગર્ભ ધારી શકી નહીં અને વધ્યાવસ્થામાં પરમનિદ્રાને પામી ગઈ. આ દ્રષ્ટાઓને તેમનું ભવસ્થાન આમ નહયું.

આખી પ્રજાની અથવા આખા કવિવર્ગની ઈતિહાસદષ્ટિએ તુષના કરીએ છીએ ત્યારે આ હાનિ દષ્ટિગોચર થાય છે. બાકી તેમના કાળ ઉપર જ દષ્ટિ કરીએ છીએ ત્યારે પણ આ કવિઓનું જીવન નિરર્થક થયું એમ કહેવાનું કારણ અથવા મત નથી. પોતાના કાળમાં પોતાના અદ્રષ્ટા અશિક્ષિત-દેશબંધુઓને તેમ પોતાના જેવા દ્રષ્ટાઓને આ કવિઓક પોતાના પ્રસ્તુત ઉચ્ચગ્રાહની તુષામાં ટેકવી શક્યા છે અને પોતાની પુષ્પો જેવી સુવાસના પોને કરમાતા સુધી જાગવી પ્રમાણી શક્યા છે. પણ એ ક્રિયા તો આપણા ભાટચારણો અશિક્ષિત રાજરજવાડામાં કયા કરો શક્યા નયા ? ગામડિયાઓ પાસે માણુભટ બાસ એ ક્રિયા કયા કરી શકતા નથી ? પોતાના સહવાસમાં આવતી સ્ત્રીઓ ઉપર એક કુક્ષીન આચારવાળી સ્ત્રી જે અસર કરી શકે છે એના જેવી આ સર્વ ક્રિયા લાભકારક છે જ; પણ અમુક વ્યક્તિની કે અમુક જાતિની કે દેશની વિદ્યાની કે જ્ઞાનની સીમા વધારવામાં આવી ક્રિયા જળકીન વાદળાં જેવી નીવડે છે અને એથી પડનો દુઃકાળ ઓછો આપત્તિ આણુનો નથી. બાહ્યદ્રષ્ટાઓ લખવા મંડી જાય છે ત્યારે આવી જાતના ભય પોતાની અને પોતાના દેશની વિદ્યાને માથે આણી મૂકે છે.

આપણા પોતાના દેશનો વિચાર કરતાં આ દેશના સપ્રદાયને લીધે આવા ભયમાંથી આપણે આજ સુધી મુક્ત રહી શક્યા છીએ, પણ ભવિષ્યમયિ મુક્ત રહીશું જ એવું કહેવાનું બનતું નથી. આપણા દેશમાં પણ યુરોપના અધિકારયુગ અને અધ્યયુગ જેવા યુગ એકથી વધારે વાર પ્રવર્તેલા છે; માત્ર તેમના ક્રમ જુદી જાતના થયેલા છે. પણ આપણા અન્ધકારયુગમાં આપણા શુક્રદ્રષ્ટાઓએ આપણી સરસ્વતીના મૂર્ચ્છાવશ શરેરને સાચવી રાખ્યું છે તો અન્ય-યુગોમાં આપણા બાહ્યદ્રષ્ટાઓએ સરસ્વતીના અભ્યાસને છોડી મન્યકાર થવાની વાસના આજ પહેલાં પૂર્વે કદી રાખી નથી. ઓછામાં ઓછી લક્ષણદષ્ટિ પરિપાક પામી જેને પ્રાપ્ત થઈ નથી.

તેવો સાક્ષર વિદ્વાનમાં લેખાતો ન હતો અને એવો વિદ્વાન યથા વિનિયોગ પુરુષ ગ્રન્થ લખવાનો લોભ રાખતો ન હતો. તેમાં પણ સૌ વિદ્વાનોમાંથી નેવું વિદ્વાનોને તો વધારે વિદ્વાનું શોધન પડતું મૂકી લેખનમાં ગાળવા જેટલો સમય મેળવવો ગમતો ન હતો અને તે મેળવવાનું બનતું પણ ન હતું. લક્ષણના અને લક્ષના દ્રષ્ટાઓની આવી સ્થિતિ હતી તો બાલદ્રષ્ટાઓનું તો પૂછવું જ શું? આ દેશમાં જેટલા વિદ્વાનો થઈ ગયા છે તેટલા ગ્રન્થકારો થઈ ગયા હોત તો રાંક મનુષ્યને ઘેર ઘણા બાળક જન્મે ને તેને પાલવવા, પાળવા, ને શોધી સાચવવા પણ કંઈક પડે તેમ આપણા દેશને યાત. આ અભ્યવસ્થામાંથી આપણા પ્રાચીન દ્રષ્ટાઓની વિદ્યાશોધનની વાસનાએ આપણને બચાવ્યા છે, ને અધિકારના યુગોમાં પણ આ દેશને યુરોપના જેવા કેવળ અધિકારને વશ થવું નથી પડ્યું.

આપણા અધિકારના યુગ પણ વિદ્યાના વિષયમાં યુરોપના કરતાં વધારે પ્રકાશવાળા રહેલા છે. એવા યુગ પ્રવર્તી ગયા છે કે ન્યારે ક્ષત્રિયો અને વૈશ્યો પ્રાચીનકાળમાંના વેદશાસ્ત્રસંપન્ન દ્વિજ મટી ગયા હતા, પણ વૈશ્યવર્ગ પત્ર લખવાનું શુદ્ધી જાય ને હિસાબ રાખતાં પણ આવડતા નથી એમ કહે એવો કાળ કદી આવ્યો નથી ને વ્યવહારને માટે જેટલી દૃષ્ટિ જોઈએ તેટલી તેઓ ઉઘાડી સર્વ કાળે રાખી શક્યા છે. ક્ષત્રિયોમાં અને શૂદ્રોમાં યુરોપના જેવો અધિકાર ધણી વેળા જણાયો છે, પણ તેમને પણ બાહ્યશ્રેણીએ હમમરણાદિક પ્રસંગને માટે તેમ આસ્તિકતાના વિષયમાં તેમના અધિકારની વચ્ચેવચ્ચ કંઈક મધ્યશક્તિના તારાઓ જેવો પ્રકાશ સાચવી રાખી દેખાડેલો છે. ક્ષત્રિયો રાજન્ય મટી રાજપુત્રો ને રજપૂતો કહેવાવા લાગ્યા તે પછી પણ બાટચારણો જેવા બાલદ્રષ્ટાઓની પાસેથી, બાળકની પાસેથી બાળકો વાતો સાંભળે ને દૂભેડૂરો પાસેથી તેમના પોતાના દેશકાળના લોકને મળી તેરી, ન્યૂન પણ કંઈક બાળદૃષ્ટિ, એ ખીજી રીતે નિરક્ષર ક્ષત્રિયોને મળતી હતી. બાટચારણો બાલદ્રષ્ટા છતાં લેખક થવાની વાસના રાખતા તે, કેવળ લખવાની કંડૂ-એગ-થી નહીં, પણ દેશની સ્થિતિને માટે ક્ષત્રિયોનું ક્ષત્રિયત્વ સાચવવાની વાસનાથી જ, રાખતા હતા. એમની એવી વાસનાનું તારતમ્ય સાક્ષરજીવનના વિષયમાં જમા પાસે જ આવે છે, ને તેનું ઉપાર પાત્ર એકાદું રહે છે. આપણે જાણવાના વિષયમાં આટલી વાત જોઈએ

તેટલી જ છે કે આપણા બાલદષ્ટાઓએ આજસુધી પોતાની વાસનાને પોતાના તટસ્થપણાથી બહાર નીકળવા દીધી નથી, અને જો કદી તેમ નીકળવા દીધી છે તો અધિકારના યુગમાં અદષ્ટાઓના અધાપાના ઔષધને માટે જ તેમ કરેલું છે.

આ યુગમાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કારોના બળથી આ દેશની વ્યવસ્થા સમજવાની શક્તિને ખોઈ બેઠેલા વ્યવસ્થાપરીક્ષકો આ દેશનાં ધર્મશાસ્ત્રોને ને આ દેશના આલ્મજોનો, આ દેશને માથે આપત્તિ આણનાર સ્વાર્થી દેશદ્રોહી સૃષ્ટિમાં સમાસ કરે છે તેમાં કંઈક અંશે સત્ય હશે તો ઉપર દર્શાવેલે અંશે, એમણે કાદેલા ઉધાર પાસા સામે મૂકવા, જમાપાત્રું પણ છે. સત્ય છે કે આણી પાસના ધર્મોમાં, ધર્મશાસ્ત્રોમાં, અને બ્રાહ્મણ ધર્મગુરુઓમાં અધિકારયુગને બળે વહેમો, અવિચાર, અજ્ઞાન, અને અનાચાર ઊભરાયેલાં છે પણ હકીકતથી જાણ ને માખણુ ભુદાં કરવા એ નવા વિદ્વાનોના ધર્મ છે ને જાણ ભેગું માખણુ ભય નહીં તે જોવાનું છે. જે માખણુ આવા અધિકારમાં સરસ્વતીનું સત્ત્વ ભગવી રાખ્યું છે તે કેવળ આદર્યોય છે એટલું જ નહીં પણ થોડીવણી જાણ આપણા પેટમાં જવા પામે તેનું જોખમ વહોરી લઈને પણ આ માખણુ શોધી તાવવા અને ખાવા જેવું છે. યુરોપના આવા મિશ્રણનો તત્ત્વવેત્તા ત્યાંના દીર્ઘ અધિકારયુગને ઉદ્દેશી લખે છે કે

“ If it be demanded by what cause it happened that a few sparks of ancient learning survived throughout this long winter, we can only ascribe their preservation to the establishment of Christianity. Religion alone made a bridge, as it were, across the chaos, and has linked the two periods of ancient and modern civilization. Without this connecting principle, Europe might indeed have awakened to intellectual pursuits, and the genius of recent times needed not to be invigorated by the imitation of antiquity. But the memory of Greece and Rome would have been feebly preserved by

tradition, and the monuments of those nations might have excited, on the return of civilization, that vague sentiment of speculation and wonder with which men now contemplate Persepolis or the Pyramids. It is not, however, from religion simply that we have derived this advantage, but from religion as it was modified in the dark ages. *Such is the complex reciprocation of good and evil* in the dispensations of Providence, that we may assert, with an apparent paradox, that had religion been more pure, it would have been less permanent, and that Christianity has been preserved by means of its corruptions."¹

આ પછી એ corruptions ની policy નું વર્ણન કરી
આ પ્રત્યક્ષ લખે છે કે

"These are certainly no excuses for keeping the people in ignorance; and the gross corruptions of the middle ages are in a great degree assignable to this policy. But learning, and consequently religion, have eventually derived from it the utmost advantage."²

ધર્મમાં, ધર્મશાસ્ત્રોમાં, ધર્મગુરુઓમાં દોષ જોનારે તેના ગુણ પશુ શોધવા જોઈએ, અને તેમના તટસ્થ વિદ્વાન દ્રષ્ટા ધર્મ છાંય અને માખણનું જમા ઉધાર કાઢવું જોઈએ તેનું એક કારણ ઉપરના ગંભીર શબ્દોના અર્થમાં રહેલા દૃષ્ટાંતમાંથી જાણે. ધર્મગુરુના વર્ગરૂપે બાહ્યદ્રષ્ટા ધર્મ આપણા અધિકારના યુગોમાં ચિરંજીવ રહેલા બ્રાહ્મણોના દોષ વિચારતાં, તેમણે આ દેશની પ્રાચીન સરસ્વતીને અનેક ભયંકર આપત્તિઓની વચ્ચેથી જીવતી સાચી રાખીને આપણા હાલના યુગના હાથમાં સોંપી છે અને તેમના

1, 2. Hallam's Middle Ages, Ch. IX part. 1.

સ્વભાવના અને બુદ્ધિના દોષનો મોટો ભાગ-આ-દેવીનું આમ રક્ષણ કરતાં તેમણે ખમેલા આખે શરીરે પડેલા અનેક ધાના સમૂહ જોવો-ગણવો પડશે. તેમ ગણવાની શક્તિ પણ મંબીર બુદ્ધિના પ્રભાવ વિના મળી શકે એમ નથી તે ઉક્ત અત્રેજ મન્યકારના કરેલા શોધથી, તેના રહસ્યના ભાનથી, અને તે રહસ્ય જેવું આ દેશના ઇતિહાસનું રહસ્ય શોધ્યાથી, સમજશે. આથી આવા દોષ ભવિષ્યમાં ચાલુ રાખવા એવો આશય નથી; આ તો માત્ર જૂઠાકાળનો ન્યાય કરવાના અને વર્તમાન ખાલજી બાલદ્રષ્ટાઓ ઉપર અમીદદિ રાખવાના એક કારણનું-સાક્ષરજીવનના એક ભયસ્થાનને ઉદ્દેશીને કરેલું-દિગ્દર્શન છે.

હવે આપણા વિષયમાન બાલદ્રષ્ટાઓ ઉપર કંઈ દષ્ટિ કરીશું અને સાંપ્રત દેશકાળને ઉદ્દેશીને વિચાર કરીશું. એ દ્રષ્ટાઓ હાલ ચાર પ્રકારના છે. ૧. કેવળ સંસ્કૃત વિદ્યાના ઉપાસકો. ૨. કેવળ અત્રેજ વિદ્યાના ઉપાસકો. અને ૩. ઉશવના મિશ્રણના ઉપાસકો. ૪. જેમાંથી એક પણ ભાષા ન જાણનાર પણ કેવળ મુગ્ધરાતી બાપાના ઉપાસકો.

આમાં કેવળ સંસ્કૃત વિદ્યાના ઉપાસક બાલદ્રષ્ટાઓને વિષયે, સર્વ બાલદ્રષ્ટાઓને માટે સામાન્ય રીતે ઉપર કહેલું છે તેમાં, ઉમેરો કરવાનું બાકી રહેતું નથી. તેઓ આજ સુધી જે પદ્ધતિથી કામ કરતા હતા તેમાં બહુ ફેર થયો નથી. તેમને લેખનની વાસના વળગેલી જણાય છે ત્યારે ધણુ ખરું પોતે શાસ્ત્રલક્ષણનું દર્શન કરેલું તે અન્ય દ્રષ્ટાઓને કરાવવાના લોભ ઉપરાંત વિશેષ લોભ કે પ્રપત્ન તેમનામાં જોવામાં આવતો નથી. શાસ્ત્રાદિનાં ભાષાંતર, કથાઓ, આદિ લેખો અને ભાષણો કરવાથી બાલદ્રષ્ટાઓ અશિક્ષિત લોકની દષ્ટિને સુરિયત રાખી શકશે અને તેમાં પોતાનું ડહાપણ નહીં ઉમેરે ત્યાંસુધી કોઈ હાનિવિશેષ નથી-જે જાતની હાનિઓ પ્રવર્તી ગઈ છે તેની જાતમાં ઉમેરો નથી. બાકી તેમની લક્ષ્ય-લક્ષણ-દષ્ટિ જીઘ્રાવાની અને વિકસવાની આવશ્યકતા તો છે જ, અને સંસ્કૃત વિદ્યા તે કારણને માટે બહુ અનુકૂળ છે.

કેવળ અત્રેજ વિદ્યાના અને મિશ્ર વિદ્યાઓના ઉપાસકોની દષ્ટિના હાલ ત્રણ પ્રકાર છે. કેટલાક પોતાની છાત્ર વિદ્યાના વ્યસની બાલદ્રષ્ટા છે અને લેખનકંડૂને અંકુશમાં રાખી કેવળ અભ્યાસમય સાક્ષરજીવન ગાળે છે. હિંદુસ્તાનના અન્ય પ્રાંતમાં આ વર્ગ છે તેવો

ગુજરાતમાં ન જેવો છે. તે જ્યાં છે ત્યાં અભિનંદનીય છે. તેમની ખાલદષ્ટિ લક્ષણ જોતાં શીખે તો તે ઇષ્ટ છે. તેમની દષ્ટિના ઉચ્ચગ્રાહ તેમના વ્યવહારને વળગે તો તે તેમનો ધર્મ અને તેમની દષ્ટિની સફળતા છે. લખવાના વ્યસનથી તેઓ દૂર રહે તે તેમને ને દેશને લાભકારક છે તેટલું જ તેમની સંસ્કાર પામેલી દષ્ટિના ઉચ્ચ સંસ્કાર તેમના ગૃહસંસારમાં, તેમના વ્યવહારમાં, તેમના આચારમાં, અને તેમની ખીજી સર્વ વાસનાઓમાં સ્ફુરે ત્યારે જ તેમની દષ્ટિનો લાભ તેમણે સારી રીતે મેળવ્યો એમ ગણવાનું છે. તેમ જ એ દષ્ટિના વિષયમાં આવેલા અધમ વિષય એમને છેતરી લોભાવી એમની વાસનાઓમાં પ્રતિબિંબિત થાય નહીં અને એમને અધોગતિ આપે નહીં એ સાચવવાનું છે. કવિતાને અને રસને નામે ઘણાં મનુષ્ય અધોગતિ પામે છે. વાંચવાના અને વિચારવાના વિષયમાં રિવેક કરનાર આ અધોગતિ નહીં પામે. આ વિદ્યાઓના ઉપાસકોનો ખીજો પ્રકાર વાંચવાની કે લખવાની વાસના વિનાનો છે.

આ ત્રીજા પ્રકારનો વર્ગ આપણી શાળાઓમાંથી અને યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાઓમાં ઊતરી કેવળ ઉદ્દેશ્યે ઉદ્યોગમાં પડેલા ઘણા સાક્ષરોનો છે. આ સાક્ષરો એક કાળે વરેલી સરસ્વતીને સંસારને ખળે ભૂલી જાય છે અને તેમનાં ઘરમાં તે વસે છે તે રાજ્યોની દુહાગણુ રાણીઓના કરતાં જુદી સ્થિતિમાં વસતી નથી. તેઓને તેની વાસના કોઈ કાળે પણ અંતઃકરણપૂર્વક હશે કે નહીં તે શોધવું ને કહેવું કાણુ પડે એમ છે. કાલિદાસે શૃંગારરસને ઉંચી મેઘદૂતમાં કહેલું છે કે જ્ઞાતાસ્વાદો વિવૃતજઘનાં કો વિદ્વાતું સમર્થઃ । સરસ્વતીરહસ્તનું આવું દર્શન અને આવું આસ્વાદન આ સાક્ષરોએ કોઈ કાળે પણ કરેલું હોય તો તેનો ત્યાગ તેમનાથી થઈ શકત જ નહીં એવો અનુભવ સત્ય હોય તો એ દેવીને ભૂલી જનાર ને તેનો ત્યાગ આમ કરી શકનાર સાક્ષરોએ આવું દર્શન કે આસ્વાદન કદી કર્યું જ નથી અને પ્રાકૃતશક્તિમાં તેમનો કાળ અને પ્રયાસ આ વિષયમાં કેવળ વ્યર્થ મયો છે અને તેમને “ડિપ્લોમા” આપનાર અધિકારીઓના ઉપદેશ એ ડિપ્લોમાના અધિકારહીન હૃદયોમાં પડ્યા છે એવાં અનુમાન કરવા યોગ્ય છે. પોતે બી. એ. આદિ પરીક્ષાઓમાં પાસ થયા તે દિવસથી જ પુસ્તકો સાથે પ્રીતિ બંધાઈ એવું ગણવાને સ્થાને તે દિવસથી જ એ બહાતકારની પ્રીતિને અને પુસ્તકોને નવ

મજના નમસ્કાર કરી, એક મોટા કેદખાનામાંથી 'છૂટ્યા' હોય ને નિરતિ શ્વાસ ખાવાનો સુખકારક અવકાશ મળ્યો હોય એવું અનુમાન કરવાનું કારણ ત્યાં વર્ગના કેટલા સાક્ષરોના કાળસેપના વિધિમાંથી મળે છે? આવા પુરુષોમાંથી વિદ્યાના વ્યસનીઓ ગાળી કાઢતાં કોઈ ને વાર લાગે એમ નથી એવી એ વ્યસનીઓની સંખ્યા થોડી છે. પ્રવૃત્તિમાંથી અવકાશ થોડો મળે છે એવું કારણ-નિમિત્ત-અતાવનારાઓને માટે આપણી હાર્ષકોર્ટના ત્રણ દેલી જજ-તેલંગ, રાનડે, અને ચંદાવર-કરનાં દૃષ્ટાંત પ્રત્યક્ષ છે. લખવાની કળા સર્વમાં હોતી નથી, પણ વાંચનારનું માહાત્મ્ય ઓછું નથી તે દર્શાવવાને અન્યકાર થયા વિના કેવળ વાંચવા વિચારવાના વ્યસનથી મહત્ત્વ પામનાર પુરુષોનાં દૃષ્ટાંત રાજ સર ટી. માધવરાવ, અંચકાર થવું પડ્યું તે પહેલાંની અવસ્થામાં પણ પ્રસિદ્ધ થયેલા આપણા દેશના પરમ મિત્ર દાદાભાઈ નવરોજી, અને મી. જર્જીસ ચંદાવરકર—આદિનાં જીવનમાંથી મળશે. તેઓમાં અંચકર્તા થયા વિના વિદ્યાનાં વ્યસન દેખાયાં છે. તો આપણા ખી. એ. એલ.એલ. ખી. એલ. એમ. આદિ પરીક્ષામાં સફલ થયેલા સાક્ષરો ધારે તો જીવનપર્યંત એક બાલદષ્ટિ સાધવામાં તેમને અવકાશ કે અન્ય અનુકૂલતા મેળવતાં તેમના પોતાના આવશ્ય અને અદષ્ટિ વિના ખીજું કોઈ પણ વિગ્ર આવતું હોય એ માનવું કઠણ છે. *Where there is a will, there is a way.* આમને વાંચવાની વાસના તો શું પણ ધમ્મજ પણ નથી. વાંચવાથી પોતાનું કલ્યાણ થવાનું માનતા હોય તો વાંચ્યા વિના રહે નહીં. વાંચવાથી દેશનું કલ્યાણ જોવાની શક્તિ આવે છે એટલું જો તેઓ કહી શકતા હોય તો આ કલ્યાણ થાઓ કે ન થાઓ, દેશમાં હોળી લાગે કે દીવાળી થાઓ, તેની તેમને પરવા જ નથી. એ સર્વ માનવા છતાં, તેમની ઉદ્યોગવૃત્તિ આ દિશામાં જાગી શકતી જ ન હોય તો તેમની ધમ્મજ-પ્રવૃત્તિની શક્તિ-will-power નપુંસક છે એમ જ કહેવું જોઈએ, અને દેશને માથે દુષ્કાલાદિક વિપત્તિઓમાં જેવું દેશનું હીન પ્રારબ્ધ રહેલું ગણીએ છીએ તેવું જ છને દીવે અધકારમાં આરામ કે આનંદ માનતા કે પામતા આ સર્વ અદ્રશ્ય સાક્ષરોની આ અપ્રવૃત્તિમાં પણ દેશનું એવું જ હીન પ્રારબ્ધ રહેલું ગણવું જોઈએ.

આપણા કેવળ ગુજરાતી જાણનારા બાલદષ્ટ્યોનાં બાહ્ય સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી જાણનાર દ્રષ્ટાઓના લેખ ઉપર રહે છે. લક્ષ્ય અને

લક્ષણના દર્શન કરવાની શક્તિ પ્રથમ વર્ગમાં નથી ને તે કરવાની શક્તિ હોય તો વૃત્તિ કે પદ્ધતિ પાછલા બે વર્ગમાં નથી. ન્યાસુધી આ તામસી વૃત્તિ આરે પાસ વિસ્તાર પામી છે ત્યાસુધી સામાન્ય જ્ઞેનારને નિરાશા થાય તો નવાઈ નથી. એ નિરાશામાં આશાના કિરણ નથી એવું નથી. સંસ્કૃત ગ્રન્થોનાં ભાષાન્તર જેવી તેવી રીતે પણ પુષ્કળતાથી વર્ણવા લાગ્યા છે તેવાં અંગ્રેજીનાં ભાષાન્તરનાં નામ પ્રસિદ્ધ થતાં પુસ્તકોમાં જોતા નથી. એ વસ્તુના ગ્રાહક નથી માટે તેને માટે ઝાઝો પ્રયાસ નથી એ કારણ કંઈક અંશે સત્ય છે, તો કંઈક અંશે જુલાવો ખવરાવે એવું છે. કેટલાંક માસિક પત્રોમાં અંગ્રેજી કવિઓનાં અનુકરણ તેમ ભાષાન્તર ઉભય આવે છે. પણ તે શ્રમ લીધા વિના સમજાય એવાં હોતાં નથી અને વર્તમાન પદ્ધતિથી વિચાર અને ભાષા બે વાનાં જુદાં પડે એટલે વાંચનાર બે વાર વાંચે અને અંગ્રેજી તેમ સંસ્કૃત ઉભયનો જોખિયો હોય તો જ કાંઈ રસ પડે એવું હોય છે. આ લેખકોનો મોટો ભાગ બાલદ્રષ્ટાઓનો હોય છે. અને તેમ ન હોય તો પણ બાલદ્રષ્ટા વાંચનારને માટે લખતો હોય એવો આભાસ ધણુંખરું કરાવે છે. જે આમ છે તો બાળકો જાતે ખાતાં નથી પણ સમજાવી સમજાવી પઢાવી લલચાવી પ્રસન્ન કરી સહેલાઈથી પચે એવું ને જીલને ગમે એવું અન્ન બાળકોને આપીએ ત્યારે જ તે ખાય છે ને તેનો લાભ પૂર્ણ રીતે પામે છે એ પદ્ધતિ સમજી નવા લેખકો આપણા ગુજરાતી બાલદ્રષ્ટાઓને સાહિત્યના પ્રસાદ અખાડશે ત્યારે જ તે આખશે ને ત્યાં સુધી તો તે પ્રસાદ ખાધા વગરના વાસી ધાન્યની દશાને જ પામવાનો. આ બાલદ્રષ્ટાઓને માટે બાલદ્રષ્ટા લેખક જેવાં થવું ને જિંચી જાતના સ્વાદના તેમને રસિક અને પરિચિત કરવા એ આપણા અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત વિદ્વાનોનો ધર્મ છે. પણ એ ધર્મને અંગે ચતુરતા જોઈએ છે. આપણા પ્રાચીન ગ્રન્થકારોના સહવાસના અને સંસ્કારના પદ આપી આ ચતુરતાનું અતર કાઢવું—કાઢનારને આવડશે તો આ દેશમાં તેમ પરદેશનાં ઉત્તમ પુષ્પોનો વાસ ચિરકાળ માટે ગુજરાતી બાલદ્રષ્ટાઓના રસનેદ્રિયને તૃપ્ત કરી પોષવા સમર્થ થશે.

આ માર્ગે યત્ન કરવાને નિમિત્તે આપણા કેટલાંક ગુજરાતી બાલદ્રષ્ટા લેખકો, સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી ઉભય ભાષાઓમાં ગદ્ય અને પદ્યના ઉત્તમ ગ્રન્થોના માર્ગને ષડતા મૂકી, સરલ ભાષાને નામે, કાવ્યચમત્કારને નામે શ્રોતાવર્ગની સંમતિ અને અનુમતિને નામે, રૂપવાળા અને જનમનરંજક

લેખો લખ્યા જાય છે અને પોતાના વાંચનારની સંખ્યાથી અને સ્તુતિથી શુભાવે ખાઈ, પોતાના લેખમાં ભાવી સાહિત્યને ઉત્પન્ન કરે એવું વીર કે બીજા છે કે નહીં તેનો વિચાર કરી શકતા નથી. આમાં કંઈ નવાઈ નથી, કારણ ઉપર કહેયું છે તેમ બાલદ્રષ્ટાઓનું આ મોટું લપસ્યાન છે અને એ લપસ્યાન કાન્સના ટ્રૂબેડૂર વર્ગને નક્યું હતું તે જ રીતે આપણા ઉક્ત પ્રકારના બાલદ્રષ્ટાઓને નડે છે એ, નીચેના અગ્રેષ્ઠ લેખમાંની કથા સાથે આપણા આ વર્ગના લેખને સરખાવી જોવાથી અને તેમાં કેટલું બધું મળતાપણું છે તે ધ્યાનમાં લીધાથી, સમજાશે.

“ The troubadours chiefly confined themselves to subjects of love, or rather gallantry, and to satires, which are sometimes keen and spirited. No romances of chivalry and hardly any tales are found among their works. There seems a general deficiency of imagination, and especially, of that vivid description which distinguishes robust genius in the rudest period of society. In the poetry of sentiment, their favourite province, they seldom attain any natural expression, and consequently produce no interest. It must be allowed, however, that we cannot judge of the troubadours at a greater disadvantage than through the prose translations of Millot. *Their poetry was entirely of that class which is allied to music, and excites the fancy or feeling rather by the power of sound than any stimulancy of imagery and passion.* Possessing a flexible and harmonious language, they invented a variety of metrical arrangements, perfectly new to the nations of Europe. The Latin hymns were striking but monotonous, the metre of the northern French unvaried;

but in Provencal poetry, almost every length of verse, from two syllables to twelve, and the most intricate disposition of rhymes, were at the choice of the troubadour. The canzoni, the sestine, all the lyric metres of Italy and Spain, were borrowed from his treasury. With such a command of *poetical sounds*, it was natural that he should inspire delight into ears not yet rendered familiar to the artifices of verse; and even now the fragments of these ancient lays, quoted by M. Sismondi and M. Ginguene, *seem to possess a charm that has evaporated in translation*. Upon this harmony and upon their facility with which mankind are apt to be deluded into an admiration of exaggerated sentiment in poetry, they depended for their influence. And however vapid the songs of Provence may seem to our apprehension, they were undoubtedly the source from which poetry for many centuries derived a great portion of its habitual language."

—Hallam's *Middle Ages*.

બાલદશાઓનો શુદ્ધ વિષય પુસ્તકોના ચેતન પ્રવાહ છે તેનો તદ્દ ઉગ્રી, તદ્દરથ મદી, એ પ્રવાહને જાતે ધકેલવાના લોભથી એ પ્રવાહના વાહક લેખકો યવાના લોભમાં એ દ્રષ્ટાઓ પડે છે ત્યારે તે અવરથામાં જે લાભ અને ભય રહેલા છે તે ઉભયનું મિશ્ર દષ્ટાંત દૂબેદૂરોના ઇતિહાસમાં ઇતિહાસ-પર્યેયક હેલમ ઉપર પ્રમાણે દર્શાવે છે. અબો ભક્ત કહે છે કે

“ નાર નાનડી હવું પ્રમુદ,
વળતી ન વાધે નહીં અદ્ભુત.”

તે રીતે જાતે નાની સમૃદ્ધિવાળા આ બાલદ્રષ્ટાઓ જ્યારે લેખને પ્રસવ આપે છે ત્યારે તેમની પોતાની સમૃદ્ધિ વધતી અટકી પડે છે. સરસ્વતીના ચેતન અર્થ ઉપર દરવાનો મોહ અને અભ્યાસ એક કાળે હોય છે તેને લખવાના લોભનું બળ, તેમને અન્ય ગ્રન્થોમાંથી આકર્ષી લઈ, તેમના પોતાના સૂત્રેલા ગ્રન્થોમાં કુળાડે છે. તેમનો લક્ષ્ય વિષય આમ બદલાય છે ને લક્ષણદ્રષ્ટાઓના અને લક્ષ્યદ્રષ્ટાઓના ગ્રન્થોની સમૃદ્ધિ તેમની દૃષ્ટિમાં ભરાવી જોઈએ તેને સ્થાને તેમની પોતાની જ બુદ્ધિની સમૃદ્ધિ તેમની દૃષ્ટિમાં ભરાવા લાગે છે. એ સમૃદ્ધિ આથી વધવાને બદલે ખરચાઈ જાય છે. અપરાસીના ઉદરમાંના જઠરાગ્નિને અન્ન મળતું નથી ત્યારે તે અગ્નિ ઉદરના પોતાના જ સત્ત્વને અને અંશોને ચૂસવા માડે છે તેમ સમર્થ ગ્રન્થોમાંનું અન્ન મળતું બંધ થતાં આ લેખકદ્રષ્ટાઓ પોતાની જ બુદ્ધિના સત્ત્વને ચૂમે છે, તેમાંથી જ તૃપ્તિ શોધે છે, અને તેમના લેખમાં આ સર્વ ક્રિયાના સારા અને નરસા આકારોનું પ્રતિબિંબ પડે છે તે આ દૂમેકૂરોના દર્પણ જેવા ઉપરના લેખમાં આવેલું છે.

મનુષ્યની બુદ્ધિને ભોજન માટે અને પોષણ માટે કંઈ પણ વિષય જોઈએ છે. જે દ્રષ્ટાઓને આવો વિષય અન્ય લેખકોના ચેતનભાગમાંથી મેળવવાનો અભ્યાસ હોય છે તેમને જાને લખવાનો અભ્યાસ વધતાં વધવાના અભ્યાસને માટે અવકાશ મળતો ઓછો થાય છે. અને તેના ઉપરનો મોહ પણ ઓછો થાય છે. સંસારરસિક બુદ્ધિઓને તેમની વિચારશક્તિ, મેદકશક્તિ, વર્ણનશક્તિ, શોધકશક્તિ અને કલ્પનાશક્તિ એમ પાંચ શક્તિઓ સંસારની જાળ મૂંઝવા અથવા ઉકેલવા પ્રેરે છે, ત્યારે પુસ્તકરસિક બુદ્ધિઓને એમની એ જ શક્તિઓ પુસ્તકોનાં લક્ષણ મૂંઝવા અથવા ઉકેલવા પ્રેરે છે. જે બુદ્ધિઓ પુસ્તકરસિક હોવા છતાં તેનાં લક્ષણ જોઈ શકતી નથી પણ કેવળ બાલદૃષ્ટિષ્ઠ હોવાથી માત્ર પુસ્તકોની ચેષ્ટા જોઈ શકે છે, તે બાલબુદ્ધિઓ, બાલકો પેઠે, માત્ર મોટાં પુસ્તકોની ચેષ્ટાનું અનુકરણ કરી શકે છે અને ઉપર કહેલી પાંચે શક્તિઓમાં બાલભાવે સ્ફુરતી હોય છે તે આ ચેષ્ટાના અનુકરણને-ચેષ્ટાનુકરણને-પોતાના બાલભાવથી સ્ફુરિત કરે છે. ગ્રન્થકારોની ચેતન શક્તિઓમાંથી જે શક્તિના પ્રસવ પોતે જોયા હોય એવા ગ્રન્થોનું ચેષ્ટાનુકરણ આવા બાલદ્રષ્ટાઓના લેખોમાં આવે છે. કાઈ દ્રષ્ટા આવી રીતે રસનું તો કાઈ તર્કનું અનુકરણ કરે છે; કાઈ વિચારનું તો કાઈ ભાષાનું અનુકરણ કરે છે. અનુકરણ અનુકરણમાં ચે ફેર હોય છે.

સમર્થ દ્રષ્ટિવાળા દ્રષ્ટાઓ અનુકરણ નથી કરતા એમ નથી હોતું; પણ એમના કરેલા અનુકરણથી અનુકૃત લેખકના આશય ઉચ્ચ પરિપાક પામે છે ને તેમના ગુણાશય વિકાસ પામે છે. પણ બાલદ્રષ્ટાઓના કરેલા ચેષ્ટાનુકરણમાં અનુકૃત દ્રષ્ટાના આશય જડચેષ્ટાનુરૂપ અધોગતિ પામે છે ને તેમના દોષાશય વિકાસ પામે છે. રસ, વિચાર અને તર્ક એ પુસ્તકોના ચેતન આશય છે તેમાં બાલદ્રષ્ટાઓ અસાર ખીખેને ઉગાડે છે અને એ આશયોના મર્મને વિકાસ આપવાને રથાને પોતાના પ્રમાણથી તે મર્મને જડ થવા દઈ તેની આસપાસનાં જડ છોતરાં જેવી ભાષાને જ વિકાસ આપવામાં કાર્યસમાપ્તિ માની એસે છે. જો આ આશય જીવતા હોય ને સખળ યતા હોય તો ભાષાના ચમત્કાર-સુંદર જીવની શરીરાકૃતિ પેઠે-પોતાના જીવ જેવા આ આશયોમાં કંઈ વધારે પ્રોત્સાહક શક્તિ મૂકી શકે છે. સમર્થ દ્રષ્ટાઓ આવી રીતે સુવર્ણ અને સુગન્ધ ઉભયનો સંયોગ ઉત્તમ રીતે કરી શકે છે અને તેમ કરવાના પ્રસંગ-અપ્રસંગનો વિવેક રાખી શકે છે. પણ બાલદ્રષ્ટાઓમાં એ સંયોગ યોજવાની કુશળતા તેમ એ વિવેક સમજવાની શક્તિ પરાક્ષ હોય છે એટલે તેમનાં કરેલા અનુકરણમાં લેખના ચેતનભાગને કરમાઈ જવા દઈ તેના છોતરાંની પાછળ-તેની ભાષાની પાછળ શબ્દાલંકાર વગેરેની સમૃદ્ધિના શૃંગાર લટકાવવામાં આવે છે. આથી અર્થવર્ણન વડે ચિત્તને પ્રત્યક્ષ ભરવાને ઠેકાણે ધ્વન્યાત્મક વર્ણનની સામગ્રી એકઠી થાય છે; તકોક્ષંકારના પ્રવાહી કુવારાને રથાને અશબ્દશ્ચ આપી અક્ષરનાં ચિત્ર કાઢવામાં આવે છે; હૃદયમર્મને પસાળનાર રસને રથાને શ્રવણમાર્ગના કુંવાળા રથૂક મર્મને ઝઝમકાદિથી ઊંચાનીચા કરવામાં આવે છે; રસાત્મક કાવ્યને રથાને અશબ્દ અક્ષરોના સ્વરુપ ગાન ભરવામાં આવે છે ને ગાનને કાવ્ય કહેવામાં આવે છે; અને આ પ્રમાણે આ ચેષ્ટાનુકરણને બળે અનેક બ્યુત્કમ જિજ્ઞા થાય છે. મનુષ્યની ચેતન શુદ્ધિને રથાને આ નાટ્યથી ગાઝડીની વાદ્ધિશિક્ષા સરસ્વતીદેવીના પુસ્તકમંદિરનો સહીસ્ટ કરવાનો અધિકાર પામે છે અને બાલદ્રષ્ટાઓ તેમ પ્રાકૃત અદ્રષ્ટાઓ આ જડ વહીવટથી અધિકાધિક જડતાના પંકમાં ફૂળતા જાય છે.

દૂબેદૂરના કાળમાં જોડે જોડે પાઠશાળાઓ ઊભરાઈ ન હોત તો તેમણે ઉપર પ્રમાણે આણુવા મોડેલી અધોગતિમાંથી ત્યાંની વિદ્યા બચત નહીં. આપણા બાલદ્રષ્ટાઓને આ દૂબેદૂરના ઇતિહાસમાંથી

પોતાના લયનો જેટલો બોધ લેવાનો છે તેટલો જ લાભનો બોધ ત્યાંના 'દ્રૃવ્યર' નામના કવિવર્ગના ઇતિહાસમાંથી લેવાનો છે.

આપણા અગ્રેજી વિદ્યાવાળા ગુજરાતી લેખકોના ફેટલાક ભાગને માથે જે શુદ્ધ લેખ લખવાનો આરોપ આવેલો તેવો જ આરોપ આ દ્રૃવ્યરોને માથે ગણાયો છે. તેમના અને દ્રુમેદૂરોના ગુણદોષ અને ભાષ્યાભાષ્ય સરખાવતાં ઇતિહાસશોધક હેલમ લખે છે કે —

"Besides these romances of chivalry, the *trouvaires* displayed their powers of lively narration in comic tales or *fabliaux* (a name sometimes extended to the higher romance,) which have aided the imagination of Boccace and La Fontaine. These compositions are certainly more entertaining than those of the *troubadours*; but, contrary to what I have said of the latter, *they often gain by appearing in a modern dress.* Their versification which doubtless had its charm when listened to around the hearth of an ancient castle, is languid and prosaic, and suitable enough to the tedious prolixity into which the narrative is apt to fall, and though we might find many sallies of that arch and sprightly simplicity which characterizes the ancient language of France and England, it requires, upon the whole, a factitious taste to relish these Norman tales, considered as poetry in the higher sense of the word, distinguished from metrical fiction."

દ્રુમેદૂરો અને દ્રૃવ્યરોના આવા ગુણદોષો છતાં ઉપરનો લેખક સરવાયું કાઢી સૂચવતો હોય તેમ અન્ય દેશની કથા કરતાં લખે છે કે

"From the struggles of the spirited republics (of Italy) against the emperors and their

internal factions we might, upon all general reasoning, anticipate the early use and vigorous cultivation of their native language. Even if it were not ripe for historians and philosophers, it is strange that no poet should have been inspired with songs of triumph or invective by the various fortunes of his country. But on the contrary, the poets of Lombardy *became troubadours and wasted their genius in Provençal love strains at the courts of princes.*"

દ્રૂએદૂરોનાં શબ્દાદિ ચમત્કૃતિ ભરેલાં કાવ્યોમાં તેમના પોતાના સમયના વર્ગને માટે ચમત્કૃતિ વધારે હતી, પણ તેમની અને લોકની સનાતન વિચારસમૃદ્ધિને માટે તે ન્યાં ત્યાં વધ્યા નીવડી. દ્રૂએદૂરોનાં શુદ્ધ પણ સવિચાર કાવ્યોમાં તાત્કાલિક સંભાવના મેળવવાની શક્તિ ઓછી હતી, પણ જેટલી થોડીધણી પણ એવી શક્તિ હતી તે તેમના દેશની સાક્ષર ભાવનાની વાડીને સમૃદ્ધ કરવાને વીર્યવતી નીવડી. આવા બાલદ્રષ્ટાઓ આમ લેખકકર્મ આરંભે ત્યારે તેમની લેખિની તેમના વાંચનાર વર્ગની મનોભૂમિમાં સાક્ષરસમૃદ્ધિનાં બીજ ઉગાડી શકશે કે નહીં તે જોવાની કસોટી એવી સમજાય છે કે તેવા લેખોનાં અન્ય ભાષાઓમાં ભાષાંતર કરવાં. ભાષાંતરની ક્રિયાથી શબ્દાદિ જડ ચમત્કાર છૂટી જાય છે ને માત્ર સાક્ષરતાની ચેતન સમૃદ્ધિ અન્ય ભાષામાં સંકોચ થાય છે. અન્ય ભાષાઓમાં પણ આ લેખ પોતાની આ સમૃદ્ધિ જાળવી શકે તો તે લેખને સર્વોર્ધ સમજવો ને ભાષાંતરમાં એ સમૃદ્ધિ દેખાય નહીં તો તે સમૃદ્ધિના શુદ્ધ બીજનો તેમાં અભાવ જ ગણવો પુનર્જન્મ જડ વસ્તુનો થનો નથી પણ ચેતન અંશનો થાય છે તે નિયમ આમાં પણ પ્રત્યક્ષ થાય છે.

પોતાનો વાંચનારો વિષયપ્રવાહ મૂકી લખવાના પ્રવાહમાં ભગતાં બાલદ્રષ્ટાઓને માટે જે વિવેક અને ભય છે તે ઉપર દર્શાવ્યા. સમાન વયનાં બાળક પોતપોતામાં કેટલાક અરસપરસ બોલતી આપણે જેવી સહેલાઈથી કરે છે તેવી પદ્ધતિનું અનુસરણ પ્રૌઢ વયના સુશિક્ષિત ગુરુથી પણ બનવું દષ્ટિ પડે છે, માટે બાળકને બાળક દ્વારા બોધ

કરવા દેવો. કંઈક આવશ્યક થાય છે; તેમ નિરક્ષર જનોને અને બાળદ્રષ્ટાઓને બોધ મળે તો તે આકર્ષક અને સફળ થાય એટલા હેતુથી જ બાળદ્રષ્ટાઓ લેખકનું કામ આરંભે તે ઉપયોગી છે. પણ એક બાલકની સંગતિમાં પડેલું બીજું બાળક એ જ સંગતિથી વધારે બાલિકા વ્યસનમાં ન પડે અથવા પોતે હજી વધારે વયને પહોંચવાનો અને એ વધારે વયના સંસ્કારોને યોગ્ય થવા પરિપાક પામવામાં પાછળ ન પડે એટલી મર્યાદા પણ આ સંગતિને માટે આવશ્યક છે. તે જ ન્યાયે બાલદ્રષ્ટા વાંચનાર સાક્ષરતાના ચેતન ભાગના વ્યસની મટી તેના જડભાગથી મોહિત થાય તો તે મૂઢ જને છે તે ભયસ્થાન-માંથી તેને અને તેને માટે લખવા બેસનાર બાલદ્રષ્ટાને માથે મર્યાદાઓ મૂકવાની પ્રાપ્ત થાય છે. દૂબેદૂર અને દૂર્બ્યરોનાં અને તેમનાથી યથેલી લોકસ્થિતિનાં દર્શાવવાને માટે ઉપયોગી છે, પણ તેનું સૂક્ષ્મ મનન કરવાથી જ તે ઉપયોગ સમજાશે.

આપણા દેશમાં અર્વાચીન કાળને અનુસરી બાલદ્રષ્ટારૂપે સાક્ષર-જીવન ગાળનારની કેટલી આવશ્યકતા છે, તેમનો અધિકાર અને ધર્મ કયારે અને કેવો પ્રાપ્ત થાય છે, અને કેવા ભયમાંથી મુક્ત રહેવા તેમણે જાગૃત રહેવાનું છે તે સર્વનું ઉપર પ્રમાણે દિગ્દર્શન થયું. હવે આપણે એથી ઉચ્ચતર સાક્ષરજીવન બાણી દષ્ટિ કરીશું.

પ્રકરણ ૮

લક્ષણદ્રષ્ટા

સામાન્ય લોકદષ્ટિની નિરક્ષર મર્યાદા ઝોળાંગી સાક્ષરદષ્ટિના ઉત્તરોત્તર અધિકાધિક શક્તિવાળા અને ઉચ્ચતર ભાવનાવાળા પ્રકારે જોતા જોતા આપણે એટલે સુધી આવ્યા છીએ કે અત્યાર સુધી જે કેવળ લોકોપકારક દષ્ટિનો પ્રકાર આપણે જોતા હતા તેને સ્થાને લોકોપકારક અને લોકોપદેશક એ ઉભય કાર્યના સાધક વર્ગની દષ્ટિઓનું દર્શન કરવાને આપણે હવે કંઈક પ્રયત્ન કરી ચક્રીશું. શુદ્ધદ્રષ્ટાઓનો અધિકાર માત્ર અક્ષરોના જગમગાટને દષ્ટિગોચર કરી સંચિત કરવાથી સમાપ્ત થાય છે, અને બાલદ્રષ્ટાઓનો અધિકાર અક્ષરોના ચેતનપ્રવાહને દષ્ટિગોચર કરી તેમાં લય પામવાથી સમાપ્ત થાય છે, ત્યારે બાકીના સર્વ સાક્ષર દ્રષ્ટાઓના અધિકાર પોતાને દષ્ટિગોચર થતા પ્રવાહને અન્ય સાક્ષરોની દષ્ટિઓમાં પ્રતિફલિત કર્યા વિના સમાપ્ત થતા નથી. આ પ્રતિફલનને લોક ઉપદેશ કહે છે. એ પ્રતિફલન અન્ય દ્વારા તેમ જિભા દ્વારા કરવામાં આવે છે. સમાન શક્તિના સાક્ષરો જ્યારે પરસ્પર પ્રતિફલન કરે છે ત્યારે તેનું નામ અર્થ કહેવાય છે, અને અધિક શક્તિવાળા સાક્ષરની દષ્ટિમાં પડેલો વિષય ન્યૂન શક્તિવાળાની દષ્ટિમાં પ્રતિફલિત થાય ત્યારે તે ખરા અર્થમાં ઉપદેશ કહેવાય છે. બાલદ્રષ્ટાનું જીવન લોકોપકારક છે પરંતુ ઉપદેશ કરવાનો અથવા અન્ય લખવાનો અધિકાર તેને અમુક મર્યાદા બહાર નથી એવું આપણે પૂર્વે જોઈ ગયા છીએ. અર્થોના ઉદ્દેશથી કે ઉપદેશના ઉદ્દેશથી પોતાનો દષ્ટિ વિષય અન્ય દષ્ટિમાં પ્રતિફલિત કરવાનો અધિકાર લક્ષણદ્રષ્ટાઓ અને લક્ષ્યદ્રષ્ટાઓને પ્રાપ્ત થાય છે તેનું મુદ્દાજૂએવું છે કે તેમણે દષ્ટિગોચર કરેલા વિષયમાં કંઈક અપૂર્વતા હોય છે. તેમના દષ્ટિવિષય તેમના શરીરની સાથે નાશ પામે તો સંસારને હાનિ થાય માટે જ તે વિષયના લોકોપકારક સંગ્રહને માટે તેનું પ્રતિફલન આવશ્યક છે અને તેથી જ આ પ્રતિફલન કરવાનો આ દ્રષ્ટાઓનો અધિકાર છે.

પ્રાચીન બ્રાહ્મણો સાક્ષરજીવન ગાળતા એટલું જ નહીં, પણ

તેમનો મોટો અથવા નાનો ભાગ દેશકાળ પ્રમાણે લક્ષ્યદ્રષ્ટાઓનો અને લક્ષ્યદ્રષ્ટાઓનો હતો અને તેમનાં મસ્તકમાં, તેમનાં હૃદયોમાં, અને તેમની અંતર્દૃષ્ટિઓમાં કંઈ નહીં તો કંઈ પણ અપૂર્વ વિષયો એવા ભરાયેલા હોવા જોઈએ કે જેનું પ્રતિફલન સંસારને અપૂર્વ લાભ આપી શકે એવું પ્રાચીન આર્યોનું અનુમાન હતું. એ અનુમાનપુરસ્કર શ્રદ્ધાને બળે તેઓ એવું માનતા કે આવા સાક્ષરજીવનની ક્ષતિથી સંસારની પાસેથી કંઈકે અપૂર્વ પદાર્થની ક્ષતિ થવાનો ભય છે, અને તે ભયમાંથી મુક્ત રહેવાથી સંસારને લાભ છે એટલી તેવા સાક્ષરજીવનની વિકારમ્ય દુષ્ટતાના પ્રસંગથી સંસારને હાનિ નથી. સંસારના લાભહાનિના સરવાળાઓને જમે ઉધાર કરી પ્રાચીન આર્યો આવું સરવાળું કાઢતા, અને તેટલા માટે જ બ્રાહ્મણોને દેહાન્ત દરમિયાન શિક્ષા કરવાનો તેમના રાજ્યોને નિર્મેધ હતો અને બ્રહ્મદત્ત્યા અન્ય દત્ત્યાઓથી દુષ્ટતર ગણાતી. અર્વાચીન કાળમાં બ્રાહ્મણોનો મોટો ભાગ અક્ષરજન્ય છે અને સાક્ષરજીવનનો લોભ તો તેમનામાં પરોક્ષ છે. આથી પ્રાચીનકાળમાં તેમને મળતો લાભ આ દેશકાળમાં તેમને મળે નહીં તે જ ઉચિત છે, અને જે ઉચિત છે તેવો જ યોગ વિધાતાએ ધડ્યો છે. બાકી આ પ્રકારના અપૂર્વ બોધપ્રદ સાક્ષરના રમૂસ શરીરના મોટામાં મોટા દોષ તેના રમૂસ સહવાસીઓને જ હાનિકારક છે ત્યારે તેના અક્ષરશરીરની ક્ષતિ તેના દૃષ્ટાદૃષ્ટ નિસીમ સહવાસી મંડળને છે.

આવી જાતની અપૂર્વતાબોધક દૃષ્ટિને ધરનાર વર્ગમાં પ્રથમ પગથિયે લક્ષ્યદ્રષ્ટાઓ છે. તેમની દૃષ્ટિ આગળ થઈને કેવળ જડ અક્ષરોનો પ્રવાહ જ ચાલ્યો જાય છે એમ નથી અને કેવળ અક્ષરોનાં ચેતન ચાલ્યાં જ જાય છે એમ નથી. જેવી રીતે નદીપ્રવાહ ચાલ્યો જાય છે ત્યારે તેની નીચેની ભૂમિ એ પાણીથી એવી રસાદ્ર થાય છે કે ગ્રીષ્મ ઋતુમાં સર્વ પાણી દેખીતું સુકાઈ જવા છતાં આ ભૂમિમાં આ પાણીનું સત્ત્વ ગુપ્તપણે રહે છે તે તે ખોદી જોનારને જડ છે; જેવી રીતે એ નદીપ્રવાહના તટ ઉપરની ભૂમિ આ પ્રવાહની પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ સંપત્તિનું ધારણ કરે છે અને સામાન્ય ભૂમિ કરતાં સવિશેષ ફલદ્રુપ થાય છે; અને જેવી રીતે એ નદી ઉપરનું વાતાવરણ અનેકવા અનેક યોજનાંતરમાંના વાતાવરણમાં આરોગ્ય અને શીતળતા પ્રસારે છે—અને પોતાની પામે પ્રસારે તેમાં તો નવાઈ શી?—અને તેથી એ

વાતાવરણમાં વસનારી સર્વ ચેતનસૃષ્ટિને જીવન-વિશેષ આપે છે: તેવી રીતે લક્ષણદ્રષ્ટાઓની દૃષ્ટિ પણ પોતે ગોચર કરેલા અક્ષરપ્રવાહનું સર્વ, આ ભૂમિના અને વાતાવરણના જેવા જ પ્રભાવથી, પોતાનામાં ચૂસી લે છે, અન્ય જીવોનું તે જીવન થાય એવી રીતે તેનું પ્રતિક્ષન કરે છે, અને બાલદ્રષ્ટાઓથી આરંભી બીજા લક્ષણદ્રષ્ટાઓ અને લક્ષ્યદ્રષ્ટાઓની દૃષ્ટિઓને નવાં તેજ આપે છે. આ દ્રષ્ટાઓ નદીતલની ક્રિયાનું, નદી-તટની ક્રિયાનું અને પોતાના ઉપરની વાતાવરણની ક્રિયાનું, અનુકરણ કેવી રીતે કરે છે તે તેનાં દૃષ્ટાંતો સાથે હવે જોઈશું.

આપણી સંસ્કૃત ભાષામાં લખનાર ભાષ્યકારો, વાર્તિકકારો અને ટીકાકારો આવા લક્ષણદ્રષ્ટાઓ છે. પરદેશમાં શૈક્ષણિકવિરના ગ્રન્થો ઉપર શ્લેષ અને જર્વાઈનસ જેવા વાર્તિકકારો થયા તે પણ આવા લક્ષણદ્રષ્ટાઓ છે. ભાષાંતરકારો તેમ પુસ્તકોના સાર કાઢનારાઓ અને શોધકો પણ આવા જ દ્રષ્ટાઓ છે. એ સર્વની દૃષ્ટિઓ પાસે થઈને માત્ર પુસ્તકોના ચેતનપ્રવાહ આપ્યા જાય છે અને ઉપર કહેલી તત્ત્વભૂમિ, તટભૂમિ, અને વાતાવરણની ત્રિવિધ ક્રિયાથી તે પ્રવાહના મર્મભાગના સાક્ષીભૂત થઈ આ દ્રષ્ટાઓ પોતે સિદ્ધ કરેલા પ્રકાશનું પ્રતિક્ષન કરે છે.

ઉપર કહેલી ત્રિવિધ ક્રિયા સમજવા માટે લક્ષણદૃષ્ટિનું સ્વરૂપ પ્રથમ વિચારીશું.

આપણામાં શાસ્ત્રની પ્રગતિ ત્રણ પ્રકારની કહી છે. ૧ ઉદ્દેશ ૨ લક્ષણ અને ૩ પરીક્ષા. આમાં ઉદ્દેશનો અર્થ કંઈક ભૂમિતિની પ્રતિષ્ઠા-Enunciation-જેવો છે. ન્યાયશાસ્ત્રોક્ત પ્રતિષ્ઠા પણ એ જ અર્થમાં વપરાય છે. કંઈક ઉદિષ્ટ વસ્તુનો-તૈયાકરણ વાક્યના “ કતો ” Subjectનો-કાર્ત્ત્વધર્મ-કર્મ-Predicate-કહી દઈ એ અને તે પ્રસંગે તે વસ્તુનો તે ધર્મ જો એવું સિદ્ધ કરવાની ધારણા રાખીએ ત્યારે તે આપણી પ્રતિષ્ઠા અથવા આપણો ઉદ્દેશ થાય છે. શાસ્ત્રમાત્રને કંઈ પણ ઉદ્દેશ હોય છે અને તે ઉદ્દેશમાં ઉદિષ્ટ વસ્તુનો ધર્મ દર્શાવવા શાસ્ત્રકાર પ્રમાણોથી પ્રયત્ન કરે છે. આ ધર્મને લક્ષણ પણ કહે છે. અમુક ઉદિષ્ટ વસ્તુમાં અમુક લક્ષણ છે કે નહિ તેની પરીક્ષા પ્રમાણોથી થાય છે. જ્યારે શાસ્ત્રકારના હાથમાં કાર્ત્ત્વ વ્યાપ્તિ અથવા-ઉત્સર્ગે અથવા સામાન્ય નિયમ આવે છે અને ઉદિષ્ટ વસ્તુનું અમુક લક્ષણ છે કે નહિ એ પરીક્ષા માટે એ વ્યાપ્તિનો ઉપયોગ કરવામાં

આવે છે અને તેથી અનુમાન કરી પરીક્ષા શુદ્ધ નીકળે છે ત્યારે તે લક્ષણ શુદ્ધ ગણાય છે. અનુમાનના શાસ્ત્રને અંગ્રેજીમાં “ડિડિક્ટિવ સાયન્સ” કહે છે અને મી. જોન મિલ વગેરેના દર્શાવવા પ્રમાણે કાઈ પણ સ્વીકૃત વ્યાપ્તિ વિના અનુમાન થતું નથી. આ અનુમાનશાસ્ત્રમાં વ્યાપ્તિપ્રમાણનું લક્ષણ ઉદ્દિષ્ટ વસ્તુમાં ઘટિત છે કે નહિ એટલું જોવાનું છે. વ્યાપ્તિમાં કેવા કેવા પદાર્થમાત્રમાં કયું લક્ષણ વ્યાપ્ત ગણેલું છે અને એ લક્ષણ ઉદ્દિષ્ટ પદાર્થમાં છે કે નહીં એ જોવાનાં જોવાં તે પ્રસ્તુત પ્રકરણના લક્ષણદ્રષ્ટાની દૃષ્ટિનો ધર્મ છે.

બ્રહ્મસૂત્રમાં વ્યાસમુનિએ કઈ વસ્તુને ઉદ્દેશીને તેનું કેવું લક્ષણ કહેલું છે તેનું શ્રવણ કરવું અને તે લક્ષણ ઉદ્દિષ્ટ વસ્તુમાં કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે તે બોધનો મનન અને નિદિધ્યાસનથી અનુભવ કરી લેવો—પરીક્ષા કરી લેવી—તે લક્ષણદર્શનનો વિધિ. આમાંના શ્રવણમાં પુસ્તક વાંચવાની ક્રિયાનો સમાસ થાય છે. આ દ્રષ્ટા પ્રથમ શ્રવણદ્વારા વાક્યબોધ શોધે છે, પછી એ વાક્યમનિ ઉદ્દિષ્ટ પદાર્થ લક્ષ્ય કરી લે છે અને તેમાં બોધેલું લક્ષણ ઘટે છે કે નહિ તે અનુભવી લે છે. તેની દૃષ્ટિ શ્રવણદ્વારા બિખડે છે, પ્રથમ લક્ષણ ઉપર પડે છે, પછી લક્ષ્ય ઉપર પડે છે, અને અંતે લક્ષ્ય અને લક્ષણના સંબંધ ઉપર પડે છે.

બ્રહ્મવિદ્યામાં લક્ષ્ય એક જ છે ત્યારે અપરા વિદ્યાઓનાં સર્વ શાસ્ત્રોમાં લક્ષ્ય બહુવિધો અસંખ્ય હોય છે અને તેમનાં સામાન્ય લક્ષણોની વ્યાપ્તિઓ બોધાય છે. ઉક્ત પ્રકારના જ શ્રવણદ્વારા લક્ષણદ્રષ્ટાઓ આમાં પણ વાક્યબોધ શોધે છે, વાક્યમાંના ઉદ્દિષ્ટ પદાર્થ લક્ષ્ય કરી લે છે, અને તેમાં બોધેલાં લક્ષણ એ પદાર્થોમાં છે કે નહીં તેની પરીક્ષા કરી લે છે. તેમની દૃષ્ટિ પ્રથમ પરબોધિત લક્ષણ ઉપર પડે છે, પછી લક્ષ્ય ઉપર પડે છે, ને પછી તેમના સંબંધ ઉપર પડે છે. ભૂમિતિમાં થોડીક વ્યાખ્યાઓ અને થોડાક સ્વતઃસિદ્ધ નિયમો ઉપરથી આખું શાસ્ત્ર બંધાયું છે તે આવી લક્ષણ-દૃષ્ટિને બળે થયું છે. ગણિતશાસ્ત્રની અન્ય શાખાઓમાં પણ તેમ જ થયું છે. શ્રુતિસ્મૃતિના આધારોથી ધડાયેલાં સર્વ શાસ્ત્ર અને સર્વ લાભો પણ લક્ષણદૃષ્ટિના જ પ્રભાવની સૃષ્ટિ છે.

અંગ્રેજી ન્યાયશાસ્ત્રમાં ડિડિક્ટિવ સાયન્સના નિયમ લક્ષણદૃષ્ટિનું અનુમાન શાસ્ત્ર રહે છે અને ઇન્ડિક્ટિવ સાયન્સના નિયમ લક્ષ્યદૃષ્ટિનું;

અનુમાનશાસ્ત્ર રચે છે એમ કહીએ તો ચાલે. એ લક્ષ્યદષ્ટિનું અનુમાનશાસ્ત્ર વ્યાપ્તિઓ બાંધવાનું શીખવે છે અને લક્ષ્યદષ્ટિનું અનુમાનશાસ્ત્ર વ્યાપ્તિઓ ઉપરથી અનુમાન બાંધવાનું શીખવે છે. લક્ષ્યદષ્ટિનું અનુમાનશાસ્ત્ર જ્ઞાતવસ્તુમાં સમાસ પામેલા જ્ઞાનાંશ ઉપર આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. વ્યાપ્તિ જ્ઞાત છે ને તેના પેટામાં આવેલું જ્ઞાન જ આપણે આ અનુમાનશાસ્ત્રના અનુમાનથી જાણીએ છીએ. જ્યાં જ્યાં ધૂમ છે ત્યાં ત્યાં વનિ છે એ વ્યાપ્તિના પેટામાંથી ધૂમવાળો પર્વત અસ્તિમાન છે એમ નીકળે છે એટલે જ્ઞાત વ્યાપ્તિમાંથી આ તેમાં અધ્યાદૃત રહેલા અંશ ઉપર આપણુ ધ્યાન ખેંચાયું. "જ્યાં જ્યાં ધૂમ છે" તેમાં ધૂમવાળો પર્વત આવી ગયો તો વ્યાપ્તિ ઉચ્ચારતી વેળા જ આપણે જાણવું જોઈતું હતું કે પર્વતમાં અસ્તિ હોવો જોઈએ. આપણે ન જાણ્યું તેનું કારણ એ કે "જ્યાં જ્યાં ધૂમ છે" એવા અપ્રત્યક્ષ જ્ઞાનવિષય-object of conception-માં કેટલી પ્રત્યક્ષ વ્યક્તિઓ આવી ગઈ છે તે સર્વ જાણી ગયા વિના તેમનું જ્ઞાન આપણને થઈ શકતું નથી. આપણી જે જે વ્યક્તિઓ આપણે ગણતા જઈએ તેમ તેમ તે તે વ્યક્તિરૂપ લક્ષ્યનું આપણને જ્ઞાન થાય અને તે પછી વ્યાપ્તિબોધિત લક્ષ્ય પણુ તેમાં હોવું જોઈએ એવું જ્ઞાન થાય તે લક્ષ્યદષ્ટિમાં થયેલું અનુમાન છે. પંચદશીકાર "અધ્યેતૃયર્ગમધ્યસ્થપુઞ્ઞાધ્યયનશબ્દ" ઉપર ધ્યાન જતાં પુત્રની ઝોળખ ચલાવું દર્શાવે આપે છે તે જ વિધિથી વ્યાપ્તિમાંના અપરોક્ષજ્ઞાનવિષયમાં આવી ગયેલા વ્યક્તિરૂપ લક્ષ્યવિષય ઉપર ધ્યાન જતાં અપરોક્ષજ્ઞાનવિષયના લક્ષ્યની વ્યક્તિરૂપ લક્ષ્યવિષયમાં રહેલી સત્તાને આપણે ઝોળખી લઈએ છીએ.

લક્ષ્યદષ્ટિના અનુમાનશાસ્ત્રથી મળેલી કોઈ વ્યાપ્તિ વસ્તુતઃ સત્ય શુદ્ધ છે કે નહીં તેની પરીક્ષા-Verification-કરવામાં લક્ષ્યદષ્ટિના અનુમાન ધર્મો ઉપયોગી છે એવું લક્ષ્યદષ્ટિના અનુમાનશાસ્ત્રકારો રચીકારે છે. વ્યાપ્તિની પરીક્ષા અન્વય અને વ્યતિરેકનાં ઉદાહરણ સોધી કરી લેવી, વ્યાપ્તિ ખોટી હોય તો અનુમાન અશુદ્ધ થાય, અને અનુમાનથી પ્રત્યક્ષ વિરોધી હોય તો વ્યાપ્તિમાં ભૂલ સમજવી, ઇત્યાદિ સૂચનાઓ પાશ્ચાત્ય નૈયાયિકાના ઉપજ્ઞા સ્વીકૃત વાક્ય સાથે મળે છે. સંક્ષેપમાં બોલીએ તો લક્ષ્યદષ્ટિની ભૂલો સુધારવામાં લક્ષ્યદષ્ટિ ખણી ઉપયોગી છે. જો મનનને અને નિર્દિધ્યાસનને અતે વાક્યબોધિત વસ્તુમાં લક્ષ્ય ન જડે તો ગમે તો વાક્યમાં અને ગમે તો અવશ્યમાં જ કંઈક ડોષનો સંભવ સમજવો.

ગમે તો અનુમાનાદિકથી પ્રાપ્ત થયેલું વ્યાપ્તિવાક્ય અથવા તત્કાપ્રતિષ્ઠાનાત્ સૂત્ર જેવાં કારણને સ્વીકારી શ્રદ્ધાથી આત્મવાક્ય સંપૂર્ણ રીતે બોધી લેવું, અને તેનું રહસ્ય, ઉપર દર્શાવેલા વિધિઓમાંથી અત્યંત કે પાશ્ચાત્ય ગમે તે વિધિથી, પ્રાપ્ત કરવું એ લક્ષણદષ્ટિની પ્રથમ ક્રિયા છે. આ વાક્યમાંના બોધ પ્રમાણે ચાર પાસની પ્રત્યક્ષ સૃષ્ટિના અથવા અંતરાત્માની અંતઃસૃષ્ટિના ગમે તે અંશને લક્ષ્ય ગણી, તેને સુદૃષ્ટ કરી, ઉક્ત પ્રકારના વાક્યનું રહસ્ય એ અંશમાં કેવી રીતે પ્રવર્તે છે તેનું તારતમ્ય કાઢવું, અને પોતાની શુદ્ધિથી, પોતાના સંસ્કારથી, અને પોતાના અનુભવથી, આવી રીતે પ્રાપ્ત થયેલા તત્ત્વનું પોષણ કરવું : એ લક્ષણદ્રષ્ટાના દર્શનવિધિની ખીજ ક્રિયા છે. એ દ્રષ્ટા પોતાની દૃષ્ટિમાં લક્ષણપ્રવાહનું પ્રતિબિંબ આમ લઈ લે અને પછી તેને અન્ય જનોની દૃષ્ટિમાં પ્રતિફલિત કરે એ એની ત્રીજી ક્રિયા છે. પ્રથમ ક્રિયાથી આ દ્રષ્ટા વાક્યબોધ પામે છે, ખીજી ક્રિયાથી લક્ષણવડે લક્ષ્યને સંસ્કાર આપે છે, અને ત્રીજી ક્રિયાથી અન્ય સાક્ષરોનાં જીવનને એ સંસ્કારથી સંસ્કારિત કરે છે.

જે લક્ષણદ્રષ્ટાઓ પોતાના અંતરાત્માની સૃષ્ટિને લક્ષ્ય ગણી તેને લક્ષણવડે સંસ્કાર આપે છે તેમના બે પ્રકાર છે. આ સર્વ સૃષ્ટિ નૈવાયિકા જેને “અમૂર્ત” ગુણ કહે છે તેની ભરેલી છે. પણ “સંખ્યા” નૈવાયિકાએ “ગુણ” હોવા છતાં તેને તેઓ અમૂર્ત કહેતા નથી તેમ મૂર્ત પણ કહેતા નથી, પરંતુ “મૂર્તામૂર્ત” ગુણ”માં તેનો સમાસ કરે છે અને તેમ કરવાનું કારણ કહે છે કે

“સંખ્યા તુ વ્યજ્ઞકાભાવાદ્ વ્યક્તા સ્યાત્પ્રાતરરાદિચત્ ।
યત્ર તુ વ્યજ્ઞકં કિञ્ચિત્તત્ર સંખ્યા પ્રકાશતે ॥ ”

ખીજા મૂર્તામૂર્ત ગુણો “પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ, અને વિભાગ” છે અને તે પણ આ કારિકા પ્રમાણે વ્યક્તાવ્યક્ત થયા પામે છે. સર્વ ગણિતશાસ્ત્રના વિષય આ મૂર્તામૂર્ત ગુણોમાં સમાપ્ત થાય છે. અંકગણિત તો સંખ્યાગણિત જ છે. અક્ષરગણિત પણ અનિયત સંખ્યાનું ગણિત છે. ભૂમિતિનો વિષય પરિમાણ છે. ત્રિકોણમિતિ આદિ શાસ્ત્રો ભૂમિતિ અને અક્ષરગણિતનાં મિશ્રણ છે. આ સર્વમાં જ્વળ વ્યંજકલીન એટલે અમૂર્ત વિષય છે અને તે વિષયનાં શાસ્ત્ર

અમૂર્તગુણ-ગણિત-Pure mathematics-છે. ખાકીનાં ગણિત-શાસ્ત્રના વિષય મૂર્તમૂર્ત-મિશ્ર-છે, માટે તે શાસ્ત્રોનો મૂર્તમૂર્તગુણ-ગણિતશાસ્ત્ર-mixed or applied mathematics-માં સમાસ થાય છે. યંત્રશાસ્ત્ર, પ્રકાશશાસ્ત્ર, આદિમાં આવતાં ગણિત આ જાતનાં છે અને પૃથક્ત્વ, સંયોગ, અને વિભાગ-એ ત્રણ ગુણ વિશિષ્ટ કે અવિશિષ્ટ સ્વરૂપે તેમાં વિષયીભૂત થાય છે. સંખ્યાગણિત જેવા અમૂર્ત ગુણ-ગણિતના વિષયોમાં પણ મૂર્તવસ્તુના ગણિતનો સમાસ થાય છે. ત્રિરાશિ સ્વભાવે અમૂર્ત ગણિત છે, પણ વ્યાજ અને નફાતોટા વગેરેના ગણિતને અંગે મૂર્તગણિત તેમાં ભળે છે. ભૂમિતિનો વિષય યુક્તિવડે શોધેલો છે તે સર્વ કેવળ અમૂર્તગુણગણિતનો છે. અક્ષરગણિતનો, સંખ્યાગણિતનો, અને ભૂમિતિનો, કેવળ અમૂર્તગુણગણિત ભાગ છે તે સર્વ શાસ્ત્રના દ્રષ્ટાઓએ પોતાના અંતરાત્માની સૃષ્ટિ જ ઊણુંનાંબિની જાળ પેઠે ખડી કરી છે. થોડાક વાક્યબોધને આધારે યુક્તિવડે જે પુસ્તકજાળ રચેલાં છે તે કેવળ તેની બુદ્ધિનો પ્રભાવ છે. એટલા વાક્યબોધ ઉપરથી લક્ષણબોધ પામી, કોઈ પણ બાલ પદાર્થને લક્ષ્ય ન કરતાં, પોતાનાં થોડાંક વાક્યોમાંનાં થોડાંક લક્ષણો ઉપરથી પરિભાષણનાં અસંખ્ય લક્ષણોનો બોધ પામવાની કળા આ શાસ્ત્રકારે દર્શાવી છે. લક્ષણદ્રષ્ટાઓની ઉપર કહેલી ત્રણ ક્રિયાઓમાંની ખીજી ક્રિયાને રથાને, એટલે લક્ષણવડે લક્ષ્યને, સંસ્કાર આપવાને રથાને, આ શાસ્ત્રકાર માત્ર લક્ષણમાંથી લક્ષણો શોધે છે અને તેનું પ્રતિફલન કરે છે. લક્ષણવડે લક્ષ્યને સંસ્કારનાર લક્ષણદ્રષ્ટાઓને આપણે લક્ષ્યસંસ્કારક લક્ષણદ્રષ્ટા કહીએ તો કેવળ લક્ષણોમાંથી લક્ષણો શોધી કાઢી વક્રોઽહં વહુ સ્યામ્ ની વાસનાવાળા પ્રજાપતિ પેઠે ઊણુંનાંબિકૃત્ય કરનાર આ અલક્ષ્ય-સંસ્કારક લક્ષણદ્રષ્ટાને કેવલ લાક્ષણિક લક્ષણદ્રષ્ટા કહીશું.

આવા કેવલ લાક્ષણિક દ્રષ્ટાઓ લોકને કેટલા કલ્યાણકર થઈ શકે છે અને કયાંથી અટકે છે તે દર્શાવતાં એક જથ્થો કહે છે કે—

"The opposition between those self-existent eternal forms, or Ideas, and the transitory individual Things, was made most easily comprehensible in geometrical figures, and thereby laid the foundation of the doctrine of Ideas which is the central point of the philosophy of

Plato, and indeed his only serious and decided, theoretical dogma. In expounding it, therefore, he started from geometry. In the same sense we are told that he regarded geometry as a preliminary exercise through which the mind of the pupil accustomed itself to deal with incorporeal objects, having hitherto in practical life had only to do with corporeal things. This, then, is the sense in which Plato recommended it to the philosopher; and therefore one is not justified in extending it further. I rather recommend, as an investigation of the influence of mathematics upon our mental powers and their value for scientific culture in general, a very thorough and learned discussion in the form of a review of a book by Whewell in the *Edinburgh Review* of 1836. × × The conclusion, the author of this book (Sir W. Hamilton) arrives at, is this that the value of mathematics is only indirect and lies in the application to ends which are only attainable through them: but in themselves mathematics leave the mind where they find it, and are by no means conducive to its general culture and development,—nay, are even a decided hindrance. This conclusion is not only proved by thorough dialogical investigation of the mathematical activity of the mind, but is also confirmed by a very learned accumulation of examples and authorities. The only direct use which is left to mathematics is that it can accustom restless and unsteady minds, to fix their attention. Even Descartes, who was

yet himself famous as a mathematician, held the same opinion with regard to mathematics.”—

Schopenhauer on the World as Will and Idea.

ઉપર જે ભૂમિતિના શાસ્ત્રીઓ માટે કહેલું છે તે સર્વ કેવળ લાક્ષણિક દ્રષ્ટાઓને વિષયે સત્ય છે. પણ તેટલું સત્ય પરિપૂર્ણ નથી. આવા દ્રષ્ટાઓની દૃષ્ટિથી લોકોને થતાં લાભહાનિનો આ દેશને સવિશેષ અનુભવ છે. મનની શક્તિ વધારવાને, મનને એકાગ્ર કરવાને, અથવા એવા કોઈ પણ માનસિક આરોગ્ય અથવા વ્યાયામના હેતુને માટે જ ગણિતનો જે કંઈ ઉપયોગ હોય તો તેટલો અને તેથી વધિક ઉપયોગ વ્યાકરણ અને યોગના અભ્યાસથી સધાય છે એવું સંસ્કૃત ભાષાદ્વારા તે તે વિષય જાણનારાઓ અનુભવથી કહી શકશે પણ મુરોપમાં “સંસ્કારક વિદ્યા”—Liberal education—ને અંગે જે ગણિતથી આટલો લાભ થતો ગણાય છે તે ગણિતનો અથવા વ્યાકરણ કે યોગનો પણ અભ્યાસ કરવા વિના એ સર્વ લાભ સંસ્કૃતના અન્ય વિષયોદ્વારા પામી શકાય છે એનો આ દેશને અનુભવ છે. તેમ જ કેવળ અમૂર્ત ગુણ કે અમૂર્ત દ્રવ્યના જ્ઞાનનો પરિચય કરવા માટે પોતે ગણિતને સાધન ગણે છે તે માટે પણ અન્ય સાધનો આ દેશમાં એવાં સાધન-શાસ્ત્રોના દ્રષ્ટાઓને ઇષ્ટ વાક્યબોધ આપ્તવાક્યોથી થાય છે ત્યારે ગણિતનો વાક્યબોધ વ્યાપ્તિઓથી થાય છે અને તેટલો ફેર નાનો સતો નથી. પણ સર્વ વિચારતા એમ લાગે છે કે ગણિત વગેરેનાં આવાં લાભહાનિનું ગણિત કરવું તે શૈવમાર્ગ ખરો કે વૈષ્ણવમાર્ગ ખરો તેના નિર્ણય કરવામાં પ્રાકૃત લોકો જે ચર્ચાઓ કરે છે તેનાથી વધારે બોધક કે શોધક નથી. માટે તે માર્ગ પડતો મૂકવો જ ઉચિત છે.

બાકી આવી જાતના દ્રષ્ટાઓ જે શાસ્ત્રોને સુદૃષ્ટ કરે છે તેનું મૂલ્ય એ રીતે બાંધવું યોગ્ય છે. પ્રથમ તો જે વાક્યબોધ ઉપરથી એ દ્રષ્ટાઓ પોતાનું ચણતર રચે છે તે વાક્યોના મૂલ્ય ઉપર એ ચણતરના મૂલ્યનો આધાર છે. બીજો આધાર એ ચણતરના ફળ ઉપર છે. સામાન્ય વ્યવહારમાં અમૂર્તગુણગણિત ઉપરથી નાનાં મોટાં વ્યાપાર-કાર્યમાંનાં મૂર્તમૂર્તગણિત બંધાય ■ અને તેથી તેટલા અમૂર્તગુણ-ગણિતના મૂલ્યની ગણના થાય છે તે કેવળ ઉચિત છે. તેજ રીતે લોકકલ્યાણનાં કાર્યમાં હાલના યુગમાં સર્વ મૂર્તમૂર્તગણિત એટલે

મિશ્રગણિતનો અમૂર્તગુણગણિત ઉપર આધાર છે અને એ મિશ્રગણિત ઉપરથી ખગોળશાસ્ત્ર, નૌકાશાસ્ત્ર, પદાર્થશાસ્ત્ર, યંત્રશાસ્ત્ર, શિલ્પશાસ્ત્ર, અને યુદ્ધશાસ્ત્ર જેવાં અનેક શાસ્ત્રોના દ્રષ્ટાઓ દષ્ટિવિકાસ પામે છે, અને રાજ્યઓ અને પ્રજાઓ એ દષ્ટિવિકાસની ન્યૂનતાથી હાનિ અને અધિકતાથી લાભ અનેકધા ભોગવે છે. માટે કેવળ લાક્ષણિક દષ્ટિનો વિકાસ પણ લોકને અનેકધા કલ્યાણકાર થઈ શકે છે. માત્ર રમરણમાં એટલું જ રાખવાનું છે કે કેવળ લાક્ષણિક દષ્ટિ માત્ર લક્ષ્યસંસ્કારક દષ્ટિના સાધનરૂપે જ આવી કલ્યાણકાર થઈ શકે છે, અને તેવી સાધનરૂપતાના આશય વિના એ કેવળ લાક્ષણિક દષ્ટિનો અમરતો-વિકાસ કે વ્યાયામ તો ચતુરજમાં મનને પડતો અમ, મદારીની કળા, જાદુગરની ચતુરાઈ, અને સર્કસવાળાના તથા મજૂર લોકોના વ્યાયામ કરતાં આ વિકાસમાં કે વ્યાયામમાં કોઈ પણ રીતે વધારે ફળ કે ફેર નથી.

જો એમ છે તો લક્ષ્યસંસ્કારક દષ્ટિનો વિષય વિચારવો હવે થોડાંતર થાય છે. આપ્તવાક્યથી કે વ્યાપ્તિવાક્યથી કે પછી બાલિશ-વાક્યથી જાગૃત થયેલી ભુદ્ધિ કોઈ એવાં લક્ષણની દષ્ટિ થાય કે તેનાથી લક્ષ્યવસ્તુને તે સંસ્કાર આપી શકે તો તે ભુદ્ધિવાળો વિદ્વાન લક્ષણદ્રષ્ટાનું પદ પામવાનો અધિકારી થાય છે અને જો તે સ્વરૂપે તે સાક્ષરજીવન ગાળે તો દેશનું અને લોકનું કલ્યાણ કરવા શક્તિમાન થઈ શકે છે. જેના અન્યમાંથી ગણિત માટેનો ઉપરનો અંગ્રેજી લેખ લીધો તે જ જર્મન વિદ્વાન શોપેનહાઉઅર એ જ અન્યમાં આવી દષ્ટિને ઉદ્દેશી લખે છે કે—

“Wisdom and genius, these two summits, of the Parnassus of human knowledge, have their foundation, not in the abstract and discursive, but in the perceptive faculty. Wisdom proper is something intuitive, not something abstract. It does not consist in principles and thoughts, which one can carry about ready in his mind as results of his own research or that of others; but it is the whole manner in which;

the world presents itself in his mind. This varies so much that on account of it the wise man lives in another world from the fool and the genius sees another world from the block-head. That the works of the man of genius immeasurably surpass those of all others, arises simply from the fact that the world, which he sees and from which he takes his utterances, is so much clearer, as it were more profoundly worked out, than that in the minds of others which certainly contains the same objects but is to the world of the man of genius as the Chinese picture without shading and perspective is to the finished oil-painting. The material is in all minds the same; but the difference lies in the perfection of the form which it assumes in each, upon which the numerous grades of intelligence depend. These grades thus exist in the root, in the perceptive or intuitive apprehension, and do not first appear in the abstract."

જેને એકસો વાક્યબોધ થયો તે જેને તેમાંના લક્ષણ કરબદર જેવા થયેલાં તે તેને વિષયે ઉપરના લેખની ભાષામાં આપણે કહી શકીએ કે he carries about ready in his mind the principles and thoughts which form the results of the research of others—બીજા વિદ્વાનોએ શોધ કરી જે તત્ત્વ શોધી કાઢેલાં તે, તેમનાં વાક્યોમાંથી આ બોધના માદકે મધુકરકલાથી સંચિત કરેલાં છે અને જ્યારે જોઈએ ત્યારે તેને વાપરવાની તેનામાં શક્તિ છે. જેને સ્વાનુભવથી અથવા સ્વાવલોકનથી એટલે પોતાની લક્ષ્યદષ્ટિના પ્રભાવથી જૂની વસ્તુઓમાં નવાં લક્ષણ જણાયાં છે તેને વિષયે એ જ લેખકની ભાષામાં કહી શકીએ કે he carries about ready in his mind the principles and thoughts which form the results of his own

research—પોતે જ શોધ કરી ચિદ્ર કરેલાં લક્ષણ આ, શોધકના મનોભંગમાં સંચિત કરેલાં છે તે તેને જોઈએ ત્યારે તે વાપરે એમ છે. વાક્યબોધથી જાગેલા અને લક્ષ્યદષ્ટિથી જાગેલા દ્રષ્ટાઓમાં આમ આટલો સામાન્ય ગુણ છે કે તે ઉચ્ચ પોતપોતાની પાસે પોતપોતાનાં સાધનથી સંચિત કરેલા ભંગાર ભરી રાખે છે ને તેમાંનું દ્રવ્ય પ્રસંગોપાત્ત ઉપયોગમાં લઈ શકે છે. અથવા પ્રાકૃત મનુષ્ય જે પદાર્થ ઉઘાડી આંખે જોવાય એટલા જોઈ તૃપ્ત રહે છે તેને સવિશેષ જોઈ લેવાને આ દ્રષ્ટાઓ વાક્યબોધથી અથવા લક્ષ્યદષ્ટિથી નવાં ઉપનેત્ર પામે છે. વાક્યબોધના રહસ્યલાભથી પ્રાપ્ત થયેલી ઉપનેત્ર જેવી લક્ષ્યદષ્ટિ જે જે ઐહિક કે પારલૌકિક પદાર્થને લક્ષ્ય કરે છે તેને એ ઉપનેત્રની શક્તિવડે—એ લક્ષ્યદષ્ટિની શક્તિરૂપ લક્ષ્યવડે—સંસ્કારી લે છે.

એકની એક વિદુષી સ્ત્રી સ્તનધન બાળકને સ્તનપાન કરાવનારી દેખાય છે, સામાન્ય મનુષ્યને સ્ત્રીભૂતિમાંની એક વ્યક્તિરૂપે દેખાય છે, માતાને પુત્રીરૂપે અને અનેક ચિંતાઓથી પોતાની પાંખમાં રાખવા યોગ્ય દેખાય છે, તેના કાન્તજનને મન્મથના રસસંસ્કારથી સંસ્કારવા પાત્ર લાગે છે, અને અન્ય વિદ્વાનોને તે સ્ત્રી તેની વિદ્યાના સૂક્ષ્મ પ્રભાવથી અવગત થાય છે. આમાંથી બાળકની દષ્ટિ નૈસર્ગિક અથવા સદ્ગુણ પ્રાપ્ત છે, સામાન્ય મનુષ્યની પણ તેવી જ છે, અને માતાની પણ તેવી જ છે. બાલકની આંખમાં અનિવાર્ય સંયોગને બાજે તેમને તેમની જિન્નજિન્ન દ. ત્વો કમ થઈ છે અને તે સર્વ પ્રાકૃત તેમ સંસ્કૃત જનોને સામાન્ય હોઈ કાન્તજનને અને વિદ્વાનને આના ઉપરાંત એક નવી દષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે અને તે દષ્ટિ તે સ્ત્રી ઉપર પડનાં તેના ઉપર નવો જ પ્રકાશ નાંખે છે અને તેને તે નવા રૂપથી જોળાયે છે. કાન્તજનની દષ્ટિ એ સ્ત્રીને રસસંસ્કારથી સંસ્કારે છે અને તેને જોઈ એ કાન્તજનનું હૃદય નવા સ્વસ્કારને વશ થાય છે. તે જ રીતે વિદ્વદ્દષ્ટિ વિદુષી સ્ત્રીના બોધરૂપ સ્વરૂપ ઉપર પડે છે અને એ સ્વસ્કાર ઉપાધિરૂપ સ્ત્રીશરીર દ્વારા કરેલું જ નહોતું—જાણે અસ્તિત્વમાં હોય તેમ તે શરીરને ન દેખાતી ન બેખની વિદ્વદ્દષ્ટિ પોતાના દર્શનને એ શરીરને એકું તે સ્વસ્કારી લે છે કે એ દ્રશ્ય સ્વસ્કાર શરીર અશરીર સ્વસ્કાર છે અને યાજ્ઞવલ્ક્યે સ્વસ્કાર સ્વસ્કાર ગાંધીને જોઈ હતી તે જોઈ શકે છે ક્રીએ તે સ્વસ્કાર

આ છેલ્લી વાત કંઈક આત્યંતિક—extreme—અને અસંભવિત લાગશે. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે કામીજન જાતે જ સર્વાવસ્થામાં કામી હોતો નથી, વ્યવહારમાં અસ્ત હોય છે ત્યારે જ સ્ત્રી દિવસમાં પાંચ પગ મોઢક હોય છે તેના ઉપર દષ્ટિ પડવા છતાં મોઢ પામતો નથી, અને જાતે ક્રોધથી કે શોકથી અત્યંત અસ્ત હોય છે ત્યારે તો એ જ કામીજન એ જ પાંચ પગમાં એ જ સ્ત્રીને ઉદાસીન દષ્ટિથી જોઈ લે છે. જેમ રંગીન કાચનાં ઉપનેત્ર—અસર્મા—પહેરનાર સર્વ સૃષ્ટિના રંગને કાચના રંગથી મિશ્ર થયેલો દેખે છે તેમ મનુષ્ય પોતાના મનના વિકારો અને સંસ્કારોની છાયા લક્ષ્યસૃષ્ટિના પ્રાકૃત સ્વરૂપ ઉપર એવી નાખી દે છે કે તેમની પાસે એ સ્વરૂપને સ્થાને એ છાયાના બળથી વિકૃત કે સંસ્કૃત કોઈ નવીન રૂપ થઈ જાય છે અને તે વિધિથી જ્યારે સ્ત્રીના પ્રાકૃત સ્વરૂપને સ્થાને કામીજનના કામવિકારને બળે વિકૃત કામિનીરૂપ થાય છે, ત્યારે વિદ્વાનના વિદ્યા-સંસ્કારને લીધે સંસ્કૃત વિદુષીરૂપ થઈ જાય છે.

વાક્યબોધથી લક્ષણદ્રષ્ટાની અંતર્દષ્ટિમાં પ્રાપ્ત થયેલી સામગ્રી પોતાના ઉત્તમ સંસ્કારો વડે એ દષ્ટિના વિષયમાત્રનાં સ્વરૂપને સ્થાને નવું સંસ્કારમયરૂપ એ દ્રશ્યને આમ દેખાડે કે નવીનતા નથી પરંતુ તે તેના સ્વભાવનો જુદો જુદો છે તે આથી સ્ત્રી આથી જ કહેલું છે કે લક્ષણદ્રષ્ટાઓ લક્ષણોને પોતાની લક્ષણથી સંસ્કારી લે છે, મલિન ધાતુપાત્રને તેમાંના જુદા જુદા વસ્તુને શુદ્ધ કરી લે છે, અને તે શુદ્ધતર બાષામૃતોની સાથે લક્ષણદ્રષ્ટાઓ પાસે જોવા થાય છે. ઉપરના અંગ્રેજી લેખમાં વસ્તુ જણાવી છે અને આપણા જગન્નાથ પંડિતે પણ કહેલું.

अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रवृत्तिः
मन्यैव कापि रचना वचनावलीनाम् ।
लोकोत्तरा च कृतिराकृतिरायंहृद्या
विद्यायतां सकलमेव चरित्रमन्यत् ।

અવિદ્વાન પણ ચતુર પ્રુષોને ઉદ્દેશી આપણામાં કહેવત છે કે “ કરનો સુનનો બોલનો ચતુરનકો કણુ ઓર ” તે જ ન્યાયે વિદ્વાનોની જોવાની, સામગ્રીવાની ને બોલવાની સૃષ્ટિ પણ કંઈક ઓર જ છે પણ જ્યારે બાલદ્રષ્ટાઓ પોતાની બાલદષ્ટિને પ્રભાવે સર્વત્ર કંઈક અવ્યક્ત

આલયમતકારજી જુએ છે ત્યારે વાક્યબોધથી લક્ષણબોધ પામેલા લક્ષણદ્રષ્ટાઓ પોતાના લક્ષ્યમાત્રનું પોતાની લાક્ષણિક ભુક્તિથી સ્પષ્ટ પૃથક્કરણ કરે છે, અને પ્રાકૃત સૃષ્ટિને એક વર્ણુ લાગતાં સ્વર્ણકિરણ બિંદોરથી અને મેઘથી પૃથક્કૃત થઈ ઇન્દ્રધનુષ્યના સુંદર અને સુવ્યવસ્થિત અનુક્રમવાળા સંપત્તિરંગે વ્યક્ત થાય છે તેમ લક્ષણદ્રષ્ટાએ પૃથક્કૃત દશામાં આણેલી લક્ષ્યસૃષ્ટિ સુંદર, સુવ્યવસ્થિત, અનુક્રમબદ્ધ સંસ્કારોવાળી થઈ જાય છે.

એક રીતે જ્યારે વાક્યબોધનાં લક્ષણોથી લક્ષ્યસૃષ્ટિ આમ સંસ્કારવાળી થાય છે ત્યારે બીજી રીતે જોતાં એ લક્ષણો abstractions-એકમાં નકામાં છે અને જ્યારે લક્ષ્યસૃષ્ટિનો ગોચર સનિર્કર્ષ થાય છે ત્યારે જ એ સૃષ્ટિને સંસ્કારી શકે છે. જે વિદ્વાનો પોતાની વિદ્યાને “પોથીમાંનાં રીંગણાં” જેવી પોથીમાં જ બાંધી રાખે છે, જે વિદ્વાનો પોતાની તરવાર જેવી વિદ્યાને વ્યવહારના યુદ્ધપ્રસંગે બહાર ન કાઢતાં આનમાં જ કટાઈ જવા દે છે, તે વિદ્વાનો કેવળ પુસ્તકપાંડિત રહે છે ને લક્ષણદ્રષ્ટાના દ્વિતીય પ્રસ્થાનને પહોંચતા નથી. આવા પાંડિત્યનો કેવળ વાક્યબોધ પણ છેક નકામો નથી. એ બોધ પામનાર વ્યક્તિને તેનો ઉપયોગ જણાવતાં અને વાક્યબોધ અથવા abstract knowledge અને લક્ષ્યસનિર્કર્ષજન્ય બોધ અથવા concrete knowledge એ બેને સરખાવતાં ઉપલો મન્યકાર લખે છે કે

“The two kinds of knowledge always stand to each other in the relation of paper money and hard cash; and as there are many cases and circumstances in which the former is to be preferred to the latter, so there are also things and situations for which abstract knowledge is more useful than intuitive. If, for instance, it is a conception that in some cases guides our actions when it is once grasped it has the advantage of being unalterable and therefore under its guidance we go to work with perfect certainty and consistency.”

તરવારને મ્યાનમાં રાખવી એ જેમ સાધનરૂપ છે તેમ વાક્યબોધ પામવો એ મનને સર્વદા સશસ્ત્ર અને સુવ્યવસ્થિત રાખવાનું સાધન છે. પણ સાધ્યપ્રસંગે કામમાં ન લગાડીએ તો તેની સાધના વ્યર્થ થાય છે. તે જ એ લેખક કહે છે કે

“To him who studies in order to gain insight, books and studies are only steps by which he climbs to the summit of knowledge. As soon as a round of the ladder has raised him a step, he leaves it behind him. The many, on the other hand, who study in order to fill their memory, do not use the rounds of the ladder to mount by, but take them off and load themselves with them to carry them away, rejoicing at the increasing weight of the burden. They remain always below, because they bear what ought to have borne them.”

સંક્ષેપમાં જે વાક્યબોધનો આપણે વ્યવહારમાં ઉપયોગ નથી કરતા છતાં સાથે રાખીએ છીએ તે કેટલો માથા ઉપરના ભાર જેવો છે—પંચતંત્રના ચક્રં અમતિ મસ્તકે—ના ચક્રભાર જેવો છે.

વાક્યબોધનું ફળ તો, જ્યારે તેનાથી મનુષ્યની પ્રાકૃત દષ્ટિ બદલાઈ જતે સંસ્કારિણી થાય છે અને તેના લક્ષ્યમાત્રને—perception માત્રને—સંસ્કારી લે છે ત્યારે જ, મળે છે. જ્યાં સુધી આ ફળ નથી મળતું ત્યાંસુધી “હીરો ઘોઘે જઈ આવ્યો” — “ભુલાભટ બાકરોળ જઈ આવ્યા” આદિ જુદે જુદે રથાને જુદે જુદે નામે પણ એક અર્થમાં કહેવાતી કહેવત જેવું થાય છે—શેઠે સેવકને વાક્યબોધ કર્યો કે કાલ તારે પરગામ જવું છે તે ઉપરથી શું કરવા જવું છે તે પૂછવા સમજવાની વાટ જોયા વિના સેવક (હીરો અથવા ભુલાભટ) પરગામ (ઘોઘા અથવા બાકરોળ) ગયો, અને તે ગામનો દરવાજો જોઈ ઘેર પાછો આવ્યો. શેઠ વાટ જોતા બેઠા હતા તેને સેવકે વૃથા પ્રવાસનો ફેરા પૂરો કરી આવી કહ્યું કે તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે પરગામ જઈ આવ્યો અને શેઠે

નિઃશ્વાસ મૂખો કે મૂખ સેવકે કાંઈ કામ ન કર્યું ને વૃથા શ્રમ લીધો. વાક્યબોધ મગજમાં ભરી ભરી લક્ષ્યચિત્રિને તેથી ન સંસ્કારનાર વિદ્વાનો આવા મૂખ સેવકનું કામ કરે છે તેનું વર્ણન કરતાં ઉપરોક્ત મંથકાર વિશેષ લખે છે કે

“Conceptions and abstractions which do not ultimately refer to perceptions, are like paths in the wood that end without leading out of it. The great value of conception lies in the fact that by means of them the original material of knowledge is more easily handled, surveyed and arranged. But, although many kinds of logical and dialectical operations are possible with them, yet no entirely new and original knowledge will result from these—that is to say, no knowledge whose material neither lay already in perception nor was drawn from self-consciousness. This is the true meaning of the doctrine attributed to Aristotle: *Nihil est in intellectu, nisi quod antea fuerit in sensu*. It is also the meaning of the Lockian philosophy, which made for ever an epoch in philosophy, because it commenced at last the serious discussion of the question as to the origin of our knowledge. It is also principally what the critique of Pure Reason teaches. It also desires that we should not remain at the *conception*, but go back to their *source*, thus to *perception*; only with the true and important addition that what holds good of the perception also extends to its subjective conditions, thus to the forms which lie predisposed in the perceiving and thinking brain as its natural func-

tions; also these at least *virtualiter* precede the actual sense-perception *i. e.* are *a priori*, and therefore do not depend upon sense-perception, but it upon them. For these forms themselves have indeed no other end, nor service, than to produce the empirical perception on the nerves of sense being excited, as other forms are determined afterwards to construct thoughts in the abstract from the material of perception."

આ સર્વ અંગેજી લેખનો સાર એ કે સર્વ વાક્યબોધનું ઉત્થાન તે બોધના કરનારાઓમાં અનુભવ અને અવલોકનમાંથી છે, તેની ગતિ પણ અનુભવ અને અવલોકનમાં છે, જે બોધનું ઉત્થાન આમ થયું હોતું નથી તેની ગતિ આમ થઈ શકતી નથી, અને જેની ગતિ આવી થતી નથી તે બોધ નિષ્ફળ અને ભારરૂપ છે. એવી ગતિવિનાના બોધનો દ્રષ્ટા ઉક્ત દષ્ટાન્તમાંના જુવાજાટ અને હીરા જેવો છે. આપણા દેશની ભાષામાં બોલીએ તો પરા અને અપરા સર્વ વિદ્યાઓનાં બોધકવાક્ય પોતપોતાના લક્ષ્ય પદાર્થનું યથાર્થ સ્વરૂપ શોધી શ્રોતાને જણાવવાનું પ્રયોજન રાખે છે, અને જ્યાં સુધી એ શ્રોતા એ બોધના સાહાય્યથી એ પદાર્થના એ સ્વરૂપનું મનન અને નિદિધ્યાસન કરી શકતો નથી ત્યાંસુધી એ બોધ બ્યર્થ છે. એ મનન અને નિદિધ્યાસનથી એ શ્રોતા પોતાની આસપાસના પદાર્થોનું પ્રાકૃત સ્વરૂપ લક્ષ્ય કરી તેને પોતે બોધેલાં લક્ષણોથી સંસ્કારી લે છે, અને એ જૂની પ્રાકૃત લક્ષ્ય-ભૂમિકામાંથી ચડી નવી સંસ્કારી લક્ષ્ય-ભૂમિકામાં પ્રાણુગ્રાહી થાય છે. વચ્ચે બોધ અથવા conception, અને આદિ અને અંતે આ લક્ષ્ય—આ perception—હોય નહીં તો બોધ વૃથા છે; જેમ પૃથ્વીના સમુદ્રનું કારગળ આરંભે પાણી અંતે એ જ પૃથ્વી ઉપર એ જ જળને પોતાના ઉચ્ચ સ્થાનના સંસ્કારથી મિષ્ટ કરી વૃષ્ટ ન કરનાર મેઘનો ઉદય વૃથા છે. એવા જંતુને ચયેદો વાક્યબોધ એના ઉપનેત્રનું કાર્ય કરતો જ નથી. શાસ્ત્ર જે અપૂર્વતા બોધે છે તે અપૂર્વતાના બોધનું ગ્રહણ આ ઉપનેત્ર વિના સિદ્ધ થતું નથી.

આ પ્રકરણના આરંભમાં આપણે એવું બોલી ગયા છીએ કે

લક્ષણદષ્ટિ નદીતલની, નદીતટની, અને નદીઉપરના વાતાવરણની ક્રિયાનું અનુકરણ કરે છે. આ વાત હવે સમજાશે. વાક્યબોધ નદીતલની ક્રિયાને અનુકરે છે, લક્ષ્ય વસ્તુને લક્ષણવડે આપનાર્માં આવતા સંસ્કાર નદીતટની ક્રિયાને-અનુકરે છે, અને તેનું પ્રતિફલન વાતાવરણની ક્રિયાનું અનુકરણ કરે છે.

નદીનો પ્રવાહ તલભૂમિ ઉપર થઈને ચાલ્યો જાય છે તે કાળે જ તેના સત્ત્વને તલભૂમિ ચૂસી લે છે, અને જ્યારે દેખીતો જળપ્રવાહ ગ્રીષ્માદિક કારણથી અદૃશ્ય થાય છે ત્યારે આ તલભૂમિને ખોદી જોનારને એ ચૂસેલા પાણીના ઝરા હાથમાં આવે છે તે તેની તૃપ્તા ભાગે છે. એક યુગના સાક્ષરો પામે પરાપૂર્વથી આવેલો વાક્યબોધ એ સાક્ષરોમાંના લક્ષણદ્રષ્ટાઓ એવી રીતે ચૂસી લે છે અને પોતાના મૃત્યુ પછી પણ લોકના ઉપયોગને માટે પોતાના કાળના શુક્રદ્રષ્ટાઓ જેવા અને પુસ્તકો જેવા અક્ષરના-મૃતિકા અને રેતીના કણ જેવા-જડભાગના હૃદયમાં ભરી રાખે છે તેથી અનેક યુગવિવર્ત પછી પણ એ જડભાગ ખોદી જોનાર પ્રવાસીઓને અન્ય યુગમાં પણ એ પાણી અમૃતશ્રવન થઈ પડે છે.

લક્ષણદ્રષ્ટાઓને જગૃત અને સજીવ કરે એવા લેખમાત્ર લક્ષ્યદ્રષ્ટાઓ અને લક્ષણદ્રષ્ટાઓ જ લખી શકે છે, વિદ્યાની અમરતા તેવા લેખોથી જ સધાય છે, અને નદીની તલભૂમિનું કૃત્ય પણ તેવા લેખો જ કરી શકે છે. શ્રીક પ્રજ્ઞઓનાં રાજ્ય અસ્ત થયાં અને તેમને રોમન લોકે જીત્યાં તે કાળે શ્રીકદ્રષ્ટાઓના લેખોએ રોમન વિદ્વાનોની, રાજપુરોનોની, અને મહારાજોની લક્ષણદષ્ટિ ઉઘાડવામાં આ નદીતલનું કૃત્ય કયું. જે કાળે રોમન મહારાજોનાં શત્રોએ શ્રીસના સ્વાતંત્ર્યને નષ્ટ કયું તે જ કાળે રોમના મહારાજોની બુદ્ધિઓ પાસે શ્રીસની બુદ્ધિએ ઉઠેલી વિદ્યાનું હાસીત્વ કાર્ય કરાવનાર મુહૂર્તની ખડી માંડી.

રોમનું મહારાજ્ય નષ્ટ થયું, તેના જૂના વિજયના દેશમાત્ર તેના નવા પરાજયના અને જંગલી લોકના લાગ્યોદયના સાક્ષી થયા, અને રોમના મહાવિદ્વાનોનાં નામસરખાં અસ્ત થયાં—એ કાળે પણ આવ્યો. તે પછી અનેક વર્ષ સતકે વીતતાં યુરોપના મધ્યયુગને અતે બાલદ્રષ્ટાઓનાં પ્રકરણમાં ઉપર કલ્પો છે તે ઇતિહાસ ખડો થયો, રોમના વિદ્વાનો પોતાની કચરોમાંથી વિજયધ્વનિ કરવા લાગ્યા, તેમનાં

ધારાશાસ્ત્ર અને અપર લક્ષણદર્શનના લેખો નવા યુરોપની બુદ્ધિમાં ધરતીકંપ ઊભો કરી તેમાંથી જ્વાળામુખીના અગ્નિપ્રવાહ પેઠે નીકળવા લાગ્યા, અને યુરોપ આજ જે છે તે યવાનો દિવસ ઉદય પામ્યો. યત્ય અને અધિકાર ભરેલા યુગોની વચ્ચેવચ ચર્ચને—સમુદ્રમન્યનમાંથી પ્રથમ હાલાહલ નીકળે ને અતિ પદ્માસના મહાલક્ષ્મી પ્રકટ થાય તેમ ઓસ અને રોમના લક્ષણદ્રષ્ટાઓએ મૂકેલા દટાઈ ગયેલા લેખ નવા યુરોપમાં પ્રકટ થયા અને અધિકારનો નાશ કરી યુરોપમાં નવા લક્ષણદ્રષ્ટાઓને અવતાર આપવા લાગ્યા, અને એ અવતારોના આપેલા લક્ષ્યસંસ્કારોએ અને તેનાં પ્રતિકલને પાશ્ચાત્ય દેશોમાં, વિશ્વામિત્રની નક્ષત્રસૃષ્ટિ પેઠે, નવા સુરવર્ગની સૃષ્ટિ રચી. આ શુભ યુગતું 'આરંભ-મુહૂર્ત'—Revival of Learning—સરસ્વતીના શૃણૌદારને નામે ઓળખાય છે. ઓસ-રોમના લક્ષણદ્રષ્ટાઓએ મૃત્યુપત્ર પેઠે મૂકી રાખેલો કેવળ વાક્યબોધ આવી જતના જગતકલ્યાણનું સાધન થયો. તેવો બોધ અસ્તિત્વમાં ન હોત તો આજ યુરોપ કેવું પાશવ હોત તે કલ્પાય એમ નથી.

યુરોપના લક્ષણદ્રષ્ટાઓએ કરેલું આ પરાક્રમ આપણા દેશમાં અન્ય રીતે યુગેયુગે થયેલું છે. ચારે વેદની સંહિતાઓના વાક્યબોધની પછી અને બ્રાહ્મણભાગના લેખથી પહેલાંના તેમ ઔપનિષદીય લેખની પહેલાંના કાળમાં રાજ્યવિવર્ત, પ્રજાવિવર્ત, વિદ્યાવિવર્ત, અને બુદ્ધિવિવર્ત અનેકથા થયેલા સ્પષ્ટ સમજાય છે. છતાં મૂળ સંહિતાના વાક્યબોધે બ્રાહ્મણભાગના લક્ષણદ્રષ્ટાઓને તેમ ઔપનિષદીય દ્રષ્ટાઓને જાગૃત કરેલા જણાય છે. ઔદ્યુગને અતિ શંકરાચાર્યોદિક દ્રષ્ટાઓ પણ એ દ્રષ્ટાઓના એ આવા જ બોધથી ઉત્થાન પામી ગર્જેલા છે. આજ પણ આપણાં શાસ્ત્રોને આધારે પ્રાચીન વસ્તુ ઉપર દષ્ટિ નાખનાર અને દષ્ટિ કરાવનાર લેખકો લક્ષણદ્રષ્ટાઓના જ ધર્મ માથે લે છે. એટલું જ નહીં પણ મેક્સમ્યુલરે ત્રીસ વર્ષ જાગ્રેદસંહિતાના શોધનમાં ગાળ્યાં અને આખા યુરોપના સર્વ દેશોમાં આપણાં શાસ્ત્રોનું સશોધન કરનાર વર્ગ તરવરતો જોવામાં આવે છે તેને પ્રથમ તો લક્ષણદ્રષ્ટારૂપે જ આરંભ કરવો પડે છે. અને તેમનો અગ્રેસર ભાગ હાલમાં લક્ષ્યદ્રષ્ટાનું કામ કરે છે. આ દેશમાં અગ્રેજી વિદ્યા વધારવી કે સંસ્કૃતદારસી વિદ્યાઓના પ્રચારથી રાજ્યકર્તાઓએ તૃપ્ત રહેવું એ પ્રશ્નની ચર્ચા પચાસ વર્ષ ઉપર નીકળી હતી ત્યારે પ્રખ્યાત મેકોલે

એવું લખી ગયો હતો કે મારા કબાટના એક પાટિયા ઉપરનાં થોડાંક પુસ્તકોનું ગૌરવ અને મૂલ્ય આ દેશની પ્રાચીન ભાષાઓનાં પુસ્તકોની આખી પુસ્તકશાળા કરતાં અધિક છે. એ પણ કાળ હતો અને આ પણ કાળ જ કે આ દેશની પ્રાચીન ભાષાઓ આજના અનેક વિદ્યાઓથી સમૃદ્ધ યુરોપને પણ કેવા કેવા સમૃદ્ધ અને અપૂર્વ બોધ અનેકધા આપે છે. એવા વિષય ઉપર યુરોપના મોટા મોટા પંડિતો આજ મંબીર વિવેચન કરે છે, અને એક કબાટના પાટિયાને સાટે આ દેશમાં જેવડી નથી એવડી વિસ્તીર્ણ પુસ્તકશાળાઓ યુરોપ-અમેરિકામાં આપણી પ્રાચીન ભાષાઓના પુસ્તકભંડારની ભરે છે, અને એની બેસંદ જેવી તેમની વિદ્યુષી આ દેશમાં આવી એ ભંડાર પાસેનો બોધ લઈ એ બોધના ગૌરવ વિષયે આપણા જ લોકને જાગૃત કરવા મથે છે, અને યુરોપ-અમેરિકાની પાઠશાળાઓમાં સંસ્કૃત અભ્યાસ પૂરવેગે ચાલે છે. આપણા લક્ષણદ્રષ્ટાઓની દૃષ્ટિ આ દેશના દીર્ઘ અધિકારને અતે આજ પાછી આવો પ્રકાશ આપવા લાગી છે અને તેની શક્તિ આવી વીર્યવતી થવા લાગી છે.

ગ્રીષ્મ ઋતુમાં અને દુષ્કાળના પ્રસંગમાં સુકાઈ ગયેલી નદીની તલભૂમિ તૂપાત ધ્રુવાસીને કામ લાગે તેમ એક યુગના લક્ષણદ્રષ્ટાઓનાં ઉરમાં નીતરેલો વાક્યબોધ બીજા યુગના લક્ષણદ્રષ્ટાઓ રેતી જેવા થઈ ગયેલાં જડ પુસ્તકોમાંથી આવી રીતે પામે છે અને પામશે.

વાક્યબોધ બ્યારે આમ સંસારમાં નદીની તલભૂમિનું કામ કરે છે ત્યારે લક્ષણદ્રષ્ટાઓએ આપેલા લક્ષ્યસંસ્કાર* અથવા લક્ષણ-સંસ્કાર* નદીતટનું કામ કરે છે. પૃથ્વીમાં રચણે રચણે વનરપતિનાં બીજ સૂક્ષ્મ દશામાં ખડેલાં હોય છે, અથવા જતાં આવતાં પક્ષીઓની અંગિમાંથી અને પ્રવાસી વ્યાપારીઓનાં વાહનોમાંથી ગરે છે, અથવા કૃષિકારવર્ગ કૃષિના ઉદ્દેશથી નાંખે છે. અનુકૂળ વૃષ્ટિ, તાપ, પવન અને ઋતુની ક્રિયાથી આ બીજો ઊગી નીકળે છે અને જે બૂમ ઉપર ગઈ કાલ કાંઈ દેખાતું ન હતું ત્યાં રંગ, ગન્ધ, આકાર, રૂપ, ઉપયોગ, આદિની વૈચિત્ર્યતાથી ભરેલી વનરપતિસૃષ્ટિનો મેળો જામે છે. મેળતું જળ સાધારણ રીતે નિષ્પક્ષપાતપણે વર્તે છે અને ઉચ્ચ નીચ

* લક્ષ્યને અપાતા સંસ્કાર તે લક્ષ્યસંસ્કાર, અને લક્ષણવડે અથવા લક્ષણના જે સંસ્કાર અપાય તે લક્ષણસંસ્કાર, ઉભય શબ્દ આ લેખમાં પર્યાયરૂપે વાપરેલા છે.

અધિકારની સર્વ ભૂમિઓ પોતાના અધિકાર પ્રમાણે તેનો લાભ લે છે, ત્યારે નદી પોતાની તટભૂમિનો પક્ષપાત કરે છે, અને સામાન્ય મેઘ અન્ય ભૂમિને જે ફળ આપે છે તેના કરતાં નદીતટનો પ્રદેશ, ગર્ભશ્રીમંત પેઠે, સર્વિશેષ લાભ પામે છે અને કાંઈ નવી જ સૃષ્ટિને દેખાડે છે. નદીનાં પૂર તટભૂમિ ઉપર જે કચરો મૂકી જાય છે તે પણ ઉત્તમ ખાતર થઈ આ સૃષ્ટિનું પોષક અન્ન થાય છે ને ભૂમિમાં પડેલું પૂરનું પાણી અને તલભૂમિના સાનિધ્યને લીધે નીચે ચાલતા શાશ્વત ઝરાતુ પાણી એ પોષક અન્નનો રસ થાય છે. આવી ગર્ભશ્રીમત્તા ભોગવનારી તટભૂમિમાંથી જન્મેલી આવી વનસ્પતિસૃષ્ટિમાં જણાતા સંસ્કાર-કાંઈકે ઓર જ હોય છે.

સમર્થ દ્રષ્ટાઓના કરેલા વાક્યબોધને વિદ્વાનોના સહવાસી થાય છે તે વિદ્વાનોની દૃષ્ટિઓ પણ આ તટભૂમિ ઉપરના પ્રદેશ જેવી સંસ્કારિણી થાય છે, અને એ દૃષ્ટિઓને બળે ન્યાં કાંઈ પણ પદાર્થ લક્ષ્ય ન હતો ત્યાં નવી વનસ્પતિઓ એ સંસ્કારો સાથે સમૃદ્ધ અને લક્ષ્ય થઈ જાય છે. નદીનાં પૂર, નદીતલમાંથી આવતા પ્રવાહ, આદિ ઉક્ત પદાર્થો જેવાં લક્ષ્યોવડે તટ ઉપરનો લક્ષ્યપ્રદેશ સંસ્કાર પામે છે અને જૂના જગતને રથાને નવો મેળો ભમે છે.

લક્ષ્યસંસ્કારના આવા ઐન્દ્રજાલિક પ્રભાવનાં દૃષ્ટાંત હવે આપણે દૃષ્ટિગોચર કરી લઈશું. પણ તેને અંગે બે ત્રણ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. પ્રથમ તો-મનુષ્યસૃષ્ટિમાં કાંઈ પણ પદાર્થ સંપૂર્ણ-કેવળ સારો અને નિર્દોષ-નથી અને ન્યાં ન્યાં જૂના વિદ્વાનોના વાક્યબોધથી નવા લક્ષ્ય પદાર્થો સંસ્કારિત થયા છે ત્યાં ત્યાં બોધિત વાક્યોના ગુણ અને દોષ ઉભય પ્રકુરિત થયા છે. એટલું જ નહીં પણ પચતંત્રમાં સુધારતું અનુકરણ કરતાં અને લાકડા વચ્ચે સુધારોએ વહેરવા મડિલા લાકડામાં મૂકેલો ખીલો કાઢવા જતાં, લાકડામાં પડેલા ચીરાની ચપટી વાનરને ભરાઈ એનું પણ ઘણી પ્રજાઓને ચમેલું છે. જે વસ્તુ એક પ્રજાના વિદ્વાનોને પ્રાચીન અભ્યાસને બળે સહજ હોય છે તે ખીજ અનબ્ધવસ્તુ પ્રજાને પ્રતિકૂળ પડતાં વાર લાગતી નથી. બોધિત વાક્યોના ગુણના સંસ્કાર એસતાં પહેલાં સિખાઉ પ્રજાને તેમાંથી આટલો ભય છે તો એ વાક્યોના દોષ દૂર રાખવાનું ભાન અને પાટવ આવતાં એથી વધારે વારે લાગે તો તેમાં નવાઈ નથી. બોધિત વાક્યોના

દેશકાળમાં અને નવા બોધના દેશકાળમાં ફેરફારના પ્રમાણમાં પણ એ વાક્યોના સંસ્કારનું મહત્ત્વ ધણું વિષમ થઈ પડે છે. ચોખ્ખા અને સારા સપાટ કાચનું પ્રતિબિંબ જાળ કાચમાં પડે ત્યારે તેમાં સપાટ કાચનું પ્રતિફલન પણ વિકૃત થાય છે તે તે સપાટ કાચમાં પડેલાં પ્રતિબિંબોનાં પુનઃપ્રતિફલન વિકૃતતર થાય તે તેમાં નવાઈ નથી.

પાશ્ચાત્ય ખંડમાં ગ્રીસ દેશની વિદ્યા પ્રાચીન રોમમાં ગઈ એ, ઉપર તેને નદીતટની સાથે સરખાવતાં, કશું છે. ગ્રીસની વિદ્યાની લક્ષણભૂત રસતાના અને રસિકતા બહુ ઉચ્ચ ભાવનાવાળી હતી અને પાછલા કાળમાં પ્રાકૃત બુદ્ધિના વર્ગમાં જવા પામતાં એ ઉચ્ચતાથી ભ્રષ્ટ થઈ પ્રાકૃત દશાને પામી! ગ્રીકવિદ્યા રોમમાં આવી ત્યારે રોમન લોક વ્યવહારમાં 'કુશળ, 'સદ્ગુણાદિની ભાવનામાં દાન્ટ અને નિયત, અને રસભાવનામાં સ્થૂળ હતા અને એ ગુણદોષના મિશ્રણને લીધે બુદ્ધોમાં અને 'રાજ્યનીતિમાં' બહુ સ્થિર જય પામ્યા. ગ્રીકવિદ્યાના સંનિકર્ષણી એ વિદ્યાનો વાક્યબોધ રોમના મોક્ષનાના વર્ગોમાં ચમકવા લાગ્યો અને એ બોધને કેવળ સાંભળીને જ એ વર્ગ એસી ન રહ્યા પણ તેમાંથી પ્રાપ્ત થયેલાં રસલક્ષણ વડે પોતાની લક્ષ્યસૃષ્ટિને સંસ્કારવા લાગ્યા. આથી ગ્રીકવિદ્યાની ઉચ્ચ ભાવનાઓ, કાળક્રમે રોમના વિદ્વાનોની દૃષ્ટિમાં સ્ફુરતા લાગી અને પ્રાકૃત ભાવનાઓ પ્રાકૃતવર્ગના જીવનને નવા વિકાસથી ભરવા લાગી.

ગ્રીકવિદ્યાના વાક્યબોધથી જેણે પોતાના લક્ષ્યમાત્રને સંસ્કાર્યું એવા રોમના વિદ્વાનોમાંના તથા મહાત્માઓનાં દર્શાત આપણે પ્રત્યક્ષ કરીશું.

રોમના ઉત્તમ વર્ગમાં મહારાજ માર્કસ એન્ટોનિયસ, મધ્યમ વર્ગમાં સેનેકા, અને રંક વર્ગમાં એપિક્ટેટસ, એ ત્રણનાં દર્શાત અપણા કાર્યને માટે જોઈએ તેવાં છે.

રંક એપિક્ટેટસ મૂળ એક ક્ષીજિયાનો ગ્રીક વિદ્વાન તે રોમ-નગરમાં દાસ-ગુલામ થઈને વસનો હતો. ગ્રીસની વિદ્યાના વાક્યબોધે તેની રંક પરાધીન અવસ્થાને એવી તો સંસ્કારી હતી કે તે દશામાં અન્ય જીવો રહે તેના કરતાં તે બુદ્ધિ સ્થિતિમાં રહેતો. સ્ટોકેટિસના ઉપદેશ પેઠે તેણે પણ મુખથી જ ઉપદેશ કરેલો છે તે

તેના ઓરિયન નામના સિધ્ધે પુસ્તકરૂપે પ્રસિદ્ધ કરેલો છે અને તે પુસ્તકનાં આઠ અંગમાંથી આજ માત્ર ચાર જ વિદ્યમાન છે. એપિક્રિટસને સ્વતંત્રતા મળવા પછી પણ સુખ થયું હોય એમ જણાતું નથી અને અંતે તેને રોમમાંથી દેશનિકાલ પ્રાપ્ત થયો હતો. મહારાજ ઓરેલ્યસ આ મહાત્માનાં વાક્યોનો બોધ રેસ્ટિટ્યુસ નામના પોતાના એક ગુરુ પાસેથી પામ્યો હતો. એપિક્રિટસ પોતે ગ્રીક દેશના સ્ટોઈક દર્શનનો અનુયાયી હતો. સ્ટોઈક દર્શન રસમ્મત્રીસના શાંતરસને પ્રત્યક્ષ કરતું હતું, મનના નિયંત્રણ અને શમસુખની પ્રાપ્તિમાં મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ માનતું હતું, અને વૈરાગ્યમાં અને શમદમમાં પોતાના વિચાર પ્રમાણે આચારનું સંમલણ કરવામાં પોતાના સંપ્રદાયનું સફલત્વ માનતું હતું. જ્યારે ગ્રીસ ઈવળ અધોગતિને પામ્યું અને રોમને વશ થયું ત્યારે એ અધોગત દેશનાં બાવાં આવાં પ્રાચીન શાસ્ત્રો અને પુસ્તક માત્ર ત્યાંની રંક વસ્તીના હાથમાં અને હૃદયોમાં પડી રહેવા લાગ્યાં હતાં તે એપિક્રિટસ જેવા રંક દાસોદ્ધાર રોમના અતિશ્રીમાન અધિકારીઓ પાસે આવવા લાગ્યાં અને એવા રંક લોકનાં દુઃખ-તિમિરમાંથી તેમને ઉદ્ધારવાના સાધનભૂત થયાં.

હિપર કહેલું છે કે રોમનલોકની મૂળપ્રકૃતિ 'સદ્ગુણાદિની ભાવનામાં દાન્ત અને નિયત હતી પણ રસચત્ત્ય હતી. રોમનો વૈભવ અને અધિકાર દિવિજનથી થતાં આ ભાવના શિથિલ કરનારી સાધનસૃષ્ટિ જોખી થઈ અને તપસ્વી લોકને ચળાવવા ઇન્દ્રની અભસરાઓ રોમના મહારાજ્યમાં ઘેર ઘેર પ્રચલન કરવા લાગી. આખા રાજ્યની અધોગતિ જોનાર રોમનાં સ્વદેશાભિમાની ચિત્ત પોતાનાં શસ્ત્ર નકામાં થતાં જેવા લાગ્યાં તે કાળે પોતાના પૂર્વજોની દાન્ત ભાવનાનો જીર્ણોદ્ધાર કરે એવી વસ્તુ તેમની પાસેના વિદ્વાન ગ્રીકદાસોના વાક્ય-બોધમાં જણાતાં તેમણે યથાશક્તિ તેનું ગ્રહણ કરવા માંડ્યું, અને એ દાસબોધમાંથી પ્રાપ્ત થયેલાં લક્ષણને હિપનેત્રને સ્થાને ચોજી જીવનના વ્યવહારમાત્રને તેના પ્રકાશથી અને રંગથી સંસ્કારી લીધા. આ હિપરથી કહેવાયું છે કે જે કાળે રોમે ગ્રીસને સત્ત્વોવડે જીતી લીધું તે જ કાળે ગ્રીસે પોતાની વિદ્યાદ્વારા રોમને લીધું.

સ્ટોઈક દર્શન પ્રમાણે આ વિશ્વરૂપ સમષ્ટિ તે પ્રકૃતિનું સ્થૂલ શરીર છે, ઈશ્વર એ પ્રકૃતિનો સદ્ગુણ આત્મા અથવા પરમાત્મા છે, પ્રકૃતિના સર્વ અવયવ ઈશ્વરની શુદ્ધિમાંથી આપલોત પામેલા નિયમોને

અનુસરી વ્યવસ્થિત રહે છે, અને મનુષ્યનું વ્યક્તિજીવન પણ એ જ સમષ્ટિના નિયમોને અનુસરી વ્યવસ્થિત રહે તે જ મનુષ્યનો ધર્મ છે. મનુષ્યસૃષ્ટિ જેમ આ સમષ્ટિમાં આવી જાય છે તેમ દેવસૃષ્ટિ પણ આવી જાય છે. આ સંબંધમાં પ્રાચીન બોધને અનુસરી એપિક્રિટટસ કહી ગયો કે મનુષ્યે દેવતાઓની પ્રકૃતિ કેવી છે તે શોધી લેવી, અને એ પ્રકૃતિ જેઈ જેઈ તેમના જેવી પ્રકૃતિ કરી દેવી, કારણ તેના તેમ કરવાથી દેવતાઓની આજ્ઞા પગાય છે અને દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે.

આ ઉપદેશનો આ છેલ્લો ભાગ પ્રથમ દૃષ્ટિએ કદાચિત્ કંઈક વિચિત્ર લાગશે. પણ આપણા લોકને તેનો અર્થ આપણા જ શાસ્ત્રમાંથી જડે એમ છે. આપણી શ્રુતિ કહે છે કે ઈશ્વરને અને જીવને એક વક્ષને વળગેલાં બે પક્ષી જેવાં ગણી, અબોક્તા અને પ્રકાશરૂપ ઈશ્વર-પક્ષીની અને બોક્તા જીવ-પક્ષીની મિત્રતા માની, ઈશ્વર-પક્ષી ઉપર જીવ-પક્ષીનું માત્ર નેત્ર પડતાં, જીવ-પક્ષી ઈશ્વર-પક્ષીનું સામ્ય પામે છે, બોક્તા છતાં અબોક્તા થાય છે, અબોક્તા થતાં પુણ્ય-પાપમાંથી, શોકમાંથી, અને ગુહામન્યોમાંથી મુક્ત થાય છે. (આ શ્રુતિવાક્ય તથા તેનું ભાષાંતર સરસ્વતીચંદ્ર, ભાગ ૩ પ્રકરણ ૬, પૃષ્ઠ ૧૩૨-૩૩ ઉપર આપેલું છે). જેવી રીતે આમાં ઈશ્વરને જેઈ તેનું સામ્ય પામી ઈશ્વરની મિત્રતા સ્થાપી કરવા સૂચવેલું છે તે અર્થના રહસ્ય જેવું જ એપિક્રિટટસના ઉક્ત વાક્યનું રહસ્ય છે. દેર એટલો છે કે જ્યારે શ્રુતિવાક્યમાં એક ઈશ્વરને જ જીવ જુએ છે અને તેનું સામ્ય પામે છે ત્યારે એપિક્રિટટસના વાક્યમાં મનુષ્ય અનેક દેવતાઓની-ઈશ્વરરૂપ એક જ્યોતિના અનેક સ્ફુલ્લિગોની-પ્રકૃતિ શોધી તેનું સામ્ય પામે છે. બીજી રીતે ઉભય વાક્યોના ઉચ્ચમાહ (ideal) લગભગ સમાન છે.

રોમની પ્રાચીન ઘન્ટભાવનાનું મૂળ ત્યાંની કુટુંબ વ્યવસ્થામાં હતું. પૈતૃકસત્તા (Patria Potestas) અથવા પિતાની સત્તા જ વ્યવસ્થાનું મૂળ હતું. આપણામાં પિતાની આજ્ઞા માની પરશુરામે માતાનો અને શ્રાતાઓનો વધ કરવામાં આજ્ઞા ગુરુણામવિચારણીયાતું સૂત્ર સ્થાપી કહ્યું તેવી જ તીવ્રતા રોમની પૈતૃકસત્તાના વ્યવહારમાં હતી. જ્યાં સુધી એ સત્તા ઉપર લોકની પ્રીતિ હતી ત્યાં સુધી રોમની કૌટુંબિક અને રાજકીય વ્યવસ્થા અગ્નિરથની સડકે ઉપર ચાલતી હોય

તેમ ચાલ્યાં જતી હતી. પણ એ સત્તાની અને એ વ્યવસ્થાની ભાવના કેવળ એકિંક હોવાથી દિવસે દિવસે સૌને કંક'શ લાગવા માંડી, અને વૈભવની વૃદ્ધિએ તેને બ્રષ્ટ કરવા માંડી ત્યારે આ કંક'શતાને લીધે તે વ્યવસ્થાનો ત્યાગ કરવા ઉન્મુખ થયેલા જનસમૂહે એ સડકો તોડી નાખી નવી બ્રષ્ટતામાં આનંદ માન્યો.

જે કાળે આ બ્રષ્ટતાથી રોમન રાજ્યમાં અવ્યવસ્થા નિરંકુશ થવા પામી તે કાળે ગ્રીસનો દાસમોષ દેશવત્સલ રોમનોને તેમની પ્રાચીન ભાવનાનું સ્મરણ આપવા લાગ્યો અને એ ભાવનાની એકિકતાને રથાને સાંતરસતી ભાવનાનું આવાહન કરી પ્રાચીન આચારના શરીરમાં નવા વિચારનું ચેતન મૂકવા લાગ્યો. બ્રષ્ટતાનો રોગ દેશમાં એવો વધી ગયો હતો કે આનું સમર્થ ઔપધ એ રોગપ્રકોપનો પ્રતિકાર ઉપલ્લભ્ય કરવા જતાં અતિ દુઃખ નહીં. છતાં એ ઉપચારના દિવસોનું મનોવેધક ચિત્ર સર્વ દેશોદ્ધારકોને માટે અતિબોધક છે, અને એ બોધકતાનાં કારણોમાં એ ચિત્રના જીવન જેવા લક્ષણદ્રષ્ટાઓના લક્ષ્યસંસ્કાર અચેતર છે.

આવા વિદ્વાનો દાસત્વના બંધનમાં હતા એ વિચાર આપણને દુઃસહ લાગે છે તો તે દાસત્વનું જીવન જીવનાર મનુષ્યને કેટલું દુઃસહ હોવું જોઈએ? હામસીઓનાં દાસત્વ હજી આપણાં નેત્ર આગળ તરે છે અને તેના વર્ણનથી આપણાં હૃદય દ્રવે છે. તો આવા વિદ્વાનોનાં દાસત્વ વિચારતાં તો સહૃદયનાં હૃદય ચિરાવાં જોઈએ. છતાં જે દુઃખો જોનારને વિષમ લાગે છે ને વાંચનારને કંપાવે છે, તે દુઃખોના અનુભવની જ્ઞાણા વચ્ચે, ચિતા ઉપર બેઠેલી સતીઓ પેઠે, બળતા જ્વળતા અને રથૂવ દુઃખથી રથૂવ શરીરને નષ્ટ થતું જોતા આ વિદ્વાનો પોતાનાં સૂક્ષ્મ શરીરોની માનુષી પ્રકૃતિને દેવતાઓની દિવ્ય પ્રકૃતિ આપતા અને પ્રાકૃત મનુષ્યો જે દુઃખને દુઃખરૂપ દેખી તેના ભારથી અંપાર્થ જઈ અધોગતિ સ્વીકારે છે તે દુઃખમથી સર્વ સૃષ્ટિરૂપ લક્ષ્ય-પદાર્થને આ લક્ષણદ્રષ્ટાઓ પોતે હૃદયમાં સ્વીકારેલાં લક્ષણોવડે એવી રીતે તો સંસ્કારી લેતા કે એ સર્વ સૃષ્ટિ તેમની પાસે યન્ય જેવી થઈ જતી અને તેના સર્વ પ્રહાર શરીર પર પડતા જ ન હોય એવી અન્ય સૃષ્ટિ તેમનાં મન પાસે ખડી થતી. તેમના લક્ષ્યસંસ્કાર આ રીતે નદીતટનું કાંઈ કરતાં તે સૃષ્ટિને જોઈને, આપણાં લોકો આપત્તનું લક્ષણ બધિતું છે તે સ્મરણમાં તરી આવે છે કે

પ્રાપ્યાપદં ન વ્યયતે કદાચિદ્ ।

ઉચોગમન્વિચ્છતિ ચાપ્રમત્તઃ ॥

‘દુઃખં ય કાલે સહતે મહાત્મા ।

ધુરંધરસ્તસ્ય જિતાઃ સપત્નાઃ ॥

‘ન ચૈરમુદ્દીપયતિ પ્રશાન્તં ।

ન વર્ષમારોહતિ નાસ્તમેતિ ॥

ન દુર્ગતોઽસ્મીતિ કરોત્યકાર્યમ્ ।

તમાર્યશીલં પરમાદુરાર્યાઃ ॥

જે આર્યતા આપણે ત્યાં આવી છે તે જ મીસ રોમમાં ગઈ એવું ભાષાશાસ્ત્રી આજ સિદ્ધ થયું છે તેમાં પુષ્ટિ આપે એવી આ કથા થાય છે કે જેને આપણા લોકો આમ આર્યશીલતાનું લક્ષણ ગણતા તે જ લક્ષણ આ પાશ્ચાત્ય આર્યોમાં પણ પ્રકટ થયું હતું અને તેમની ભાવનાઓને વશ તેમની સૃષ્ટિને કરવું હતું.

આવી જ આર્યશીલતાથી દાસ એપિફિટસ પોતાના દાસત્વરૂપ પ્રત્યક્ષ લક્ષ્યને સૂક્ષ્મ લક્ષણથી સંસ્કારી લેતાં કહે છે કે “સ્વાધીનતા એ સદ્ગુણનું નામ છે અને દાસત્વ એ દુર્ગુણનું નામ છે”—જ્યાં એ બે, મનુષ્યની પોતાની ઇચ્છાથી, હિંસવર્તા હોય ત્યાં પણ જ્યાં તે તેની ઇચ્છાનાં કૃણ નથી ત્યાં સ્વાધીનતામાં અને દાસત્વમાં સદ્ગુણ કે દુર્ગુણ કશાનો લેપ નથી.” આ લેપ વિના સુખદુઃખ થનાં નથી છતાં શારીરક દાસત્વ સામાન્ય મનુષ્યોમાં દુઃખ સાચી કિત્તવન કરે છે તે સમજાવવા આ વિદ્વાન ત્રિવેક દર્શાવે છે કે “પણ જીવને શરીર ઉપર સ્વામિત્વ ભોગવવાનો અભ્યાસ છે,” તે અભ્યાસને બળે મનુષ્યો મોહ પામી ભૂલે છે કે શારીરક અવધવાને એ ઇચ્છા ઉપરના સ્વામિત્વમાં ભાગ નથી, અને જેની (આ માનસિક સ્વવિષયની) ઇચ્છા સ્વતંત્ર છે તેવા કોઈ પણ મનુષ્ય દાસ નથી.” વળી કહે છે કે “આ બે બંધન અનિષ્ટ છે—શરીરને ભાગ્યનું બંધન અને જીવને દુર્ગુણનું બંધન—એ બે અનિષ્ટ છે. (પરંતુ) શરીરને વિષયે જે સ્વતંત્ર છે પણ જીવને વિષયે બદલે છે તે દાસ છે, પણ એથી વિરુદ્ધ રીતે જે શરીરને વિષયે બંધનમાં છે પણ જીવને વિષયે સ્વતંત્ર છે તે સ્વતંત્ર છે.” બીજી રીતે કહીએ તો શરીરની સ્થિતિ ભાગ્યને વશ ન હોતાં જીવને વશ હોય તો તે ઇષ્ટ થાય, પરંતુ તેની ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ—

લાગ્યથી બદ્ધ કે મુક્ત સ્થિતિથી મનુષ્યની દાસતા કે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થતી નથી, પણ તે તો તેના જીવની સ્થિતિથી પ્રાપ્ત થાય છે અને જીવ સ્વતંત્ર હોય તો શરીર દાસ હોવા છતાં મનુષ્ય સ્વતંત્ર જ છે, અને જીવ દાસ હોય તો મનુષ્ય રાજ્ય હોવા છતાં દાસ છે. આ જ અર્થનું વાક્ય શંકરસ્વામી મથિરલાવણીમાં કહી ગયા છે કે “यद्धो हि को यो विषयानुरागी को वा विमुक्तो विषयेष्वरक्तः॥” ત્યારે પ્રાકૃત દષ્ટિ એપિકિટ્ટસને દાસરૂપે પ્રત્યક્ષ કરી લેતી ત્યારે સ્ટેડીઈકદર્શનથી બોધ પામી સિદ્ધ થયેલી એની લક્ષણદષ્ટિ એ દાસતારૂપ લક્ષ્યને લક્ષણથી સંસ્કારી લઈ એ દાસતાનું અસ્તિત્વ જ નથી એમ ગણતી અને પોતાના હૃદયની સ્વતંત્રતાની વાડી પોતાની દષ્ટિ આગળ ખસી કરતી. એમ લાગે છે કે એ કાળના સામાન્ય મનુષ્યો એવા દાસત્વથી ત્રાસી આત્મધાત કરતા હતા અને રોમના અને બીજા દેશોના તત્કાલીન મહાજનોમાં આત્મધાત એ દુઃખમાંથી મોક્ષનો રસ્તો ગણાતો અને ઓસના સ્ટેડીઈક વિદ્વાનો તો જાણ સંસારના સંસર્ગથી મુક્ત રહેવાનો તેને માર્ગ ગણતા.

એપિકિટ્ટસની લક્ષણદષ્ટિએ એ જ વિદ્વાનોની જૂલ સુધારી આત્મધાતને હેય ગણ્યો. ઉપર કહેલું છે કે લક્ષ્યદષ્ટાએ મૂકેલા વાક્ય-બોધમાંની જૂલો લક્ષણદષ્ટાઓના લક્ષ્યસંસ્કારને બળે પરીક્ષિત થઈ સુધરે છે તેનું આ એક દર્શાવ છે.

વાક્યબોધ પામવો અને તેથી નવાં લક્ષણનું રહસ્ય પામવું તે કાંઈ ગામગપાટા પેઠે એક કાને સાંભળી બીજે કાને કાઢી નાંખવાને માટે નથી, પણ સંસારમાં તેનો ઉપયોગ કરવાને માટે છે અને મનુષ્યને એક સૃષ્ટિમાંથી અન્ય સૃષ્ટિમાં લેવાને માટે છે—તેના ઉદ્ધારને માટે છે એવું રોમના આ લક્ષણદષ્ટાઓ વ્યવહારમાં વર્તન કરી બતાવતા અને તે તેમનું પરાક્રમ ગણાવું છે.

એપિકિટ્ટસના પોતાના બોધનું પ્રતિફલન લોકદષ્ટિમાં એકક્રમે થયું નથી, કારણ તે દાસ અને રંક હતો. પરંતુ તેનો શિષ્ય એયન, એરિયન અથવા એરિયેનસ નામનો હતો. તેણે પોતાના ગુરુના મુખથી થયેલો ઉપદેશ અન્યરૂપે ગૂંચી દીધો તે ઉપર કહેલું છે. વળી ઉપર એવું પણ કહેલું છે કે આવા લક્ષણદષ્ટાઓના કરેલા બોધનું પ્રતિફલન નદીઉપરના વાનાવરણનું કાપ કરે છે તેવું આ દાસના કરેલા બોધનું

પ્રતિદેશન કેટલું થયું હશે તે સમજવાને એક મિતાક્ષર દર્શાત પર્યાપ્ત-
ધરો. નદીઉપરનું વાતાવરણ નદીનાં શૈત્યને અને રસદોષકત્વને ધણા
દૂર પ્રદેશોમાં અદશ્યરૂપે પ્રસારે છે, કારણ જે વાતાવરણ નદીઉપર
છે તેજ છેટેના રાજભવનમાં તેમ રંક લોકનાં ઝૂંપડામાં પ્રસારે છે.
અને નિરાધાર રંક જનોને વગર-ભાગ્યો ઉત્સાહ આપે તે રાજાઓ
જેવાનાં હૃદયોનો, તેમની આગા પૂજ્યા વિના, સ્પર્શ કરે છે. અધિકારમાં
પડેલી વનસમૃદ્ધિની અને એકાંત પડેલી નદીના રસની કીર્તિ પવન-
આમ અનેક મધ્યાગમ્ય સ્થાનોમાં પ્રસારે છે.

“ અધિકારમાં છવાઈ રહેતી અક્ષ ધરી સહુ સુન્દરતા,
કામળ કુસુમકળી રહે બહેકી; વાયુ તેની કીર્તિ કરતા;
જોજનભર જોજન ગૂંથેલો સુગંધજળનો પટ એવો,
દંપતી યતિ નૃપ રંક સહુને લીન કરે સુખમાં કેવો ? ”

—સ્નેહમુદ્રા ૮૭ (૩)

રંક અને દાસ એપિક્રિટસની લક્ષણદર્શિનું પ્રતિદેશન આવા
વાતાવરણની ક્રિયાથી રોમના મહારાજ્યના સિંહાસનપર ચડી મહારાજ
ઓરેલ્યસનાં નેત્રમાં થવા પામ્યું, અને એ મહારાજ પોતાના વિસ્તીર્ણ
રાજ્યના જે જે લક્ષ્ય પદાર્થને સંસ્કાર્યા તે મહાકાર્યમાં આ દાસનાં
નેત્રમાંથી થયેલું પ્રતિદેશ અંશભાગી થયું, એટલુંજ દર્શાત આ
પ્રતિદેશની કલ્યાણશક્તિની નિઃસીમતા દર્શાવવાને બસ છે.

પ્રાકૃત દર્શિએ રંક દેખાતા એપિક્રિટસ અને મહારાજ દેખાતા-
ઓરેલ્યસની વચ્ચેની પક્તિનો લક્ષણદર્શ સેનેકા હતો. એનો પિતા-
સામાન્ય વર્ગનો મનુષ્ય હતો. સેનેકાને શ્રીક દર્શનના અભ્યાસનો
રસ હતો, પણ પિતાની ઈચ્છાને લીધે તેણે રોમનાં ધર્મોસનો પાસે
પક્ષમંત્રી-પ્રારીસ્ટરનો ધધેા કરવા માંડ્યો. કેલ્વિગ્યુલા નામના રોમના
મહારાજ પાસે કાંઈ કામ ચલાવવા પ્રસંગ આવતાં તેની વક્તૃત્વશક્તિ
ઉપર એ મહારાજને ઈચ્છા આવી, કારણ મહારાજ પોતે પણ મહાન
વક્તા હતો. વળી તે ઉપરાંત સેનેકાએ એવી નિર્ભયતાથી ને સ્વતંત્રતાથી
પોતાની વક્તૃત્વશક્તિ વાપરી કે તે પણ મહારાજને વિષમ લાગી-
આથી તેણે સેનેકાનો વધ કરવા ધાર્યો. અતે રાજભવનમાં મહારાજની
ઠાઈ ઉપરની-રાખની સહાયતાથી તે જીવથી બચ્યો પણ ધધેા ચૂકી

દેવો પડ્યો. આ મહારાજના મરણ પછી જે ત્રણ મહારાજઓ થઈ ગયા તેમની પ્રીતિના વારાફર સેનેકાએ અનુભવ્યા, અને એ પ્રીતિમાં ટકવાને રાજ્યાધિકારીઓને લલાટે લાગેલી નટકળાઓ તેને વાપરવી પડી. અને મહારાજઓ, મહારાણીઓ, અને બહારના તેમ અંતરના અધિકારીઓ સાથે ખટપટમાં એને ભળવું પડ્યું. આ મહારાજઓમાં છેલ્લો મહારાજ સેનેકાનો શિષ્ય નીરો હતો. નીરો મહારાજ અતિ કૂર અને સ્વચ્છંદી હતો અને એક દિવસ આખા રોમ નગરને આગ લગાડી આરે પાસથી તે બળવા લાગ્યું ત્યારે રાજભવનની અગાશીમાં એસી ગ્રીક કવિ હોમરે વલ્યુવેક્ષા દ્રોષ નગરના અગ્નિદાહનું કાવ્ય સારંગી લઈને ગાવા બેઠો હતો. નીરોને અભિષેક થયો ત્યારે તેનું વય અઠાર વર્ષનું હતું અને તે પછી થોડા સમયમાં સેનેકા એનો શુરુ મટી પ્રધાન થયો, અને શિષ્ય પણ મહારાજની અકારણ અકૃપાનો પાત્ર થતાં શુરુ પણ પ્રધાનને વાર ન લાગી. તેણે પોતાનું પદ છોડી, વાનપ્રસ્થ થઈ, પોતાના જૂના મિત્ર સ્ટોઈક દર્શનના સહવાસમાં બાકીનું આયુષ્ય પૂરું કરવાનો ઉપક્રમ કર્યો. મહારાજને એટલાથી તૃપ્તિ ન થઈ. તેની આગ્રાથી રાજ્યાધિકારીઓ આ નિવૃત્ત વિદ્વાનના મૂંપડામાં આવ્યા. અને એવી રાજગા વિદિત કરી કે સેનેકાએ પોતાને હાથે નસો ચીરવી^૧ ને તેથી તેનું મૃત્યુ થાય ત્યાં સુધી તેમાંથી લોહી વહેવા દેવું ! એની સ્ત્રીએ સ્વામીને શિક્ષા થતી જોઈ પોતાને માટે પણ એ શિક્ષા સાથેલાગી માગી લીધી. દંપતીની નસો સાથેલાગી ચિરાઈ, રીબાઈ રીબાઈને આ વિદ્વાન આ રીતે મરણ પામ્યો અને તેની સ્ત્રીના ધા રાજગાથી બંધ કરાવ્યા ને તે જીવી. આ રૂર અને જંગલી રાજગા સેનેકાએ અતિ સ્વસ્થ અને શાંત વૃત્તિથી સંભળી, સ્ત્રીકારી, અને નસો ચિરાઈ ત્યાંથી તે મૃત્યુએ એનો એ તીવ્ર વેદનામાંથી મુક્તકારો કર્યો ત્યાં સુધી સેનેકાએ પોતાનો કાળ પોતાની પાસે બેઠેલા મિત્રો સાથે શાંત યાન-વાતોનો ઉપદેશ કરવામાં ગાળ્યો.

આવી જાતના જીવનનો વિષય કોઈ પણ વિચારનારને ગંભીર વિચારોમાં નાંખે એવો છે. એપિક્ટેટસ તો એવું કહી ગયો હતો કે શરીરની સ્થિતિ અનિચ્છાથી પ્રાપ્ત થાય તો તેથી તે શરીરનો અધિષ્ઠાતા જીવ દાસત્વ પામતો નથી. તો એ જ મતના અનુયાયી સેનેકાએ શા

૧. અને ચીરવી નહિ પણ બીજા પાસે ચિરાવરી એવો પણ પાડ છે.

માટે આવું જીવન શોધું અને સ્વીકારું ? રાજાઓની પાસે આવાઓનો ખપ નથી પણ ભર્તાદરિ કહી ગયો છે તે સાધારણ રીતે ધણાખરા રાજાઓના સદવાસને માટે સત્ય છે કે

न नटा न विटा न गायका न च तथ्येतरवादिनो वयम् ।
नृपसंसदि नाम के वयं स्तनभारानमिता न योषितः ॥

અને તેમાં પણ નીચે જેવા આસુરી સંપત્તિવાળા રાક્ષસનો સદવાસ તો 'સેનેકાએ જાને શોધેમાં સ્ટોઈક વાક્યબોધમાંનાં લક્ષણોથી વિરુદ્ધ ન હતો ? એ બોધનાં ક્યાં લક્ષણવડે આ વિદ્વાને પોતે આવું જીવન શોધું ને સંસ્કારું ?

સેનેકાએ રાજ્યાધિકાર શોધ્યો તેમાં પ્રાકૃત મનુષ્યોનાથી એને કાંઈ પ્રકારે જુદી ભાવના હતી એવું કહેવાને કે માનવાને શું કારણ છે ? સેનેકા લોકોની પક્ષમત્રિતા-વકીલાત-કરતો હતો, પણ પોતાને માટે સંસાર શું ધારે છે કે કહે છે તે વિષયે એને ઉદાસીનતા હતી અને પોતાની નિન્દા રોકવાને માટે કે સ્તુતિ કરવાને માટે એ પોતાના ઓઠ ઉઘાડે એવું ન હતું. “ જે કાંઈ સત્કૃત્ય કરવા જનાર સુચને માટે લોક અવળો અભિપ્રાય બાધે તો તેમા એને ઓર આનંદ મળવાનું કારણ છે. જે પોતાના સત્કૃત્યની કીર્તિ ઇચ્છે છે તે પોતાના સદ્ગુણથી નહીં પણ દાંભિક વૃત્તિથી ઇચ્છે છે. જ્યાં પ્રતિજ્ઞ મળે ત્યાં જ ન્યાયી રહેવું એ ખસ નથી, પણ ભય અને અપવાદ વેડવાનાં હોય એવે પ્રસંગે પણ ન્યાયી રહ્યાં કરવું એ આવશ્યક છે. ” આ વાક્યોનો બોધ કરનાર ક્લુદ સસારી જનોની દૃષ્ટિમાં સારો મનાવાને માટે કાંઈ બોલ્યો ન હોય તો તેથી એ સારો ન હતો એવું માનવાનું કારણ નથી

એને દ્રવ્યને વિષયે ઉદાસીનતા હતી તે જાણવાને માટે એક વાત ખસ છે કે જ્યારે એના વિરોધી પક્ષે એની દ્રવ્યસંપત્તિના માર્ગે અશુદ્ધ હોવાનો આરોપ મૂક્યો ત્યારે ઉત્તરમાં બીજું કાંઈ ન બોલતાં એણે પોતાની સર્વ સંપત્તિ નીચે મહારાજના ચરણમાં પાછી સોંપી દેવાની તત્પરતા દર્શાવી અને ઇતિહાસવેત્તાઓ એ તત્પરતા શુદ્ધશુદ્ધિપૂર્વક હતી એવું માને છે. તેના મંદિરમાં કાંઈ વૈભવ હતો એવું કાંઈ એ) કહેવું નથી અને જે દ્રવ્ય સામાન્ય અને નિર્દોષ માર્ગે એની પાસે આવ્યું તેનો એણે સ્વીકાર ક્યો એટલી વાત તો ખરી. તે જ પ્રમાણે એણે અધિકાર પણ સ્વીકાર્યો એ વાત પણ ખરી. તે આપણા ચતુર્માત્રમના

પરિચિત લોકમાં જન્મ્યો ન હતો અને સ્વામીના મરણવિધિ જેવો મરણવિધિ માગી લેનારો અને પરલોકમાં પણ સદગમન ઇચ્છનારો સ્ત્રીનો પતિ હતો. એવી સ્થિતિવાળા આ લક્ષણદ્વયે ક્યાં લક્ષણોથી ઉગ્ર પ્રકારનું જીવન સંરક્ષારી લીધું હોવું જોઈએ એ જાણવાને એના દેશ કાળ અને લેખ-એ તથાનું અનુસંધાન આવશ્યક સાધન છે અને તે પછી સાત્ત્વિકદૃષ્ટિથી એ સાધનમાંથી તેના સાધ્યને શોધીશું.

જે કાળે મહાપ્રયાસથી, મહાબુદ્ધિથી, અને મહાશૌર્યથી પોતાના યુગમાં પૃથ્વીમાં બલિષ્ઠ બની રોમના મહારાજ્યે પોતાના મધ્યાન્હની સમાપ્તિ દીધી અને તેની સાથે જ તેનો દિવસ વગર પ્રયાસે અસ્ત થવા લાગ્યો અને અસ્ત થતાં થતાં તેનો સાયંકાળ છેક પાસે આવી ગયો તે કાળે સેનેકા જન્મ્યો અને ઉપર પ્રમાણે રોમના મહારાજ્યોના સમાગમમાં આવ્યો.

ત્યાંનું પ્રજાસત્તાક રાજ્યપત્ર અસ્ત થઈ તેને સ્થાને સ્વચ્છંદી મહારાજ્યોનાં સિંદાસન ખર્ચા થયે પચાસેક વર્ષ વીતી ગયાં હતાં. રોમના ઘનત અને નીતિમાન આર્યોની સંખ્યા દૃષ્ટિગોચરતામાંથી દિવસે દિવસે ક્ષીણ થઈ ગઈ હતી, અને લક્ષ્મી આરેપાસ વૈભવમાં રેલાવા લાગી હતી. અધિકારીઓ સાર્વભૌમ સત્તાના દ્વંધી અપર પ્રજાઓને એક પાસથી તુણવત્ ગણવા લાગ્યા તેની સાથે જ તેને સ્થાને આપાત-પ્રત્યાપાતના નિયમથી એ પ્રજાઓનાં પૂર છેક રોમના ઝાંખામાં રેસાઈ આવવા લાગ્યા અને તેમના હાંદા એ નગરના એક કાળે રાજ્યોગી જેવા પુરુષોને દવે બ્રહ્મ કરી, વટલાવી, તેમની દેવી સંપત્તિને આસુરી કરી નાંખવા લાગ્યા હતા. એ આસુરી સંપત્તિના ઉત્પત્તિ રોમના ઉદાત્ત તેમ અપર વર્ગનાં સ્ત્રીપુરુષો અને બાલકો ત્યાંની નાટકશાળાઓમાં દાસરર્ગનાં મનુષ્યોની પાસે કટારોવડે વગર દાસે વગરકવમે મુદ્દ કરાવતાં અને તે દીન લોકનાં શરીરોમાં ધા ઉપર ધા પડે અને ત્યાંથી લોદીના ફુવારા છીડે તે જોઈ આ જોનાર વર્ગ રામનો હતો, તાગીઓ પાડતો હતો, અને જાહેર ચોપટમાં જડ સોડાં એક બીજા ઉપર ટીચાનાં હોય તેમ ફૂદી ફૂદીને આનંદની અને ઉત્સાહની મર્તનાઓ કરતો હતો. સેનેકા લખે છે કે “એક દિવસ મધ્યાહ્નકાળે હું અકસ્માત નાટકશાળામાં જઈ ચાલ્યો, અને એવું મારેનો હતો કે ત્યાં કઈ બુદ્ધિવાળી દ્વાબાજ થતી હતી અથવા બુદ્ધિવાળી

વિનોદપ્રસંગ આલતા હશે, અને પ્રાતઃકાળે મનુષ્યોને લોહીપુકાણુ ચર્તા જોઈ જે ત્રાસ્યા હશે તે અત્યારે કાંઈ ખીજ રીતે વિશ્રાન્તિ શોધતા હશે. પણ અહીં તો તેવું કંઈ ન હતું. પ્રથમ જે યુદ્ધ દીકું હતું તેમાં તો આના આગળ સરખાવી જોતાં દયાળુતા પ્રવર્તી હતી. નાની વાતો તો પડતી મૂકું છું; પણ અહીં તો મનુષ્યના કતલખાના વિના ખીજું કંઈ ન દીકું.” આ ત્રાસજનક દેખાવનું વર્ણન સેનેકા હજી વધારે કંપાવે એવું કરે છે તેનું આટલું દિગ્દર્શન આપણે માટે બસ છે. જે વસ્તુ વાંચતાં આપણને ત્રાસ છૂટે છે તે રોમના આસુરી સંપત્તિવાળા માનવો પ્રાતઃકાળે ને બપોરે ત્યાંની નાટકશાળામાં જોતા અને રાચતા. મહાભારતના અને રામાયણના રાક્ષસો આથી વધારે કૂર આનંદ ભોગવતા ન હતા. પ્રાતઃકાળે મનુષ્યોની કતલ સિંદ્ધ અને વાધ પાસે કરાવતા અને બપોરે મનુષ્યને હાથે મનુષ્યને મરાવતા. જ્યાં સર્વ લોકસંઘ દેખાદેખી આવો થતો હતો ત્યાં લોકમાં ભળવું જ નહીં એ ઉપદેશ આ જોનાર સેનેકાએ કર્યો.

લોકમાં ભળવું નહીં એ ઉપદેશ કર્યો પણ જ્યારે ચારે પાસેના યુગ આવો થઈ જાય ત્યારે શાની પુરૂષે શું કરવું? એણે લોકનો ત્યાગ કરી વાનપ્રસ્થ બ્યારે થવું અને લોકમાં ભળી લોકસંમહણુ ક્યારે કરવું?

“જ્યારે જિન્ન જિન્ન આકસ્મિક પ્રસંગોથી અથવા પોતાની રિયતિને લીધે ઉદ્વેગમય જીવનમાં વિદ્યમાન આવવાથી મનુષ્ય પોતાની ધારણાઓ સિદ્ધ કરી શકે નહીં ત્યારે તે વ્યવહારની પ્રવૃત્તિમાંથી કેવી રીતે વિરામ પામવો અને નિશ્ચિતિ લેવી તે જાણવું એક વિરલ સદ્ગુણનું કાર્ય છે. કારણ સદ્ગુણી મનુષ્યની પાસે કંઈપણ સંકાપ કરવાનું સાધન રહે નહીં એવો સંકલ્પજનનો પ્રસંગ વ્યવહારમાં કદી પણ આવતો નથી એ વાત હું સ્વીકારું છું.” આના દર્શાવમાં સેનેકા સોક્રેટિસનું જીવન દર્શાવી કહે છે કે જ્યારે એના નગરમાં દુષ્ટ સૈનિક લોકનું એટલું બધું પ્રાગલ્ભ્ય થયું કે તેમણે ત્યાંના તોરસો નાગરિકાને હતલ કરી દીધા અને ઘેરે ઘેર આ ત્રાસથી રોતાં કૂટતાં માતાપિતાઓને આશ્વાસન આપવાને કાઠની છાતી ચાલે એમ ન હતું ત્યારે પોતાના જીવને જોખમમાં નાંખી તે આશ્વાસન આપવાનું કામ સોક્રેટિસે પોતાને શિર લીધું. અર્થાત્ ગમે તેવી સંકલ્પજન આવી તો પણ આટલું

સત્કાર્ય કરવાનું તેને જડયું અને સત્કાર્યની પ્રવૃત્તિમાંથી વિરામ લેવાયેો નહીં. “જો હૃદય હાથને શરણુ થઈ જઈ બંધનમાં પડે નહીં એટલી સંભાળ રાખીએ અને ઉલ્લભમાંથી વિરામ પામીએ નહીં તો, રાજ્યસત્તા અથવા લોકસત્તાનો પ્રવાહ ગમે તે પાસનો હોય તો પણ, અને જાગ્ય અનુમતિ આપવામાં ગમે તેવું કૃપણ હોય તો પણ, તેના પ્રભાણમાં આપણે આપણી શક્તિ પ્રવૃત્તિને નાની મોટી કરી શકીએ છીએ એટલું જ નહીં પણ જ્યારે સર્વ પાસ લય વધી રહ્યો હોય, જ્યારે એક પાસથી તરવારો અને બીજી પાસથી કેદખાનાની બેડીઓની સાંકળો ખડખડાટ કરી કાનને બહેરા કરી મૂકતી હોય, તે સમયે પણ જે નિરાશ થતો નથી અને નાસી જતો નથી તે જ પુરુષ ખરેખરો પુરુષ છે.”

મહાભારતનું ૩૫૬ અભ્યુત્થાન ક્રિયા અને ૨૨૩૫ આપે છે અને તે અભ્યુત્થાન દીન થતો નથી કે નાસતો નથી.

“અર્જુનસ્ય પ્રતિજ્ઞે દ્વે ન દૈન્યં ન પલાયનમ્ ।

આયુ રક્ષતિ મર્માણિ ત્વાયુઃ ક્રુન્તતિ જીવિતમ્ ॥”

એ ૩૫૬વાળો અભ્યુત્થાન ને સેનેકાનો આ ન નાસનાર અને ન નિરાશ થનાર પુરુષ તે એક જ છે. દેશોમાં યુગે યુગે કૌરવો અને પાંડવોનાં યુદ્ધ મયે છે અને એક પાસ સો કૌરવો તો બીજી પાસ માત્ર પાંચ પાંડવો એમ સામસામાં સેનાઓ સાથે જીભા રહે છે. રોમન મહારાજ્યમાં સેનેકાએ કૌરવોનું પ્રાણલ્ય જોયું અને તેમની આસુરી સંપત્તિ જામી જતી જોઈતે આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ. તેવા દેશકાળમાં પાંચ પાંડવો જેવા ચાર પાંચ જે કોઈ મહાત્માએ રહ્યા હોય અને જેનામાં મહાત્મ્ય પામવાનું બીજું હોય, એવાઓનું સારથિપણું કરવાને, એવાઓને ઉત્સાહિત કરવાને, એવાઓને સ્વધર્મ પ્રેરવાને સેનેકા આ ઉપદેશ વચન બોલતો હોય એવો શુ આ વચનોમાં ૨૫૬ ખનિ નથી? અન્ય મહાત્માઓને આવો સ્વધર્મ બતાવનાર તત્ત્વદર્શી સેનેકાને પોતાને શિર પણ પોતે બતાવેલા સોફિસ્ટિકના દર્શાત પ્રભાણે વર્તવાનો ધર્મ પ્રાપ્ત થયો ન હતો?

રોમના નાગરિક ઉપર આસુરી સંપત્તિની અગાધ ચત્તી અટકાવવામાં પૃથ્વીના સર્વ દેશોનું હિત હતું. “એકલા રોમ નગરના કિલ્લામાં બરાઈને બેસી ન રહેતાં આપણે સર્વ પૃથ્વીની સાથે વ્યવહારમાં શું

પડ્યા નથી ? અને સદ્ગુણના ઉદ્ધાનને વિકાસ પામવાને મોટું ક્ષેત્ર આપવાને માટે શું આપણે આપી પૃથ્વીને આપણો દેશ કહ્યો નથી ? ”
 જ્યારે રોમનું મહારાજ્ય પૃથ્વી ઉપર શસ્ત્રદ્વારા વિસ્તાર પામતું હતું ત્યારે ત્યારે સાદસવર્ષ સેનેકા એ વિસ્તારમાં આવી રીતે રોમની દેવી સંપત્તિનો પરમાર્થ વિસ્તાર દેખતો હતો, રોમમાં દેવી કે આસુરી સંપત્તિ વિનુલણુ પામે તો તેનાથી સર્વ પૃથ્વીની સંપત્તિની દેવી કે આસુરી પ્રકૃતિનું બીજ રોપાતું જોતો, અને રોમમાં દેવી સંપત્તિના ફાલ સામ્રાજ્ય પામે તેને માટે યત્ન કરવો એમાં પોતાના કાળના સર્વ લક્ષણદ્રષ્ટાઓનાં કર્તવ્યધર્મનું બીજ આમ સ્પષ્ટ જોતો હતો.

પોતે જોધર્મને આમ જુએ તે શક્તિ વિના કેવી રીતે પાળવો ?
 “ સેનાને અગ્રભાગે જગા તને ન મળતાં બીજને મળી હોય તો પાછળ જિતો જિતો તે સ્થાનેથી તારું કર્તવ્ય કર્યો જ, તારા કંઠમાં બળ હોય તેટલે મોટે સ્વરે યુદ્ધ કર-બીજમાં ઉત્સાહ અને શૌર્ય જગવ, જેના પોતાના હાથ કપાયા હોય છે તે સાથે જિતેલાઓને જીભથી ઉત્સાહ આપી, ખૂંસો પાડી, નાચવાને, સાટે જિતો રહે છે ને શૌર્ય આપે છે, રાજ્યતંત્રમાં તું છેક અગ્રભાગે ને પ્રથમ પંક્તિમાં ભાગ્યવશાત્ ન આવ્યો હોય તો તારે પણ તેજ પ્રભાણે કરવું. તારું મોં બંધ કરવામાં આવ્યું હોય તોપણ જિતો રહે અને મૌનવડે સાદાપ્પ આપ. એક સારા નાગરિક જનની પ્રવૃત્તિ કદી પણ તેના નગરને નિરુપયોગી નથી થતી; કારણ, તેના સાંમળવાથી, તેના જોવાથી, તેની મુખપ્રકૃતિથી, તેણે કરેલી સંજ્ઞાથી, તેના હડીલા મૌનથી, અને એના પગની ગતિથી પણ, એ બીજઓને લાભ આપી રહે છે. જેમ કેટલાંક ઉત્તમ ઔષધ તેના આસ્વાદન કે સ્પર્શ વિના, માત્ર તેના સુગંધથીજ ધણુ સુખ કરે છે તેમ સદ્ગુણ બહાર પ્રકટપણે પ્રસરતો ન હોય ને પેટીમાં તાળું વાસી તેને પૂરી રાખ્યો હોય તોપણ ધણાઓનાં કંઈકે મોટાં-કલ્યાણ કરે છે.”

“ આપણું જીવન એ એક યુદ્ધ છે. તેમાં જેને ધકેલે ચડાવી ઊંચાં ઉઠાળવામાં આવે છે, જે જિત્યા અને ઊંડા ધરાઓમાં છેક ઉપર ચડે છે ને પાછા છેક નીચે પડે છે, જે અતિશય જીવસદ્ગુણો-દામ માથે લે છે, તે જીવનના જીવનારા અતિ વીરપુરુષ ગણાવા જોઈએ.”

“પણ પોતાનો સહચરવર્ગ જ્યારે દુઃખ ખમે છે ત્યારે સર્વવ્યાપિની શાન્તિ તેના કામળ બુદ્ધવડે જેમને છાતી સરસી ચાંપી રાખે છે તેઓ રંક કબૂતરો જેવા છે—તેઓ શરીરે અને મનમાં ક્ષેમકુશળ—ભાગ્યી મુક્ત—વસે છે, પણ તેઓ દોષથી મુક્ત નથી વસી શકતા, તેમનો જીવાત્મા ક્ષેમકુશળ નથી”

રોમના દેશકાળ, તેની આસુરી સંપત્તિવાળી અધોગતિ, તેમાં રહેલાં પૃથ્વીનાં કલ્યાણ—અકલ્યાણનાં બીજ, પોતાની સાંસારિક સામાન્ય સ્થિતિ અને માનસિક સૂક્ષ્મ સંપત્તિ, એ સ્થિતિની ભાગ્યવશ મર્યાદા, અને સંપત્તિના પુરુષકારની ભવ્ય શક્તિઃ એટલા પદાર્થો ભરેલી અતંતબાહ્ય સૃષ્ટિ સેનેકાની દૃષ્ટિની લક્ષ્યબૂત હતી. ક્ષેત્રીય દર્શનનાં વાક્યબોધનાં રહસ્યબૂત લક્ષણો આ દ્રષ્ટાને પ્રાપ્ત થતાં, માતાના શરીરમાં ગર્ભાનું શરીર બાંધતાં તેમાં ચેતન પ્રસરે તેમ, એ લક્ષણો આ સૃષ્ટિને સંસ્કારવા લાગે તો તેમાં શી નવાઈ છે ? ક્ષેત્રીય દર્શનના આશય પ્રમાણે અને સેનેકાના અભિપ્રાય પ્રમાણે તત્ત્વદૃષ્ટિ—દિવ્યોસોદી—અમસ્તી વાતો કરવાને માટે જન્મતી નથી પણ જેનામાં એ પ્રકટ થાય તેવા જીવનની શક્તિ થાય છે। “તત્ત્વદૃષ્ટિ કાંઈ લોકને દેખાડવાની ચીજ નથી, અને એ બોલીને વિરામ પામતી નથી, પણ ચાલ્યા વિના જ પડતી જ નથી. એ કાંઈ વિનોદને માટે પ્રિય લાગનાર ઉત્સવસ્થાન નથી કે અવકાશના કાળમાં રસનેન્દ્રિયને સ્વાદ આપવાના અધિકારથી તૃપ્ત થાય એમ નથી. પણ એણે આપણાં મનને રૂપ રંગ આપવાં જોઈએ, આપણી પ્રવૃત્તિ ઉપર ચાલ્ય કરવું જોઈએ, અને આપણે શું કરવું અને શું ન કરવું તે વિષયે આગાઓ આપવી જોઈએ.” આ દેવીએ આપેલી દૃષ્ટિ તત્ત્વદ્રષ્ટાને “જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય તે સ્થિતિમાંનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ માખણ દ્રષ્ટા પાસે કઢાવે છે, અને જે જે પ્રસંગો તેને પ્રાપ્ત થાય તેમની પાસે એના ભાગ્યની સેવા કરાવે છે.” ક્ષેત્રીય મનુષ્યોમાં એવી શક્તિ હોય છે કે કૂરમાં કૂર પ્રાણીઓને તે શક્તિથી વશ કરે છે; સિંહ પાસે તેના રક્ષક પણ ભક્ષ્ય મનુષ્યને તે આલિંગન દેવડાવે છે. અતંત સંદગમણની સ્થિતિ સુઘ પુરુષ પામે આવી જાય છે; તેઓ ગમે તેટલી બળંકર હોય તોપણ એકવાર આ પુરુષની પાસે આવે ત્યાં ગરીબ ગાય જેવી થઈ જાય છે.” સેનેકાની પાસેની લક્ષ્યસૃષ્ટિ સંસ્કારિત થતાં તેમાં કેવું

ચેતન જન્મ્યું તેના અનુભવનો એ વસ્તુતઃ આવા શબ્દોમાં ઉદ્ગાર કરે છે.

રોમના મહારાજ્યની સ્થિતિ ત્યાંના પ્રાકૃત જનોને ભવ્ય અને શ્રેષ્ઠ લાગી અને તેમના સ્થૂલ વૈભવ અને કૂર વિનોદનું સાધન થઈ પડી. પણ તત્ત્વદ્રષ્ટાની દૃષ્ટિ તો “ જૂત વસ્તુઓને તેમ ભાવિ વસ્તુઓને લક્ષ્ય કરે છે અને સારા અથવા નરસા ભાગ્યથી તેમને અજ્ઞેય કરે છે. રોમની જૂતદૃષ્ટિમાં પૃથ્વીના સર્વ દેશોનું અને પ્રજાઓનું નિયામકપણું આપણા દ્રષ્ટાને જણાયું અને ભાવિમાં પણ તેજ જણાયું. પણ પ્રાકૃત દૃષ્ટિએ જ્યારે તે નિયામકપણું સ્થૂલ થઓની આસુરી સંપત્તિમાં દીકું ત્યારે સેનેકાની દૃષ્ટિએ, રોમના પ્રાચીન સદૃશ્યોમાંથી જન્મ પામેલી, પણ સોક્રેટિસ જેવા મહાત્માઓની ભૂમિમાંથી આવેલી લક્ષણદૃષ્ટિના ચેતન સંસ્કારની અપેક્ષા-છણીદારને મારે-રાખનારી, તે સંસ્કારો વિના જડ થઈ જતી, અને પોતાના જેવા દ્રષ્ટાઓના દૃષ્ટિમાંનાં પ્રતિક્ષણથી દીપોયુષી થાય એવી, દેવી સંપત્તિનું ચિત્ર દીકું.

સેનેકાની દૃષ્ટિ, કેવળ વિચારમયી રહી, વિચારરૂપ નિરાકારરૂપ રહી, તેટલાથી સમાપ્ત થાય એવી ન હતી, પણ આચારમયી હતી. એની દૃષ્ટિમાં પડેલું લક્ષણપ્રતિબિંબ એના હૃદયમાં નીતરી જઈ એની આખી પ્રવૃત્તિને પોતાના તત્ત્વમયી કરતું. દેવોની અને અસુરની વચ્ચે મચી રહેતાં યુદ્ધોને આપણા ધર્મો તો માને છે, પણ આયોના સર્વ અને અનાયોના ધણાક ધર્મ પણ એ જ માને છે. ગ્રીક અને રોમન આયોના દેવો આપણા દેવો પેઠે પૃથ્વીમાં અવતરતા અથવા ચર્મચક્ષુથી તિરોહિત રહી દેવી સંપત્તિવાળાં મનુષ્યોને અસુરો સાથે સહાયજૂત થતા. એ દેવોના જેવા થવું અને એમની સાથે સામ્ય પામવું એ સ્ટોઈક દર્શનનો ઉચ્ચગ્રાહ હતો. જ્યાં રોમમાં આસુરી સંપત્તિની યજ્ઞાઈ સેનેકાએ દીકી ત્યાં રોમમાંથી એ સંપત્તિનો હાસ કરવો, દેવી સંપત્તિનો ઉદ્ધ કરવો, અને દેવોની સાથે સામ્ય પામવું એ આપણા સાક્ષર લક્ષણદ્રષ્ટાના આચારમય જીવનનું અથમ પ્રથાન થયું. રોમની નાટકશાળાઓમાં પ્રાતઃકાળે અને મધ્યાહ્નકાળે તેણે મનુષ્યરૂપે અસુરોને દીકા. એ અસુરોનો હાસ કરવો એ સત્કાર્ય કરવામાં પોતાની કાઈ પણ શક્તિ હોય નહીં એટલી ‘ સંક્રામણનો. પ્રસંગ ’ પોતાને જણાયો નહીં, અને તે જણાયો નહીં ત્યાં સુધી

હાય જોડીને ન બેસવાનો ધર્મ તેને સ્પષ્ટ દેખાયો હોવો જોઈએ એમ કહીએ તો તેમાં શું ખોટું છે? સોફિસ્ટિસનું દૃષ્ટાંત તેની દૃષ્ટિ આગળ પ્રત્યક્ષ હતું અને તેના જેવું જો મરણ પોતે અંતે પામ્યો તે પામવા તેની પ્રથમથી તત્પરતા હતી અને તેવા સ્થૂલ મરણનાં તિરસ્કારથી દેવો સાથેનું તેનું સામ્ય પોડશકળાથી યશો એવી દૃષ્ટિથી તેણે પોતાના અંતરાત્માને સિદ્ધ કરી સંસ્કારી લીધા હોતો. આમ અસુરોનો હાસ કરવાને માટે અને સર્વ મનુષ્યોમાં દેવોના અંશ આણવાને માટે બે સાધન હતાં, એક પોતાની દૃષ્ટિનું પ્રતિક્ષણ અને બીજું સાધન રાજ્યાધિકાર.

તેને પોતાના દેહને માટે રાજ્યાધિકારનો ખપ ન હતો, પણ રાજ્યાધિકાર વિના આસુરી સંપત્તિનો ક્ષય થાય એમ ન હતું. મોટા મોટા અધિકારીઓ તો શું પણ તેમના ઉપરના મહારાજાઓ જાતે દેવી આસુરી બુદ્ધિવાળા હતા તે આપણે જોયું છે. તેમની દૃષ્ટિઓમાં દેવીસંપત્તિનું પ્રતિક્ષણ કરવાનું દુસ્તર કાર્ય સાધવું એ એકલા સેનેના જેવા બ્રાહ્મણ સધર્મ જનથી બને એમ ન હતું. એને માટે તો સર્વ અધિકારીઓનો મર્મભાગ-હસ્તીના કુંભરચળ પેઠે-હાથમાં આવે તો જ પછી તેને અંકુશમાં અણાય એમ હતું અને તે અંકુશમાં આવે તે તો રાજકીય પ્રવૃત્તિ સ્વીકાર્યો વિના થાય એમ ન હતું. સંકડામણને પ્રસંગે શ્રીકૃષ્ણે યુદ્ધમાં ચક્રનું ધારણ કર્યું, ક્ષાત્ર ઉદ્ધેકને નિવારવાને પરશુરામે ક્ષાત્ર પરશુ સ્વીકારી, ઇત્યાદિ આપણા દેશનાં દૃષ્ટાંતોથી રાજ્યાધિકાર સ્વીકારવા કે શોધવામાં સ્ટોઈકદ્રષ્ટા સેનેકાનો જ આશય હતો તે સમજાશે. ‘લાઝના પ્રમાણમાં’ પોતાની ‘શક્તિને નાની મોટી’ કરવાની શક્તિનું સ્વરૂપ સમજનાર અને કાન બહેરા કરી મૂકનાર તરવારો અને બેડીઓ વચ્ચે જીભાં રહી દૈન્ય અને પક્ષાયનને વર્ચ્ય ગણનાર લક્ષણદ્રષ્ટાએ રાજ્યાધિકારની પ્રવૃત્તિ પોતાને માટે સ્વપ્રવાહપતિત ‘ગણી અને શોધી સ્વીકારી. જુદીમાત્રને દેવીસંપત્તિ આપવાની શક્તિ ધરનાર રોમનગરની દેવી સંપત્તિના પ્રવાહના મૂળસ્થાન આગળ બેસી એ પ્રવાહને રોકનાર સર્વ જડ પથરાઓને અને કચરાને ડૂંદર કરવાનો માર્ગ જો પોતાના હાથમાં દેખાય તો વિચાર અને આચારની એકરૂપતાનો દ્રષ્ટા તે માર્ગને વશ કરે એ અનિવાર્ય વિધાન હતું તે સેનેકાને પ્રાપ્ત થયું.

તેને આવશ્યક મહાધર્મરૂપ 'સત્કાર્ય' લાગનાર આ લોકસંગ્રહના આશયરૂપ સાધ્યને સિદ્ધ કરવા તેણે વાપરવા માંડેલાં સાધનોને વિષયે સ્તુતિ-નિન્દા અનેકધા થઈ છે. તેના ગુણદોષમાં બિતરવાને અત્રે પ્રસંગ નથી. આ દેશના વાંચનારને આ ચર્ચાનું દિગ્દર્શન સમજાવવા એટલું કહેવું બસ છે કે પાંડવોને શ્રીકૃષ્ણે અમુક પ્રસંગે બતાવેલા અમુક ધર્મ ધર્મ હતા કે નહીં, તેમણે દુર્યોધનની જાંબા બીમ પાસે તોગાવી તે ધર્મ હવું કે નહીં, ઈત્યાદિ પ્રશ્નોનું સમાધાન અને સેનેકાની વર્તણૂકના પ્રશ્નોનું સમાધાન લગભગ એક રીતે સરખું છે. એક વિષયમાં સેનેકાએ લીધેલા પક્ષની ધર્મતા એક અંચકાર બતાવે છે તે લીબ-પિતામહે પોતાના પક્ષની ધર્મતા બતાવી હતી તેવી જ છે. અગ્રેજ અંચકાર કહે છે કે

"Even if Britannicus was murdered by Nero, which is doubtful, it cannot be shown that Seneca was an accomplice. Perhaps Seneca's greatest misfortune was to have known Nero. Probably no firmness on his part even had his ambiguous position allowed him to exercise it, would have made Nero other than he was * * The murder of Agrippina was, no doubt, a questionable act; but considering her political influence, it may be regarded more as a *coup d'état* than as the capricious and heartless act of a tyrant. Disappointed in the hope that her son would be a tool in the hands of herself and her advisers, she was prepared to try conclusions with him; civil war and a divided rule were probably the alternatives to her death. It is easier to condemn his action than to suggest what he ought to have done under the circumstances."

દુર્યોધનને અને તેના મિત્રોને વસ રાખવામાં લીબપિતામહેને મહાપ્રયાસ કરવો પડ્યો હતો, તે પ્રયાસને સાધ્ય ગણી, સત્કાર્ય ગણી,

મોટા વિષયમાં પોતે ફાવે માટે નાના વિષયોમાં દુર્ગોધનની ઇચ્છાનો પ્રતિરોધ કરવો અનુચિત લાગ્યો હતો, અને પોતે જાતે નિઃસ્પૃહી બ્રહ્મચારી નિયત અને દાંત હતા તે છતાં રાજ્યનું અને પ્રજાનું અકલ્યાણ આ માર્ગે કે તે માર્ગે તો અનિવાર્ય છે તો આશુ અકલ્યાણ કયે માર્ગે છે એટલું જોઈ તે માર્ગ સાચવી રાખવો અને બાકીના માર્ગ પ્રભુની ઇચ્છાને વશ રહેવા દેવા અને તેમાં વચ્ચે પડી પોતાના પકડેલા માર્ગની ક્ષતિ થવામાં સાધનભૂત થવું નહીં એટલી વાત દેશકાળને અનુસરી ભીષ્મપિતામહે શિષ્ટ ગણી હતી અને જેની ધર્મ હતી તેવી જ શિષ્ટતા ને ધર્મતા સેનેકામાં ઉપરના અંગ્રેજ લેખકે ગણેલી છે.

આવા જીવનમાં આમ કંઈક અંશે પોતાના ઉચ્ચગ્રાહનો ભોગ કંઈક મહાત્માઓએ આપેલો હતો. દત્તિહાસ-પુરાણોમાં જેવો ચિહ્નિત છે ત્યારે એવા પણ મહાત્માઓનાં દૃષ્ટાંત છે કે જે પોતાનો ઉચ્ચગ્રાહ એટલે અંશે જાળવી રાખે છે કે તેમના ઉચ્ચગ્રાહનો ભોગ આપવા તેઓ સ્પષ્ટ ના પાડે છે. મહાભારતમાં ભીષ્મ જો આવો ભોગ આપનારનું દૃષ્ટાંત છે તો રામાયણમાં વિભીષણ પોતાના ઉચ્ચગ્રાહને વળગી રહેનારનું દૃષ્ટાંત છે. આપણા આધુનિક અંગ્રેજ રાજ્યતંત્રમાં પ્રધાનોની અને ગવર્નરોની રાજ્યનીતિની આજ્ઞા ગમે તેવી હોય તોપણ પાળવી એમ માનનાર અધિકારીઓ ઝાઝા છે તો બીજી પાસથી ઉપરીઓની આજ્ઞાનું પાલન કરવું અધર્મ લાગતાં એ આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું નિમિત્ત થઈ પડનારા રાજસેવાનો ત્યાગ કરનાર અંગ્રેજ અધિકારીઓ પણ કવચિત્ નીતડી આવ્યા છે. આપણી પેશવાઈના કાળમાં પણ એવી જ રીતે એક પ્રસંગે થયું હતું. નારાયણરાવ પેશવાની હત્યા પછી રઘુનાથરાવ સિંહાસને બેઠો ને એ હત્યાનો દોષ એને માથે સિદ્ધ થયો, ત્યારે રાજ્યના અમાત્યોમાંથી રામશાસ્ત્રીએ આ રાજની સેવા અને સંસર્ગ છોડ્યાં પણ નાના ફાનવીસ વગેરે અમાત્યોએ રાજસેવાનો ત્યાગ ન કર્યો અને તેનું ફળ એ આવ્યું કે નારાયણરાવની વિધવા રાણીને પુત્રપ્રસવ થતાં તેઓ રઘુનાથરાવની સત્તાને અસ્ત કરી શક્યા અને ત્યાંસુધી રાજ્યતંત્ર સિધ્ધિ થઈ જતું અટક્યું. રાજ્યતંત્રમાં અપ્રતીકાર્ય બેદ અને વ્યગ્રતા પ્રવેશ કરવા પામે નહીં માટે પોતાના સત્કાર્ય-પ્રસંગની વાટ જોઈ રાજ અથવા રાજ્યાધિકારીઓનાં દોષ-અંગ દાંડી રાખવા અથવા અંકુશમાં રાખવાં પણ તેનો કેવળ ત્યાગ જ કરવો નહીં

એવો રાજ્યનીતિનો આમ એક પક્ષ છે અને તેવા દુષ્ટ લોકના સંસર્ગથી મુક્ત રહેવું એ બીજો પક્ષ છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષ વ્યવહારમાં ફળદાયી છે ત્યારે બીજો આઝીજીબુદ્ધિના ઉચ્ચગ્રાહનો સંગી છે. આ બે પક્ષમાંથી એકને ધર્મ અથવા સત્યદર્શી અને બીજાને અધર્મ અથવા અસત્યદર્શી કહીને ચર્ચા કરવી યોગ્ય નથી, કારણ ધર્મમાત્ર પ્રવાહપતિત સ્થિતિ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય છે અને એક પ્રવાહમાં ઊભેલા મનુષ્યનો જે ધર્મ હોય છે તે બીજા પ્રવાહમાં ઊભેલાને માટે અધર્મ થાય છે. જેમ કે મનુષ્યદત્ત કંડુ કરવાની આગ આપવી તે સામાન્ય વ્યવહાર-પ્રવાહમાં ઊભેલા મનુષ્યમાટે અધર્મ છે પણ ન્યાયાધીશને માટે તે જ ધર્મ છે. પોતાનો માર્ગ મૂકી વિમાર્ગગામી થનાર મનુષ્યને જ અધર્મનો ભય છે, અને તેટલા માટે મનુરચ્ચિત એવો માર્ગ દર્શાવે છે કે જોણે આઝીજીબુદ્ધિ પાળવી હોય તેણે પ્રથમથી જ બુદ્ધિ વાપરવી અને અધર્મના અંશમાત્રના સંગી રાજની પાસેથી પ્રતિમદ કરવો નહીં. પણ દેવવશાત્ જે આવો પ્રતિમદ કરી બેસે છે તેને માટે તો આરબચસ્યા-ન્તગમનમ્ એ ધર્મ પ્રસંગવશાત્ પ્રાપ્ત થાય છે ને તે પ્રાપ્ત થતાં લીજીમપિતામહે યુધિષ્ઠિરને દીનમુખે એકવાર એમ કહેવું પડ્યું કે “ શું કરીએ ? દુર્યોધનનું આજ સુધી અન્ન ખાધું છે તે આ પ્રસંગે અણમુક્ત થવાનો અમારો ધર્મ છે; બાકી ધર્મ તમારા પક્ષમાં છે ને અમારો આશીર્વાદ પણ તેને જ છે,” તેમ બીજો પ્રસંગે શરણપા ઉપરથી તેમણે યુધિષ્ઠિરને શાન્તિપર્વનો બોધ લેવા આમંત્રણ કરતાં કહ્યું કે “ શા માટે મારું કંઈ અહિત તમે ક્યું હોય એમ સમજો છો ? અધર્મપક્ષની સેવા કરવાનો ધર્મ પ્રાપ્ત થયો માટે અમે લડ્યા ખરા, પણ એ અધર્મપક્ષની સેવા હતી માટે અમારા સર્વ પક્ષને અધર્મનું જે દુઃખ મળ્યું તે અમારે ભોગવવું પડે છે તે કેવળ ધર્મ છે ને તે ફળ તમે અમને આપ્યું તે પણ ધર્મ જ છે.” રાજ્યયંત્રમાં અવયવીમૂલ થનારાઓને આવા ધર્મવૈચિત્ર્ય પ્રાપ્ત થાય છે. મનુષ્યમાત્ર જે પ્રસાદને પામે છે તે પ્રમાણે તેનો દ્રષ્ટા થાય છે, અને જે સત્કાર્યની સક્રિય એની દૃષ્ટિમાં આવી રીતે પ્રવાહપતિત થાય તેને ધર્મ થાય છે. સેનેકાની લક્ષણદૃષ્ટિ જે લક્ષ્યને સંસ્કારતી હતી તેમાં તેણે પોતે આરંભવા યોગ્ય સત્કાર્ય દીધાં અને તેથી તે કાર્ય કરવા એ એનો ધર્મ થયો. તે ધર્મને અંગે પોતાના ઉચ્ચગ્રાહનો ભોગ તેણે આવશ્યક જણ્યો હોય અને તે છતાં તે ભોગ આપનાથી તેને કંપારી વણ્ટે

અને તેથી તે પુરુષ તે ભોગ આપે નહીં તે પોતાના સ્વચ્છ હાથ ન બગાડવાના અભિનાયથી જે માતા પોતાના બાળકનાં મળમૂત દૂર ન કરે તેના જેવો અધર્મી આ પુરુષ થાય

એમ કરતાં ધર્મગુણના હાથમાં રાખી કર્મમાત્રને તેમાં તોળી તોળી વ્યવહાર પાળનાર મહાત્મા દષ્ટિદોષથી અથવા એવા કોઈ કારણથી અથવા તન્નજન્ય લાલસાના આવેશથી, એ ગુણનામાં ખૂબ કરે ત્યારે તેનો દોષ યુદ્ધમાં જનાર ધન્યા અને ચડે તે પડે ઇત્યાદિ ન્યાયથી, ક્ષમાયોગ્ય છે એકન જેવો મહાત્મા આવી જાતનો દોષ કરી એકો તે પાશ્વત્ય દેશનું દેશાત છે અને નરો ઘા કુઝ્જરો ઘા કરનાર યુધિષ્ઠિર પણ આપણા દેશનું દેશાત છે એવા પુરુષોના આટના દોષ દુ સહ લાગવાનું કારણ તે દોષનું ગૌરવ નથી પણ તે મહાત્માઓનું મહાત્મ્ય જ છે તેમનાં જાનન્યમાન અતશ્ચરિતની પ્રભા એની બધી હોય છે કે તેમાં આટનો નાનો દોષ જોતાં તે બહુ મોટો હોય એવા ધા આપણા હૃદયમાં પડે છે અને આપણે ચમકીએ છીએ લૌકિક કહેવત પ્રમાણે આ સોનાની યાગીમાં આટલી લોહાની મેખ આપણને ત્રાસ આપે છે, બાકી અન્યત્ર ન્યાં જોઈએ ત્યાં લોહાના ઢગના જ દષ્ટિએ પડે છે તેથી આ મેખથી થતા ત્રાસનો અહીં પણ થતો નથી એ મેખને જોઈ આખો સોનાની યાગી પડતી મૂકવાની મૂર્ખતા કરનારને કેવળ મૂર્ખ ન ગણવો, પણ પોતાનામાં લોહાના ઢગ ન્યાય ગણે છે ને આ મહાત્માની આટની જૂનને માટે તેનો આવો ત્યાગ કે તિરસ્કાર કરે છે માટે તેને અધર્મી ગણવો બ્રાહ્મણોને અપૂર્વ દ્રષ્ટાઓ ગણી તેઓ હતા કરે તોપણ તેમને જીવતા રાખવાની આજ્ઞા કરનાર ધર્મશાસ્ત્રો આવા દ્રષ્ટાઓને દેહાંતદડની શિક્ષા કરવામાં લોકને પૂર્વોક્ત પ્રકારની હાનિ જોતા, એટલું જ નહીં પણ આવો અધર્મ પણ જોતાં આપણું પાશ્વત્ય ધારાશાસ્ત્ર ક્રોધાવિષ્ટ મનુષ્યે કરેલા અપરાધોને ઓછાવતા કાતલ ગણે છે, જે મનુષ્યને યરણ ન આપવું એવી રાજાનાં તિરસ્કાર કરી દપતીએક બીજાને યરણ આપે તે અપરાધ થતો નથી, ઇત્યાદિ અપરાધોમાં જે કારણથી હાલ અપવાદ ગણેલા તે જ ન્યાયે સાક્ષરજીવનમય દ્રષ્ટાઓનાં સોનાની યાગી જેવાં જીવન જ તેમાંની લોહાની મેખને માટે જૂસી નાંખવામાં એ આ દેશના આગે સમિતિ આપતા ન હતા સેનેકાને માથે આવેલા આરોપ સત્ય હોય

અને તેથી અથવા અન્ય કારણથી નીરોના પહેલાંના કાષ્ટમહારાજને તેના જીવનનો અંત આણ્યો હોત તો નીરોને અંકુશમાં રાખી એ મહાત્મા રોમના સર્વ લોકના જે કલ્યાણ કરી શક્યો તે કરવા બીજા કાષ્ટની શક્તિ ન હતી અને તેની દૃષ્ટિ તેના લેખદ્વારા જે પ્રતિફલન થયું છે તે યુરોપમાં યાત નહીં તો યુરોપને કલ્યાણકર નીવડેલા કયા કયા દીવાઓ પ્રકટયા ન હોત? આવા દ્રષ્ટાઓનું આયુષ્ય શીર્ષ કરનારની કયા પડતી મૂકી આવે પ્રસંગે દ્રષ્ટાઓ કેવી દૃષ્ટિ રાખે છે તે જોઈ સમજાવે. ઉપર દર્શાવ્યું છે તે પ્રમાણે લીખપિતામહે પોતે અધર્મ પક્ષની સેવા કરી તેથી પોતાના શરીરની દયાને, સર્વ કૌરવોની દંશાની પેઠે, કેવળ ક્રમપ્રાપ્ત દીકી. ચત્તો ધર્મસ્તત્તો જયઃ એ ક્રમ આપણા પૂર્વજોએ માનેજો હતો તે ક્રમ પોતાને પ્રાપ્ત થયો અને છતાં પોતે સ્વધર્મસ્થ રહી શક્યા માની પિતામહ શરણ્યા ઉપર સ્વસ્થ રહ્યા. નીરોની અવકૃપા થઈ, તેણે નસ ચીરવા આજ્ઞા કરી તે પ્રમાણે વર્તવું પડ્યું, અને તે સર્વ બાંકર પ્રસંગે પણ સેનેકાએ સ્વસ્થતાથી જાનવાર્તા જ કહ્યાં કરી, અને સોક્રેટિસ પણ એવું જ માહાત્મ્ય ભજવી શક્યો—તે સ્વસ્થતાનું કારણ શું? દુષ્ટ સંસાર, સંસારના ક્રમ પ્રમાણે વર્ત્યો ભય અને દૈરી સંપત્તિના દ્રષ્ટાઓ પોતાની સંપત્તિના ક્રમ પ્રમાણે વર્ત્યા ભય એ ઉભય અવસ્થા સોક્રેટિસે તેમ સેનેકાએ ક્રમપ્રાપ્ત દીકી, અને એ દૃષ્ટિવડે તેમણે પોતાના અવસાન-દાળને ઉક્ત પ્રકારે પણ સંસ્કારી લીધા.

આવી જાનની તપશ્ચર્યા કે જીવનચર્યા કહો, તેનાથી સેનેકા પોતાના લોકનું કે રાજ્યપ્રજાનું કે રાજ્યનું શું કલ્યાણ કરી શક્યો તે વર્ણવતાં ઇતિહાસવેત્તાઓ લખે છે કે

“The best years of Nero's reign undoubtedly coincide with the period of Seneca's ascendancy.”

—W. Clode.

“The first five years of Nero's principate, the famous *“Quinquennium Neronis”* were long celebrated as an era of virtuous and able government. Under Seneca's guidance (for Seneca,

assisted by the manly sense of Burrhus, was the ruling spirit of the time,) Nero held the balance between the Senate and the people and succeeded in gratifying both. His teachers did perhaps the best they could, both for him and his subjects, in the general counsels of moderation and clemency which, they showered upon him. 'Be courteous,' they said, 'and moderate; shun cruelty and rapine; abstain from blood; let youth indeed enjoy its pleasures; amuse yourself, but hurt no man.' And to these counsels the favourite of fortune, flattered on all sides, with every wish gratified, had for a time no difficulty in conforming himself."

—*Merivale.*

આ લક્ષ્યદ્રષ્ટા મહાત્માએ કેવો વાક્યબોધ સુદૃષ્ટ કર્યો, અને તે વાક્યોમાંનાં લક્ષણો વડે પોતાના આમરણાન્ત આયુધ્યને અને પોતાને પ્રવાહપતિત થયેલા રાજ્યસંસારને કેવી રીતે સંસ્કારી લીધાં તે આપણે જોઈ લીધું. એ સંસ્કારનાં વિધાન અને દૃષ્ટિ પણ જોયાં. એની લક્ષ્યદૃષ્ટિએ વિધિથી નદીતટની પેઠે કેવી નવી સૃષ્ટિ પોતાના સાનિધ્યમાં જાળી કરી તેનું કંઈક સવિસ્તર દર્શન આપણે કર્યું. ત્યારે રોમના પ્રાકૃત વર્ગમાં ગ્રીક વિદ્યાની અધોગતિ પામેલી ભાવનાઓ પોતાનું નીચ કામ કરતી હતી ત્યારે એ વિદ્યાની ઉચ્ચ ભાવનાઓ ઉપર પડેલી દૃષ્ટિએ સેનેકાના જીવનમાત્રમાં કંઈક ઓર સુષ્ટિ જ જાળી કરી. દેશપ્રદેશથી ક્યારા જેવા પદ્ધતીને જેથી આણી પોતાની તટબ્રૂમિમાં જોમ નદી જરી રાખે છે તે તેમાં જોયા આતરમાંનાં વનરપતિપોષક અન્ન જરે છે તેમ સેનેકાની શુદ્ધિમાં એના લક્ષ્ય-સંસ્કારે ક્યારા જેવા પદ્ધતીને આણી તેની ભાવનાઓના પોષક કર્યા અને એ ભાવનાનાં પોષણ એના જીવનને નવી શક્તિઓથી ભરવા સાધ્યાં. એ જ સંસ્કારોએ સ્ટોઈકદર્શનની તટબ્રૂમિ સાથે એનું સાનિધ્ય રચી તેમાંના શાશ્વત ઝાઝાઓના રસને એના જીવનની સરોવરથાઓમાં

દેવી સંપત્તિના દાતાર કયો. એ સક્રિયોથી ને એ સંપત્તિઓથી એના લોકસામાન્ય જીવનમાં, એની સવિશેષ પ્રવૃત્તિઓમાં, એના ધર્મવિચારમાં, એના તદ્દનુસાર આચારમાં, અને એની જીવનમૂર્તિ ઉપર ભગેશી સર્વ વનરૂપિમાત્રમાં, એવી તો સંસ્કારિત સૃષ્ટિ અને સમૃદ્ધિ ભભી થયેલી આપણે જોઈ લીધી છે કે તેનાથી, એ યુધિષ્ઠિરની જે છે અને એની પોતાની બાપામાં, સ્વદેહે જીવતાં દેવરૂપ અથવા દેવનોક પામ્યો છે એવું કહીએ તો તેને વિષયે કરેલું વર્ણન વિચારતાં, અતિશયોક્તિ નથી થતી. એક સામાન્ય સ્થિતિમાં જન્મેલો મનુષ્ય માત્ર લક્ષણદ્રષ્ટિની સદાપતાથી કેટલું લોકકલ્યાણ કરવા સમર્થ થયો તેનું પણ આ બોધકારક દર્શાવે છે.

રોમના મહારાજ્યમાં લક્ષણદ્રષ્ટિના આવિર્ભાવકાળે પ્રકટ થયેલા લક્ષણદ્રષ્ટાઓમાંથી ત્રીજું અને છેલ્લું દર્શાવે ત્યાંના મહારાજ ઓરેલ્યસનું લેવા આપણે સંકલ્પ હતો.

એનેકા પછી લગભગ એક શતક સંવત્સર વીતી જવા આત્રા અને રોમનાં અસ્તકાળનાં પ્રકટ પગલાં વાગવા માંડ્યાં. તેવામાં રોમના રાજ્યમાં ઓરેલ્યસ સિંહાસન ઉપર હતો. તેના રાજ્યકાળનો મોટો ભાગ આપણા લોકના ગણિત પ્રમાણે રુદ્રની વીશીમાં હતો* અને જે લોકવિપત્તિઓ રુદ્રની આશ્વતી વીશીમાં આપણે પ્રત્યક્ષ કરીએ છીએ તેવી જ વિપત્તિઓ અને તેનાથી પણ અધિક વિપત્તિઓ શિર ભમતી અને પ્રત્યક્ષ થતી જોવાનું આ મહારાજના ભાગ્યમાં લખ્યું હતું. રોટોઈકેદર્શનના રહસ્યના આ લક્ષણદ્રષ્ટાએ પોતાના આવા યુગને

* વીસ વર્ષ બ્રહ્માનાં એટલે ઉત્પત્તિયુગનાં, વીસ વિષ્ણુનાં એટલે સ્થિતિપોષણનાં, અને વીસ રુદ્રનાં એટલે સહાસનાં, મળી કુલ સાઠ વર્ષનું યુગ આપણા દેશમાં મનાય છે. સન ૧૮૯૪-૯૫ માં પ્રભાસપાટણમાં હિન્દુ-મુસલમાનોના વિગ્રહ થયો તેવામાં રુદ્રની વીશી આરંભાઈ તે પહેલાં સન ૧૮૭૫ થી ૧૮૫૫ સુધી રુદ્રની વીશી હતી તેવામાં પણ આ દેશમાં આગો, ધત્તીકંપ, ધુધો, રાજદ્રોહ વગેરેનો પ્રસંગ હતો. ૧૮૯૫ થી ૧૭૪૦ વર્ષ પહેલાં એટલે ૨૯ વાર વીસ વર્ષ પહેલાંની વીશી સન ૧૫૫ થી ૧૭૫ સુધી પહેલાંયતી હતી અને ઓરેલ્યસનું રાજ્ય સન ૧૧૧ થી ૧૮૦ સુધીના કાળમાં હતું.

કેવી દૃષ્ટિથી સંસ્કારી લીધો હતો એટલો વાત જાણી આ દૃષ્ટાંત સમાપ્ત કરીશું. કારણ એ દર્શનનું રહસ્યખીજ સેનેકાનો પ્રસંગ જોઈ લેતાં આપણે જોઈ લીધું છે એટલે તે વિશે પુનરુક્તિ કરવાનું કારણ નથી.

જ્યારે આ મહારાજને રાજ્યાભિષેક થયો ત્યારે એ રાજ્યાધિકારનો અનુભવી ન હતો. પણ કેવળ વિદ્વાન હતો અને સ્ટોઈકદર્શનનાં શાસ્ત્રો વિના અન્ય વિષયોમાં કે વ્યવહારમાં પરિચિત ન હતો. આથી તે કેવું રાજ્ય કરશે તે વિશે સર્વને શંકા રહેતી અને આ મહારાજને માથે ભયંકર વિપત્તિઓ લાગતી હતી તેનો પ્રતીકાર કરવા તે સમર્થ થશે કે નહીં તે તો અત્યંત સદિગ્ધ હતું. તેને નહોતો યુદ્ધનો અનુભવ કે નહોતો રાજ્યચક્રનો અનુભવ. પણ ઝીંક વિદ્વાન રહેટો લખી ગયો છે કે “જો રાજાના તરવચાનીઓ જ હોય અથવા તરવચાનીઓ જ રાજાઓ થતા હોય તો સંસારની વ્યવસ્થા અતિકલ્યાણી થાય.” એ વાક્યમાં ઐરેલ્યસને પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી અને એ શ્રદ્ધાને સત્ય પાડવાનો તેનો નિશ્ચય અથવા અભિલાષ હતો. હાલના પાશ્ચાત્ય ઇતિહાસપર્યેષકો રહેટોનાં આ વાક્યમાં હેતુભાસ દેખે છે તે ઐરેલ્યસની આ શ્રદ્ધાને બાંધેલ અને હસનીય મણે છે. આ દેશના આર્યોના કેટલાક અંશને આ પર્યેષકોની દૃષ્ટિ આસુરી ભાસશે અને કેટલાકને અર્ધદિગ્ધ લાગશે. પણ એટલું તો એ પર્યેષકોને પણ સ્વીકારવું પડ્યું છે કે આ મહારાજ જેવા સર્વ મહારાજાઓ પ્રકટ થતા હોય તો સંસારમાં સ્વર્ગ જેવું થાય.

આ મહારાજે પોતાના શૂદ્રસંસારને કેવી રીતે સંસ્કાર્યો, રાજ્ય-સત્તાને કેવી રીતે સંસ્કારી, અને પોતાના રાજ્યચક્રમાં લાગતા અતિભયના અને ત્રિપત્તિઓના પ્રસંગોને કેવી રીતે સંસ્કારી લીધા તે ત્રણ વાનાં આપણે જોઈ લઈશું. યુરોપના સાંપ્રત અંચકારોને આ મહારાજની લક્ષણદૃષ્ટિનું તારતમ્ય જોઈએ તેવું સ્પષ્ટ ગોચર થતું નથી અને તેમને ગૂંચવાડા પડે છે. પણ પૂર્વોક્ત પ્રકારે સ્ટોઈકદર્શનમાં અને આ દેશના વેદાન્તદર્શનમાં કેટલીક સમાનતા દર્શાવી છે તે ધ્યાનમાં રાખી જેવી રીતે મહારાજ જનક વિદેહીના ચરિત ઉપર આપણે દૃષ્ટિ કરીએ છીએ તેવી રીતે આ પાશ્ચાત્ય મહારાજના ચરિત

ઉપર દષ્ટિ કરીશું તો આપણને કંઈ ગૂંચવાડો પડવાનું પ્રયોજન નહીં રહે.

ઓરેલ્યસના પહેલાં રોમનો મહારાજ એલોનીનસ 'ધર્મિંદ્ર' હતો. ઓરેલ્યસ અને બીજો એક બ્હીરસ એમ બે જણ એલોનીનસના દત્તક પુત્ર હતા, પણ ઓરેલ્યસની સદૃશિતિ જોઈને અને બ્હીરસની દુર્લભિતિ જોઈને એ ધર્મિંદ્ર પિતાએ પ્રથમથી જ નિશ્ચય કર્યો હતો કે પોતાની પાછળ ઓરેલ્યસને રાજ્ય મળે અને પોતાની પુત્રી ફ્રાસ્ટીના રાજકુમારીનો વિવાહ રોમની પદ્ધતિ પ્રમાણે ઓરેલ્યસ સાથે કર્યો હતો.

ધર્મિંદ્ર અને નીતિદ્ર પિતાએ બે પુત્રોમાંથી એકને આમ વધારે ગણ્યો તે તેના ગુણની પરીક્ષાનું કાળ હતું. ઓરેલ્યસ શારીરિક વ્યાયામનો અને મુદ્ધકળાને યોગ્ય અભ્યાસનો સર્વ રીતે વ્યાસંગ રાખવામાં ન્યૂનતા રાખતો ન હતો, પણ એની મનોવૃત્તિ એને પોતાની પુસ્તકશાળામાં જ કેદી પેઠે રાખતી. રાજ્યનીતિની અને રાજ્યવ્યવહારની ચિંતામાં તે બહુ સ્થિરતાથી અને ધૈર્યથી પોતાનું મન પરોવતો, પણ પ્રાચીન કાળના પંડિતોનાં પુસ્તકોના અને તેમના રહસ્યના વર્તમાન ઉપદેશોના સહવાસમાં જ એનું હૃદય ઠરતું અને પોતાના પિતાનું શરીર હતું ત્યાં સુધીના કાળમાં માત્ર બે જ રાત્રિઓ પોતાના વિદ્યાશ્રમથી બંધાર નીકળ્યો હતો અને તે વિના કોઈ દિવસ રાત્રિને સમયે એ આશ્રમમાં તે ન હોય એવું થયું ન હતું. આવું શરીર તુમુલ્લ મુદ્ધોમાં, તંબુઓમાં, અને ધોણ ઉપર, શી રીતે શ્રમ સહન કરશે તે એની આ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં સમજાય એવું ન હતું. પણ એના એ સર્વ ગુણોને લીધે ધર્મિંદ્ર પિતાએ એને જ પોતાના અનુયાયી થવા યોગ્ય ગણ્યો, પોતાના અવસાન સમયે બ્હીરસને પડતો મૂકી પોતાની પુત્રીની તેમ પોતાની પ્રજાની સુખત એને જ કરી, અને સ્લાવદેવીની પ્રતિમાને (જે રોમના મહારાજોના મંદિરના ગર્ભાગારમાં રાખવાની પદ્ધતિ હતી તેને) પોતાના મંદિરમાંથી ઉપાડી ઓરેલ્યસના મંદિરમાં મોકલાવી દીધી.

ધર્મિંદ્ર પિતા પોતાનું કર્તવ્ય પાળી યોગ્ય પુત્રને પોતાના અનુયાયી-પદ ઉપર સ્થાપી મરણ પામ્યા, પણ ધર્મિંદ્ર પિતાના સાધુ પુત્રે પોતાના દત્તક છાતા બ્હીરસને પોતાની જોડે સંયુક્ત મહારાજનું

પદ અપાવવા રોમની રાજ્યસભા પાસે પ્રયત્ન કર્યો અને તે સફળ થયો. એટલું જ નહીં પણ બહીરસ સર્વ પ્રકારે અયોગ્ય હોવા છતાં રાજ્યમાં તેની યોગ્યતા અને પ્રતિષ્ઠા વધારવાનો પ્રયત્ન કરવામાં તેણે બાકી રાખી નહીં અને તેને પોતાનો જામાતા કર્યો. પણ એની આટલી પ્રીતિના અને ઉદારતાના કુપાત્ર બહીરસની વર્તણૂક દિવસે દિવસે રાજ્યને માટે વધારે અનુચિત અને હાનિકારક થતી ગઈ, અને તેના પ્રતીકાર અત્યંત સહનશીલતાથી, ઉદારતાથી, પ્રીતિથી, અને ધૈર્યથી એરેલ્યસ એવી રીતે કર્યો કે કુપાત્ર બહીરસને હાનિ પહોંચે નહીં ને પ્રજાનું અકલ્યાણ યાચ નહીં. અતે બહીરસનું શરીર વેળાસર પડ્યું અને આ મહારાજા પોતાની પ્રજાને એક એવા અંતઃશત્રુથી મુક્ત થયેલી જોવા પામ્યો કે જેના પ્રતિ અંતઃકરણપૂર્વક મિત્રતા પાળવી એ તે પોતાનો ધર્મ સમજતો હતો.

આ મહારાજાનાં ગૃહસંસારને અંગે તેના ભાતૃભાવની ઉદારતા આવી હતી તો બીજી પાસથી તેની ભતૃભાવની ઉદારતા એથી અધિક હતી. એની મહારાણી ફ્રોસ્ટિના એવી તો નિર્લજ્જ બલિચારિણી હતી કે કોઈ રંક સ્વામીની સ્ત્રી હોત ને એવા સ્વામીને હાથ તેની હત્યા થઈ હોત તો પણ એ દેશકાળમાં તેની ઉચિતતા જ ગણાત. તો આ તો એ દેશકાળના મહારાજાના ગૃહમાં એવી સ્ત્રીને શી શિક્ષા કરવી અનુચિત ગણાત? મહારાજાને પોતાને આ સ્ત્રીની આ વર્તણૂક સુવિદિત હતી. પ્રકૃતિપુરુષોએ આ મહારાજાને હાથે આવી શિક્ષા થવી અશક્ય ગણી માત્ર એટલી જ સૂચના કરી કે તેના અને મહારાજાના લગ્નનું ઉઠ્ઠેદન* ધર્મોપકારદ્વારા કરાવવું. મહારાજા તેટલાની પણ ના પાડી. કેમકે નામના રાજદ્રોહી સેનાપતિ સાથે આ રાણીએ સંબંધ બાંધ્યો કહેવાયો. તોપણ મહારાજા પોતાના અભિપ્રાયને ફેરવ્યો નહીં. એ રાણી અતે ગુજરી ગઈ. મહારાજા તેની પાછળ તેની અપક્રાંતિ† ન વધારતાં તેની દેવપ્રતિષ્ઠા કરાવી. જ્યારે કોઈ મહાપુરુષ ગુજરી જાય ત્યારે તે દેવપિતૃલોકમાં બળ્યો એવી ભાવના ઉત્પન્ન કરવા તેની પ્રતિમાની દેવપ્રતિષ્ઠા * કરવાની પદ્ધતિ રોમમાં હતી તેને અનુસરી આ પ્રતિષ્ઠા થઈ. મહારાજાની અપ્રીતિના પાત્ર મનુષ્યની પાછળ તો તે

* પ્રાઉડ = Divorce.

† Apotheosis, deification.

ચાપ જ નહીં; તે અપ્રીતિની ભાવના દૂર કરવાને માટે આ દેવપ્રાનહા સાધનરૂપ હતી.

એક દેશકાળની પરિચિત અને અનેક દેશકાળની અપરિચિત દૃષ્ટિવાળા દ્રષ્ટાને આ મહારાજની આ ઉદારતા વિચિત્ર લાગશે. આવી વ્યભિચારિણી સ્ત્રીને કેવી લક્ષણદૃષ્ટિથી આ મહારાજએ સ્વીકારી લીધી અને તેના ઉપર આવી ઉદાર દૃષ્ટિ રાખી તે જાણવા જેવું છે.

આપણા દેશમાં પામરજનની અને જ્ઞાનીની અથવા યોગીની દૃષ્ટિએ વચ્ચે જેવો અંતરાય છે તેવો જ અંતરાય પ્રત્યક્ષ કરવાનું આ મહારાજને તેની લક્ષણદૃષ્ટિએ શીખવ્યું હતું.

આ મહારાજે લખેલી “ વિચારમાળા ” (Meditations) ના અગિયારમા અધ્યાયમાં પોતાના આચારવિચારને માટે તેણે દસ નિયમ યોજેલા છે. એ નિયમોમાં એક વાત તે એવી લખે છે કે કોઈના ઉપર ક્રોધ ઊપજે તે પહેલાં કરવાના વિચારમાં એક વિચાર એ છે કે કોઈ મનુષ્ય જ્યારે પોતાનું સત્ત્વ કર્તવ્ય ધારે તો તેના ઉપર ક્રોધ કરવાનું પ્રયોજન જ નથી, પણ જો તે પોતાનું કર્તવ્યકર્મ ચૂકીને અકર્તવ્ય કામ કરે ત્યારે એ પ્રશ્ન કરવો કે એણે શાથી આ ચૂક કરી? ગમે તો તેણે અજ્ઞાનથી એ ચૂક કરી અને ગમે તો એણે પરવશતાથી એ ચૂક કરી એટલું સ્પષ્ટ છે. “ જેની આજ્ઞા સર્વ વસ્તુઓને વ્યવસ્થિત રાખે છે તે આજ્ઞાપક અને વ્યવસ્થાપક તો પ્રકૃતિ છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય ઉપર આ પ્રકૃતિ જ બલાતકાર કરે ત્યારે તે મનુષ્યનો દોષ શો ? ” (અધ્યાય ૧૦). “ આ સર્વ યંત્રનાં સૂત્ર ખેંચી તેને બ્રાન્ત આપનાર સત્ત્વ તો મનુષ્યના અંતર્ભાગમાં સુગૂદ છે, અને તે જ તેનું જીવન છે. એ કારણસત્ત્વને તેનાથી અધિષ્ઠિત થયેલી તેની ચારે પાસની નીકાથી જુદું પાડીને અને તેને બાંધી લીધેલાં (હલેસાં વગેરે) સાધનોથી જુદું પાડીને જોઈ લે. લેખકની ક્ષમ અને માહિવાળાની આશુકના કરતાં આ કારણસત્ત્વની આસપાસની આ વસ્તુઓમાં વધારે શક્તિ નથી.” આ કારણસત્ત્વ, આ પ્રકૃતિ, સર્વ મનુષ્યોના મર્મભાગમાં વસી તેમને ચક્ષુએ તેમ તે મનુષ્યો આલે છે. તો તેને પરવશ રહેલાં મનુષ્ય એ પરવશતાથી પ્રવર્તે તેના ઉપર ક્રોધ કાને થાય ?

આપણામાં ગીતાવાક્ય છે કે

“ ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ”

તેજ વાક્યના અર્થ પ્રમાણે મનુષ્યોના હૃદયમાં વસી તેમની ક્રિયાઓને ચક્રની પેઠે ભ્રામવનાર પ્રકૃતિમાં-સત્ત્વમાં-સર્વ ક્રિયાઓનું કર્તા ત્વ આ લક્ષણદ્રષ્ટા મહારાજ આરોપતો હતો. સત્પુરુષોનાં તેમ દુષ્ટોનાં હૃદયોને બેને ચક્રાવનાર કોઈ એક આવું સામાન્ય સત્ત્વ તેણે બેંધું. અર્જુન અને શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે કે

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो हि तत् ॥

અને તેજ ન્યાયે દુષ્ટ દુર્યોધને પોતાની પરવશતા જણાવતાં ઉદ્દગાર કર્યો કે

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति-

ज्ञानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः ।

केनापि देवेन हृदि स्थितेन

यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥

“હું ધર્મ પશુ જાણું છું ને અધર્મ પશુ જાણું છું. પશુ શું કરું? મારા હૃદયમાં ભરાયેલું કોઈક સત્ત્વ મને પ્રેરે છે તેથી પાસ પ્રવૃત્તિ છું ને તેને પરવશ રહી ધર્મ સુદૃષ્ટ હોવા છતાં તેમાં હું પ્રવૃત્ત થઈ શકતો નથી અને અધર્મ પશુ સુદૃષ્ટ હોવા છતાં તેમાંથી નિવૃત્ત થઈ શકાતું નથી.”

અસાનથી અને આવી પરવશતાથી દુષ્ટ પ્રવૃત્તિમાં પડનાર જીવો ઉપર કોઈ નહીં પણ દયા જ થટે એવું આપણા યાત્રીઓ ગણી ગયા છે તેજ દૃષ્ટિને આ મહારાજે સ્ફોટકદર્શનના સાધનથી આમ પ્રાપ્ત કરી હતી અને એજ દૃષ્ટિને મળેલાં લક્ષણ વડે પોતાની વ્યભિચારિણી અને દુષ્ટ રાણીને તેણે સંસ્કારી લીધી હતી. તે દૃષ્ટિને બળે એ મહારાજ આ દુષ્ટામાં આવી અનુકંપનીય પરવશતા પ્રત્યક્ષ કરતો હતો અને એ દૃષ્ટિસૃષ્ટિને યોગ્ય ધર્મ પાળતો હતો. એ ધર્મની દૃષ્ટિમાં તો આવા પરવશ જીવો ઉપર દયા રાખતી એજ ધર્મ છે એટલું જ નહીં, પણ દુષ્ટ મનુષ્યો સાધુજનના આચાર

પાળી શકે એ ધારણા જ. ધેવજાલરેલી છે, એ ધારણા આપણા ગુજરાતી કવિએ કહ્યું છે તેમ ગદ્યલેખને ગાય થવા ઇચ્છવા જેવી અશક્ય વાતની અપેક્ષા રાખે છે, અને એ પરવશ દુષ્ટ ચિત્તો પાસે એ અપેક્ષા પૂરી પડાવવા મનુષ્યોને અધિકાર આપવો એ જ વાત બુદ્ધિશ્રદ્ધ અને જુગ્મભરેલી છે. જે ધર્મિંદ્ર મહારાજ એણેનીતસે પોતાને અવસાન-સમયે જેવું પોતાનું મહારાજ્ય ઔરેલ્યસને સોંપ્યું હતું તેવી જ રીતે અને તે જ ક્ષણે ગમે તેવી પણ પોતાની પ્રિય કુમારીને પણ એ રાજ્યની પેઠે ઔરેલ્યસને સોંપી હતી. તે રાજકુમારી ગમે તેવી હોય તો પણ તેની પરવશ વૃત્તિઓને માટે તેના ઉપર દયા આણવાને સાટે એ ધર્મિંદ્ર પિતાની પરમ કૃપાનું પાત્ર મહારાજ ઔરેલ્યસ પોતાનું મત મૂકી એ રાજકુમારી ઉપર ઉક્ત પ્રકારનો બુદ્ધિશ્રદ્ધ જુગ્મ વાપરે એ આશા રાખવી તે તો ‘ગેરુ ચગે, રવિ પશ્ચિમ જાગે,’ અને ‘સમુદ્ર મયોદા લોપે’ ઇત્યાદિ પ્રકારની આશા રાખવાના વિષયમાં આપણા લોક કહે છે તેવું જ થાય.

એવી દુષ્ટતાને પરવશ થયેલાં ચિત્તોને તો જને તો એ પરવશતા-માંથી મુક્ત થતાં કામળતાથી શીખવવું એ જ લક્ષણથી ઔરેલ્યસ પોતાના ધર્મને પ્રત્યક્ષ કરે છે. એ મહારાજને આ સ્થિતિમાં પોતાને માટે તો કંઈ અસંતોષનું કારણ લાગતું નથી. એના જેવો જીવ તો ‘પોતાનું’ સરીર પોતાનાથી દૂર મુકાવેલું જ’ જુએ છે. આપણા આર્યોની ભાષામાં ‘મૃત્યુએ એના કેશ ઝાલ્યા હોય’—એમ એ ‘ધર્મનું’ આચરણ કરે છે—‘મૃદીત ઇય કેશેષુ મૃત્યુના ધર્મમાચરેત્ । ઇશ્વરે એને જે સ્થિતિ આપી છે, જે સ્થિતિ એને સહજ પ્રાપ્ત થઈ છે—ક્રમપ્રાપ્ત થઈ છે, તે સ્થિતિને ઉચિત કાર્ય કરી વૃષ્ટ રહેવું, અને જે કાર્ય પોતે કરે છે તે ત્યાપથી વિરુદ્ધ નથી એટલી સંભાળ રાખવી—એ વાનામાં આવા જીવનનું સંસારમાં સર્વ કર્તવ્ય પૂરું થાય છે. ઇશ્વરની ઇચ્છાને અનુકૂળ થવાનું અને એણે દર્શાવેલા નિયમનું પાલન કરવાનું કામ આ જીવને માટે દૂરક ને દ્ય છે. તેમાં એને કંઈ ગૂંચવણ પડે એમ નથી. ઇશ્વરે જે સ્થિતિ આપી તેમાં પ્રતિકૂળતા દેખી લય પામવો અથવા શોક પામવો એમાં તો આ મહારાજને ઇશ્વરની આજ્ઞાનો ભંગ કરવા જેવું લાગતું. પોતાના ગૃહસંસારને તેમ રાજ્યાધિકારને પણ આ મહારાજ આર્વા લક્ષણથી સંસ્કારી લેતો અને આવી રીતે લક્ષ્યમાત્રને અધ્યાત્મસ્વરૂપે દૃષ્ટિગોચર કરી સર્વત્ર ‘અભય’

જોઈ લેતો હતો અને આપણા લોકના તરતિ શોકમાત્મચિદ્ એ બોધનું સ્વપ્ન દર્શાવતો બનતો હતો.

રોમ ઇટાલિમાં આવેલું છે અને ઇટાલિના પૂર્વ, પશ્ચિમ, અને ઉત્તર ભાગમાં આવેલા યુરોપના સ્પેન, ફ્રાન્સ, ઇંગ્લાંડ, અને ગ્રીસ સહિત, ધણાખરા દેશોમાં આ મહારાજની સત્તા જામેલી હતી. ઉત્તર આફ્રિકામાં તેમ પશ્ચિમ એશિયામાં હિંદુકુશના પ્રાંતભાગ સુધી એના સુબાઓ એની આજ્ઞા વર્તાવતા હતા. આ સર્વ દેશમાં એક પાસથી આજ્ઞા વર્તાતી હતી તો બીજી પાસથી એ વિસ્તીર્ણ મહારાજ્યના સર્વ સીમાડાઓ ઉપર શત્રુઓ ધુમાઈ રહ્યા હતા અને ઠેકાણે ઠેકાણે આગ લાગવાની તૈયારી હતી. ઓરેલ્યસ રોમનો મહારાજ થયો ત્યાંથી જ આ સર્વ ચિન્તાઓ સાપના ભારાઓ પેઠે સુસવાટા કરતી એની પાસે ખડી થતી હતી, અને જેમ જેમ વર્ષ જવા માંડ્યાં તેમ તેમ ઠેકાણે ઠેકાણેથી ધુમાડાઓના ગોટેગોટ નીકળવા લાગ્યા અને ધુમાડાની નીચે ઢંકાઈ રહેલા અગ્નિ પણ લખૂકવા લાગ્યા. લક્ષણદર્શ મહારાજની લક્ષ્યસંરક્ષક દર્શિનો પ્રતાપ અજભાવવા જગત્રિયતાની ઇચ્છા થઈ હોય એમ ઓરેલ્યસે મુકુટ ધરવા માંડ્યા પછી થોડા જ કાળમાં સુદની વીથીના જેવા આ સર્વ ઉત્પાત એની દર્શિ પાસે અધકાર રચરા લાગ્યા અને રોમરાજ્યની ચારે પાસ જંગલી રાજાઓની સેનાઓ ધુળરો કરી રહી. આ રથાને આપણે ઇતિહાસ લખતા નથી કે આ ધુળરાતું સવિસ્તર વર્ણન કરી શકીએ. પણ વાંચનારને ઓરેલ્યસની ચિન્તાઓની કલ્પના થાય તેને માટે એ સિંહાસનપર બેઠો ત્યારપછીનાં સાત વર્ષમાં ઉપરાઉપરી એના મહારાજ્યના જુદા જુદા ભાગોમાં તેમ સીમાડા ઉપર કેટલા જવા દેશોમાં મુદ્દો જામ્યાં તેની સંખ્યા જ દર્શાવવા જેટલો પ્રયત્ન કરીશું. પશ્ચિમ યુરોપમાં હ્યુસિટેનિયા (પોર્ટુગલ), સ્પેન, ગોલ (ફ્રાન્સ), હીસિયા (જર્મનીનો ભાગ), ગ્રીટન (ઇંગ્લાંડ), કેલિડોનિયા (સ્કોટલેન્ડ), ઇટાલિમાં જ પશ્ચિમમાં કેરેનિયા ને ઉત્તરમાં આલ્પ્સ પર્વત, ઇટાલિથી પૂર્વમાં એડ્રિઆટિક સમુદ્ર મૂકી ઇલિરિકમ (ટર્કીના આસ્ટ્રિયાનો ભાગ), ડેન્યૂબ નદીના તીર ઉપરના દેશો, આગળ જતાં એશિયા માઈનોર લણ્ગી ટાઈમિસ અને યુરેટિસ નદી ઉપરના પ્રદેશો, આર્મીનિયા, કેપેડાસિયા અને સીરિયા : એમ નાનામોટા મળી ઓછામાં ઓછા પંદર દેશોમાં રોમની સત્તા સામે કંઈકે પોતાની પ્રજાનું જાંડ તો કંઈકે આજ મુઘીના મિત્ર કે માંડલિક

રાજા સાથે યુદ્ધ અને કંઈકે અખણ્યા, રાજાઓ સાથે યુદ્ધ તો કંઈકે-
જંગલી રાજાઓએ અને સેનાઓએ રોમની અધિકારભૂમિ ઉપર ઊતરી
આવી કરેલી ચડાઈઓ એમ ચારે પાસ અપૂર્વ યુદ્ધકાળનાં વાદળાં
નવા મહારાજાના રાજ્ય ઉપર ગર્જના કરતાં માત્ર સાત વર્ષમાં સામટાં
ચડી આવ્યાં.

આથી પૂરું ન થતું હોય તેમ મરકીનો ઉપદ્રવ કેવળ રોમ
નગરમાં નહીં પણ આખા ઇટાલિયનમાં અને તે પણ આ અરસામાં
ફાટી નીકળ્યો. યુદ્ધેટીસ નદી ઉપર મેસોપોટેમિયાના દેશમાં ગયેલી
રોમની સેનાએ આ ભયંકર ચોપી ઉપદ્રવને આણ્યો. ઇટલાંક વર્ષથી
દુકાળની મોંઘવારી જેવાં ચિહ્ન આ દેશમાં જણાતાંજ હત્યાં ત્યાં આ
મરકીએ કાળો કરે વર્તાવ્યો. સંખ્યામધે ગામડાઓ, નગરો, અને
જમીનો એવી તો ઊજ્જડ થઈ ગઈ કે ત્યાં ન રહ્યો ખેડુ અને ન રહી
વસ્તી, અને ઠેકાણે ઠેકાણે જંગલો અને ઝાડીઓ ઊગી ગઈ. ઇટાલીની
લગભગ અર્ધાં વસ્તી નાશ પામી ગઈ અને આ મહારાજાની સેનાનો
મોટો ભાગ યમના મુખમાં મરકીથી જ હોમાઈ ગયો. એ મરકીનું
વણુંન આપણા અનુભવમાં આવતી મરકીથી ભુદું ન હતું. રથજે
રથજે મંદવાડ, અશક્તિ અને મરણના દેખાવ ખડા થયા એટલું જ
નહીં, પણ હાલના યુગમાં દેખીએ છીએ એવો દેવકોપ અનેક રૂપે
કુવારાની ધારાઓ પેઠે ફૂટી નીકળના લાગ્યો. દુકાળ તો ખરા,
ધરતીકંપ તો ખરા, અને આગ પણ ધૂમવા લાગી. એક પછી એક
વીજળીની ત્વરાથી આ વિપત્તિઓ દેશપર જોતજોતામાં ઝુટી પડી,
અને આપણી હાલની રૂઢની વીથીમાં આખી પૃથ્વી ઉપર આ સૌ
વિપત્તિઓ ઉઘડે, ચંડિકાની જોગણીઓ પેઠે અને મહારાજાનાં ભૂતપ્રેત
અને ગણની સૃષ્ટિ પેઠે, ખડી થતી આપણે અત્યક્ષ કરીએ છીએ
અથવા વર્તમાનપત્રો દ્વારા વાંચી, જાણી, ત્રાસ પામીએ છીએ તેથી
અનેકધા વિષમ અવરથા રોમના મહારાજા ઉપર તે કાળની રૂઢની
વીથીમાં આવી રીતે આવી પડી.

એક પાસથી આવેા ભૌતિક પ્રકોપ અને બીજી પાસથી ચારે
પાસ વીંટી લેતાં યુદ્ધનાં વાદળાં તે સૌની વચ્ચે જોભેલા એક કાળે
અતિ સમયે ગણાથેજા રોમના મહારાજાને શિર મહારાજા
ઓરેલ્યસને મૂક્યો હતો તેના ધેરુંનું, તેની ગંજીરતાનું, તેના યાનનું,

તેની રાજ્યભારધરતાનું, અને આવે કાળે તેની શાંત સ્વસ્થ-
 બુદ્ધિમતી નિર્ભય અને કાર્યચતુર સ્વાધીન-મનસ્કતાનું, વર્ણન
 વાંચીએ છીએ ત્યારે ગમે તો એ જનકવિદેહીની સ્થિતિનું આપણને
 ભાન કરાવે છે અને ગમે તો વીજળાના કડાકાઓ અને મુસળધાર
 વર્ષાતા મેઘાડંબર વચ્ચે અધારી રાત્રિને સમયે અનેક હાથીઓનાં
 ટોળાં વચ્ચે જિભેલા એકલા એકલા સિંહના જેવી સ્થિતિ આ
 મહારાજની હતી તે આપણી દૃષ્ટિ આગળ તરી આવે છે. એ
 વર્ણનમાં આપણે બહુ કાલક્ષેપ નહીં કરીએ પણ તેના ઉપર થોડીક
 દૃષ્ટિ કરી હર્ષ મહાપુરુષોને ક'પાવી નાંખે એવી આ સ્થિતિવાળી
 સૃષ્ટિને આ મહારાજે કેવી રીતે સંસ્કારી લીધી તે જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

એક પાસથી આ યુદ્ધકાળ ઉદય પામ્યો અને બીજી પાસથી
 રોમ નગરમાં જ એક મહારાજ જાતે હોય તે આવશ્યક લાગ્યું તેથી
 ઓરેલ્યસ પોતે રોમમાં રહ્યો અને બહીરસને સીરિયામાં મોકલવા
 ધાર્યો અને તેમાં એવી ગણના કરી કે યુદ્ધના પ્રસંગોમાં સેનાધિપતિ-
 ઓનું ચાલશે ને રોમમાં બહીરસની બાંધિશતા ઉધાડી નહીં પડે.
 રોમની સેનાઓનો ચડાવ જોઈ પ્રથમ તો સીરિયાવાળા કંઈક હરી
 ગયા, પણ મહારાજોને નવા ગણી પાર્થિયાવાળાઓને તેમના સામા
 થવાનો પ્રસંગ અનુકૂળ લાગ્યો. ત્યાં એક નવો બંડખોર જિભો થયો.
 રોમની સેના દીર્ઘકાળની શાન્તિથી યુદ્ધની અપરિચિત અને
 અતુલસાહી થઈ ગઈ અને સેના કે સેનાધિપતિમાં તોફાની શત્રુઓ
 સામે ચડવાનું બળ ન હતું. આથી રોમની ઉપરાઉપરી દારો થવા
 માંડી. ઓરેલ્યસનો પોતાનો બપ ઈટાલિમાં કેમ્પેનિયામાં હતો ત્યાંથી
 તેણે બહીરસને છૂટો પાડી, એસિયામાં મોકલવા વિદાય કર્યો પણ
 તેણે રસ્તામાં જ રસગવા માંડ્યું. ત્યાંના શત્રુઓ એટલામાં તો ચડી
 આવ્યા પણ રોમને લાગ્યે તેના સેનાપતિઓમાં કેસ્પસ નામના એક
 ત્યાંના પ્રાચીન સેનાપતિઓની પંક્તિમાં મૂકવા યોગ્ય સેનાપતિ નીકળી
 આવ્યો તેના હાથમાં રોમની આખી સેનાનું સેનાપતિપણું સોંપવામાં
 આવતાં તેણે ભાગ્યનું ચક્ર ફેરવ્યું ને લોડ રોબર્ટ્સ દાન્સવાલમાં
 જતાં ઇંગ્લાંડનું ભાગ્ય સુધર્યું તેમ કેસ્પસના હાથમાં સત્તા આવતાં
 રોમનું ભાગ્ય સુધર્યું એટલુંજ નહીં પણ સ્થાને સ્થાને રોમની
 સેનાઓને ચિર નવા નવા શર અને ચતુર સેનાપતિઓ નીકળી આવ્યા
 અને રોમનો વિજય ચારે દિશામાં પ્રવર્તાવવા લાગ્યા. આ બધો કાળ

બહીરસ મહારાજ રમતગમતમાં ગાળતો હતો અને જે યથા આ સેનાપતિઓને મળે એ જોઈએ તે પોતે મેળવવા લાગ્યો.

ઓરેલ્યસ રોમમાં રહ્યો એક પાસથી આ સર્વ યંત્રનું સૂત્રધાર-પણું કરતો હતો અને બીજી પાસથી રોમમાં પણ તેને ઓછું કામ ન હતું. એક પાસથી દુકાળ અને બીજી પાસથી પાણીની રેલો એ રાજનગરમાં એનો કાળ રોકતી હતી. પોતાના પ્રિય પુસ્તકોને બંધ કરી આ મહારાજ લોકને આ વિપત્તિઓમાંથી મુક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો અને બીજી પાસથી પોતાના રાજ્યનાં મુખ્ય યંત્ર ત્યાંની રાજસભા અને મંત્રીમંડળ-એ બેની રચના સજો પામી ગઈ હતી તેને સુધારવા મંડ્યો. મુખ્ય સ્થળ-રાજનગર-ઉપર એના સર્વ મહારાજ્યનો અને મેનાઓનો આધાર હતો અને એ સર્વનું કેન્દ્રસ્થાન સુધરે તો જ અન્ય સર્વ સુધરે તેમ હતું. અનેક કારણોથી ત્યાંની રાજ્યસભાની પ્રતિષ્ઠા મહારાજને પણ રાખવી ધમ્ય હતી તે સભામાં તેમ અન્ય સ્થળે દ્રવ્યાદિકથી સમર્થ પણ સામાન્ય શુદ્ધિના અને શંકાપાત્ર નીતિવાળા અધિકારીઓ પક્ષથી કે ખટખટથી પ્રતિષ્ઠિત થઈ ગયા હતા. ઓરેલ્યસે ધીમે ધીમે આ સર્વ સ્થાન રાજ્યતંત્રમાં નિપુણ વિદ્વાનોથી ભરી દીધાં, તેમની પ્રતિષ્ઠા અને શ્રીમત્તા વધારી, અને જેવી રીતે દૂર ગયેલી સેનાઓમાં ઉત્તમ મેનાપતિઓ ઊભા કર્યા તેમ રાજનગરમાં અને રાજ્યમાં ઉત્તમ મંત્રીઓ ઊભા કર્યા. એ સર્વના ઉત્કૃષ્ટ સાહાય્યથી અને ધીર વિદ્વાન શુદ્ધિમાન મહારાજની અનુપમ જાગૃતતાથી અને ધુરંધરતાથી આ ડાહ્યા લાગેલું મહારાજ્ય સ્થિર થવા લાગ્યું, અને એ જ્ઞાની મહારાજનું સૂક્ષ્મ હૃદય જેમ અભયને પ્રત્યક્ષ કરતું હતું તેમ એવા જ અભયને પ્રજાની વાહ વૃત્તિઓ અનુભવવા લાગી. આ મહારાજની અને આ મંત્રીઓની ચિન્તાઓને બળે એક પાસથી વ્યાધિથી નષ્ટ થતી સેનાઓને સ્થાને નવી સેનાઓ ઊભી થઈ આવતી તેની સાથે એ નવી સેનાઓમાં પણ રોગના ઉપદ્રવ જાગતા. અધૂરામાં પૂરી મહારાજની નિષ્પક્ષપાત વૃત્તિ સમાન્ય નીતિના અધિકારીઓને ભારે થઈ પડતી ને તેઓ કંકળવા લાગ્યા. યુદ્ધના દેશકાળ પણ ગમે તો હિમના ઢગલાઓ વચ્ચે ને ગમે તો ગ્રીષ્મઋતુના ઉષ્ણતમ તાપ વચ્ચે આવવા લાગ્યા. એ સર્વ આપત્તિઓ વચ્ચે મહારાજ પોતાની નિષ્પક્ષપાત નીતિ છોડી નહીં. નીતિચલ્ય મનુષ્યોને એ નિષ્પક્ષપાત ભારે પડતો તો સાધુ અને

પ્રવીણ અધિકારીઓને ગુણગતતાથી અને ઉદારતાથી પ્રસન્ન અને પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં મહારાજ ચૂકતા નહીં. આ સર્વ વિષય કાળના અને મહાશયતાના વિરોધને અતે મહારાજને એક મહાયુદ્ધમાં એવો વિજય મળ્યો કે તરત તો સત્તુ માત્ર ધ્વસ્ત થઈ ગયા.

આ વિષય પ્રસંગમાં મહારાજનો મોટો રાજકુમાર દીર્ઘ વ્યાધિ સહી ગુજરી ગયો. એક યુવાવસ્થામાં પહેલ્યતી પુત્રી પણ ગુજરી ગઈ. અને બાકી રહેલો કુમાર, સારા વિદ્વાનોને સોંપેલો હોવા છતાં દુષ્ટતાના સંસ્કારોવાળો જણાયો ! મહારાણીના વ્યભિચારની વાત તો ઉપર કહી છે જ. એની સાથે જાનકમ કરનારાઓમાં મુખ્ય પુરુષ પૂર્વમાં મોકલેલો સેનાપતિ કેશ્વસ હતો અને પૂર્વમાં રોમનો લાગ્યોદય રચનાર પણ એ જ હતો તે ઉપર જણાવેલું છે. પોતાના પરાક્રમથી ફૂલી જઈ આ સેનાપતિએ મહારાણીની સહાયથી મહારાજને મારી નાંખી તેનું પદ પ્રાપ્ત કરવાનો લોભ ધર્યો. બહીરસ મહારાજે પોતે જીવતાં ઓરેલ્યસને આ વિષયે ચેતાવ્યો હતો અને ખીન્ન રચાનથી પણ એને સૂચનાઓ આપી હતી. મહારાજે સર્વ સમાચાર સત્ય ગણ્યા પણ તેનો પ્રતીકાર કોઈ રીતે કરવાની ના પાડી. પ્રતીકારની સૂચના અને વિગતિ કરનારાઓને તેણે માત્ર શાંતિથી પોતાના શાસ્ત્રવિચારને બળે એટલો જ ટૂંકા ઉત્તર આપ્યો કે “કોઈ રાજ્યએ પોતાના અનુયાયીને કહી માર્યો નથી”—અર્થાત્ “જે મનુષ્ય પોતાનો અનુયાયી થવા ઇશ્વરેચ્છાથી જ નિર્મેલો છે તે તો જીવવાનો જ છે ને કેશ્વસ મારો અનુયાયી થવા નિર્મેલો હશે તો હું પ્રથમ મરીશ ને એ પછી મરશે. ને જો એ મારા પહેલાં મરે એવી ઇશ્વરેચ્છા હશે તો મારે એને શું કરવા મારવો પડે ?” આવા ગર્ભિતાર્થવાળું પોતાનું વાક્ય કહી વધારામાં પોતાના વંશમાં થઈ ગયેલા મહારાજ હિંદુધર્મનું વાક્ય ઓરેલ્યસે કહી બતાવ્યું. “અમુક મનુષ્ય મને મારી નાંખશે એવો પોતે રાખેલો ભય જેના મરણકાળે જ ખરો પડે છે તેવા રાજ્યઓ કેવા ભાગ્યહીન હોય છે ?” પોતે જીવિતનિરપેક્ષ વૃત્તિનો છે તે માનીને તે પ્રમાણે કરવા ઇચ્છતો હોય તેમ આ મહારાજે પોતાના જીવિતના રક્ષણ માટે આવા ગાનવિચારથી કંઈ પણ ઉપાય ચોજ્યો નહીં. કેશ્વસે સીરિયાદેશમાં બેઠે બેઠે ખૂબ ઊરાડી કે ઓરેલ્યસ મરી ગયો છે અને મેં મહારાજનું પદ ધાધુ છે માટે સર્વ સેનાએ મારું પદ સ્વીકારી મારી આણુ ગાનવી. જે મહારાજે પોતાનું રક્ષણ કરવા ના પાડી તેના રક્ષણ માટે કેશ્વસની પોતાની આગમાં સોંપાયેલી

સેનાએ કેસ્યસને વધયોગ્ય ગણી તેનો શિરચ્છેદ કર્યો ને તેનું શિર મહારાજ પાસે આપ્યું. તેનું કપાયેલું શિર પોતાની પાસે આવતાં આ ચાની અને સાધુ મહારાજનું દ્વંદ્વ દ્વારથી ઘસાઈ આવ્યું. “એ જીવતો હોત તો એણે આપને શું કર્યું હોત ?” એવો પોદાર પાસે જિભેલા રાજભક્તો કરી બિડયા, તેને મહારાજે શાંતિથી પોતાની ધર્મિષ્ઠતા ઉપર દષ્ટિ કરવા કહ્યું ને ઉપદેશ કરી ખતાવી આપ્યું કે મારા પહેલાંના જે જે મહારાજાઓ પ્રજાના મનુષ્યોને હાથે મૂઆ છે તે સર્વ મહારાજાઓ પોતાનાં કરેલાં કર્મને દોષે પોતાની શિક્ષાપાત્રતાને લીધે જ મૂઆ છે. આ રાજદ્રોહમાં બળેલા અપરાધીઓનો ન્યાય કરી ઘણાકને તેણે ઊડી મૂક્યા ને જેને શિક્ષા કરી તેને પણ હવેલી શિક્ષા કરી ત્યારે રાજસભામાં પણ યોગ્યક એ અપરાધીઓ બચેલા હતા તે સ્મૃત એ સભા ઉપકારથી એનું સ્તોત્ર ગાતી હોય તેમ ગદ્ગદ કંઠે છિત્તભિન્ન વાક્યો એ સભાના મુખમાંથી નીકળી ગયાં કે “ઓ ધર્મિષ્ઠ મહારાજ ! દેવતાઓ તારું રક્ષણ કરી તને દીધાંયુ કરે ! ઓ દયાળુ મહારાજ ! દેવતાઓ તારું રક્ષણ કરે ! જે શિક્ષા કરવાનું તારા હાથમાં છે તે પણ તું કરતો નથી !” ઇત્યાદિ અનેક ઉદ્દગારો કરી એના જ્ઞાનને, એની કૃત્રિમતાને, અને એની નિષ્કલંકતાને અને એના ધૈર્યને ધન્યવાદ આપતી ગર્જનાઓ રાજસભામાં સર્વનાં મુખમાંથી ઊડી રહી.

વળી શત્રુઓની સેનાઓ સીમાડાઓ ઉપર જીબી યઈ અને આ વેળા તેની સંખ્યા, તેનું બળ, અને તેનો ઉદ્દેશ પૂર્વનાં યુદ્ધકાળથી તેમ રોમનાથી અધિક હોય તેમ લાગ્યું અને તેને માટે ખીજાં દશ વર્ષનો યુદ્ધસમારંભ આવશે એવું લાગ્યું. પ્રથમના યુદ્ધકાળમાં મહારાજ જાતે મેનાઓના સેનાપતિ યઈ નીકળ્યા હતા તેણે વળી પાછાં રાજ અને કવચ ધારણ કર્યાં. આ વેળા તેની ચિન્તાઓનો પાર ન હતો પણ વિજય ઉપર વિજય મળ્યો. છતાં ત્રણ વર્ષ સુધી પોતે એ યુદ્ધોમાં પોતાનું શરીર ધસવી નાંખ્યું અને અતિ શરીરજ ન પહેંચતાં તેને જ્વર આવ્યો અને જ્વરમાંથી મરણ નીપજ્યું. પોતાનો અંતકાળ એણે પોતાની પાસે જિભેલો પ્રત્યક્ષ કર્યો અને કૃતકૃત્ય વૃત્તિથી, નિર્ભય દષ્ટિથી, સાચે રહેલા પણ પાછળ રહેનારને પહેલો નીકળનાર યાત્રાળુ હેત્વા પ્રણામ કરે તેમ સૌને પ્રણામ કરી લીધા. હેલ્લે દિવસે તેણે પોતાના કુમાર વિના ખીજા કાઈને પોતાના ખંડમાં આવવા દીધા

નહીં. તે કુમાર સુધયો ન હતો તેને પણ કાંઈક થોડાં વચેન કહી બહાર મોકલી દીધો, પોતાના મુખ અને માથા ઉપર વસ્ત્ર ઓઢી લીધું, અને આ ક્ષુદ્ર સંસારના કોઈ જીવને પોતાના શરીરના સંનિધ્યમાં રાખ્યા વિના, કોઈની પાસેથી વધારે સેવા સ્વીકાર્યા વિના, મહારાજની ઉપાધિથી મુક્ત થઈ, છતે દેહે વિદેહ વૃત્તિનો અનુભવી આ મહાત્મા પરમ અભયપદને પામ્યો.

મોટાં નાનાં પશુઓથી ભરેલાં વનમાં મૃગરાજ એકલો પધંટન કરે તેમ પામર મનુષ્યોથી ભરેલા ગૃહસંસારમાં અને વાઘ, વરુ, શિયાળ આદિ જેવા અંતઃશત્રુઓ અને બાહ્ય શત્રુઓથી ભરેલા મહારાજ્યમાં એ સર્વ પ્રાણીઓથી કેવળ ભિન્ન ભવિતના કોઈ અપૂર્વ એકલ સર્વ પેઠે આ મહાત્માએ પોતાનું જીવનમાત્ર જ્ઞાનદષ્ટિથી સંસ્કારી લીધું. બલિઆરિણી મહારાણીના અને કેશ્યસના પ્રસંગોને કેવી દષ્ટિથી એણે સંસ્કારી લીધા તે આપણે ઉપર જોયું છે. ચિંતાનો ભાર માથે લેવો ખરા પણ એ ભાર માથે ન જ લીધો હોય એમ પુખ્ત જેવો હસકો થઈ જાય એટલું જ નહીં પણ એ ભારના દુષ્ટવહનથી એ ભારમાંથી પુખ્તમુગ્ધ જેવા સંસ્કાર નીકળે અને વહેનારની ધાણુશક્તિને તેમ મસ્તકશક્તિને પણ તૃપ્ત અને શક્તિમાન કરે એવાં સ્ટોઈકદર્શનનાં લક્ષણોથી આ મહારાજપદ ઉપર ભાગ્યક્રમે પ્રાપ્ત થયેલા જીવનને આ અભોક્તા રહેલા મહાત્માએ-એવું તો સંસ્કારી લીધું કે તે સંસ્કારી જીવનના રહસ્યને આજના પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકતા નથી, ત્યાંના આજના ઇતિહાસલેખકને સમુદ્ર જેવા એ જીવનની ગંભીરતામાં પ્રવ્છન્ન નૈરાશ્યની છાયા જણાય છે, અને એક પાસથી આવ્યા દ્યાર્ અને બીજી પાસથી આવ્યા વજ્ર હૃદયમાં કંઈ કંઈ વિરોધાભાસ જણાય છે ને એની વિચારમાળાનાં વાક્યોને વિષયે કચિત્ સંકલ્પ વિકલ્પની ભાવનાઓને ઊભી કરે છે. આપણે માટે તો એવા વિરોધાભાસને ભવભૂતિ જેવાનું રામચંદ્રને વિષયે કહેલું વાક્ય બસ છે કે

यज्ञादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि ।

लोकोत्तराणां चेतांसि कोऽत्र पारयितुं क्षमः ॥

સેનેકાના ગ્રંથ સામાન્ય લોકને માટે સ્પષ્ટ ભાષામાં લખેલાં છે ત્યારે આ મહારાજની વિચારમાળાના વિચાર તેના પોતાના

જ્ઞાનયોગને માટે શુદ્ધાદિકના વિષય પ્રસંગોને કાલે થોડાંધણે અવકાશ મળતાં સ્ફુરી આવ્યા તેમતેમ નોંધી લીધેલા છે. એમાં સ્ટોઇકદર્શનના મર્મભાગ સ્થાને સ્થાને વિકસે છે પણ એ દર્શનના મનન અને નિદિધ્યાસનને અતે કરેલા અનુભવના સંક્ષિપ્ત ઉદ્દગારરૂપ હોવાથી એવા અનુભવને લક્ષ્ય ન કરનારથી સહસા સમજી શકાય એવો તેનો ધણો ભાગ નથી. પણ આ દેશના અને ગ્રીસ રોમના આયોની દૃષ્ટિમાં એટલી બધી સામાન્યતા છે કે એ મહારાજના સંક્ષિપ્ત ઉદ્દગારોને આપણા ઋષિમુનિઓના સંક્ષિપ્ત ઉદ્દગારોની સાથે મૂકતાં તેમનું રહસ્ય ધણે અંશે લક્ષ્ય થશે માટે આપણે તે માર્ગે આ બોધ સમજી લઈશું.

એ ઉદ્દગારોનો વિસ્તાર ઝાઝો છે તે સર્વ અત્ર જોઈ લેવાનો પ્રસંગ નથી. પણ એ ઉદ્દગાર કરનાર મહારાજનું જીવન અને તે જીવનનો વિષય એ આપણે જોઈ લીધાં છે. એ જીવનને અને એ જીવનના વિષયને જે ઉદ્દગારોમાંનાં લક્ષણો વડે આ મહારાજે સંસ્કારી લીધાં છે તેટલા જ ઉદ્દગારનાં લક્ષણ આપણે જોઈ લઈશું. અગ્નિથી અને શુદ્ધોદ્ભવથી જડ પદાર્થોને સંસ્કારી લઈએ છીએ ત્યારે તેમને વળગેલા મલિન પદાર્થ બગી જાય છે અથવા ધોવાઈને જુદા પડી જાય છે તેમ લક્ષણથી સંસ્કારેલાં જીવન પણ શુદ્ધ થઈ જાય છે અને તેની દૃષ્ટિ આગળથી મલિન ભાગ જુદા પડી જાય છે અથવા બગી જાય છે. આજ રીતે રોમના લક્ષણરૂપ મહારાજના સાર્વિક દૃષ્ટિપથમાંની બ્યલિયારિશ્ચી રાણીમાંથી બ્યલિયારોપનાં પડ બેદી નાંખી તેની આરપાર કંઈક નવું જ સત્ત્વ એ મહારાજને દૃષ્ટિગોચર થયું. આ જ રીતે પોતાના વિસ્તીર્ણ મહારાજ્યમાં જમી જતી વિકટ વિપત્તિઓના પ્રસંગોએ એ વિપત્તિઓનાં પડને બેદી નાંખી તેને સ્થાને આ મહારાજની દૃષ્ટિએ કાંઈક નવાંજ સત્ત્વ દીધાં અને તે સત્ત્વોના દર્શનથી પોતાના જીવનમાં મોહ, શોક, અને લાગની ત્રિપુડીને સ્થાને સંસ્કારેલું અભય અને અરોહક જ્ઞાનદૃષ્ટિમય સત્ત્વ અનુભવ્યું એ અમત્કારનું સ્વરૂપ એના પોતાના ઉદ્દગારોના સાહાય્યથી આપણે સમજી લઈશું.

આપણામાં વેદાન્તબોધનાં સાધનચતુષ્ટય (વિવેક, વિરાગ, પદસંપત્તિ, અને મુમુક્ષુત્વ) ગણ્યાં છે, તેમ સ્ટોઇકદર્શનમાં મનુષ્યનું જીવનમાં સાધનચતુષ્ટય ગણ્યાં છે. ૧ શુભાશુભનો વિવેક અથવા

સુરતા. ૨ ન્યાયધર્મ અથવા પોતાના પ્રવાહપતિત જીવનમાં જેના પ્રતિ જેટલો અધિકાર હોય તેટલી તેના પ્રતિ કર્તવ્યતા, અને તે ઉપરાંત સર્વ પદાર્થ પ્રતિ વિરાગ. ૩ તિતિક્ષા. ૪ મિતભોક્તૃત્વ અથવા પોતાના અધિકારને અંગે સંસારના સંસર્ગથી દેહાદિકના પોષણને માટે જે જે ભોગનો સ્વીકાર કરવો પડે તેમાં ઇચ્છતા-તે દ્વિજવર્ગ ભોજનને આરંભે અને અતિ આચમન કરે ॥ તે પ્રકારની શુદ્ધિવડે જન્ય, અને બાકીના વિષયમાં શમ, દમ, અને ઉપરામ. સ્ફોર્ષકદર્શનથી મનુષ્યને આ ચાર પ્રકારનાં સાધનનું જ્ઞાન થતું અને તે પામવા તે પ્રેરાતો હતો. એ દર્શનનું કારણ પ્રારબ્ધયોગિની શ્રદ્ધા હતી. એ સાધનની પ્રાપ્તિથી મનુષ્ય ઈશ્વર સાથે અથવા ખીજ ભાષામાં પ્રકૃતિ સાથે સામ્ય પામે અને દુઃખના અને મરણના ભયથી મુક્ત થઈ જીવન્મુક્તિ પામે. સ્ફોર્ષકદર્શન મનુષ્યજીવનના આવા પુરુષાર્થને આવા પ્રકારનો સાધ્ય પદાર્થ ગણવું. એ પદાર્થની ઇચ્છા એ મુમુક્ષુત્વ અને તેની તીવ્રતાના પ્રમાણમાં મનુષ્ય જીવન્મુક્ત થાય. ઔરેલ્યસ મહારાજે પોતાના જીવનમાત્રને અને રાજ્યાધિકારમાત્રને સરકારી કાર્ય તે સાધનથી આવી જીવન્મુક્તિ ભોગવી.

સ્ફોર્ષકદર્શનની અદ્વૈતશક્તિના અનુભવથી આવી જીવન્મુક્તિ સાધ્ય થતી. આ અદ્વૈત પામતા પહેલાં દેખીતા દ્વૈતની સંભાવના આ દર્શનમાં એવી થાય છે કે પુરુષ અને પ્રકૃતિ એવા જ પદાર્થમાં 'વિશ્વ' (All) અથવા 'સર્વ' સમાપ્ત થાય છે. મનુષ્યના દેહમાં જેમ નિયંત્રક એતન જીવરૂપ છે તેમ આ વિશ્વનું નિયંત્રક કારણ એતન છે. આ કારણ એતન તે પુરુષ અને આ વિશ્વ તે પ્રકૃતિ. આ પ્રકૃતિને અને તેના સર્વ અવયવને એક યંત્રપેઠે આ નિયંત્રક પુરુષ કેઈક અકલ્પ્ય ક્રમથી ચલાવે છે. આપણા આ યુગના વેદાન્તમાં આ પ્રકૃતિ માયા નામથી ઓળખાય છે અને તેના નિયમ સમજવા આપણી શુદ્ધિઓ પામતી નથી અથવા તો તેના એવા નિયમ કે ક્રમ છે જ નહીં માટે તેને અઘટિતઘટનાપટ્ટીયસી કહેવી છે અને તેના શોધનમાં કાળક્ષેપ કરવો જ્યા છે અને તેને સાટે એક જ સદસ્તુના શોધનમાં આયુષ્ય ગાળવું એ જ માનુષ દેહનું સાર્થકત્વ ગણાય છે. આદિ કાળના આપણા ઇશ્વરો આ મતને સ્થાને ધ્રુત અને સત્ય એ પ્રભાવે પદાર્થ માત્રના ભાગ યોગતા અને જેને હાલ આપણે સદ્વસ્તુ કહીએ છીએ તેનો સત્યમાં સમાવેશ કરના અને જેને સ્ફોર્ષકદર્શન નિયમક્રમથી નિયત

મૃતિ ગણે છે તેનો ઝતમાં સમાવેશ કરતા. એ ઝતનો અર્થ કંઈક વિસ્તારથી સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૪ પ્રકરણ ૨૫નાં ૪૬૫ આદિ શ્લોકોમાં અને તેના ૫૬-ટિપ્પણોમાં આપેલો છે. આ ઝત પામનારી મુદ્ધિને આપણા મુનિલોકે ઝતભરા પ્રજા કહી છે. સ્લોકકલ્પનની મૃતિ તે આપણા લોકનું આ ઝત છે, અને ઝતના કમ ઝતભરા પ્રજાદ્વારા મનુષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને એવી પ્રાપ્તિથી એ ઝતના નિયંતા પુરુષ સાથે સામ્ય પામે છે. એ ઝતચક્રના સંસાર અનિત્ય છે અને આપણા દેહાદિક એ અનિત્ય વસ્તુ છે—એ સંસારરૂપ છે. જેમાં પામર મનુષ્યો આત્માનું અભિમાન રાખે છે તેનો ત્યાગ કરી ઝતચક્રના નિયંતાનો હું ચેતન અંશ છું એવો અનુભવ મનુષ્ય કરે અને ઝતભરા પ્રજાથી ઝતના અંશ પ્રમાણે પોતે વર્તે ત્યારે એ મનુષ્ય એ ઝતના દ્રશ્ય અને નિયંતા સાથે અદ્વૈત પામે છે, એ ઝતના દ્રશ્ય દેવો જેવો દ્રશ્ય અને અભોક્તા થાય છે, અને પુરુષ, મૃતિ, અને પોતે ત્રણનું એકત્વ અનુભવે છે. ઐતરેલ્યસે આવા એકત્વની વૃત્તિથી પોતાના અસ્મદ્ધુમ્મત-પ્રત્યયના વિષયમાત્રને સંસ્કારી લીધા હતા.

હાલની એક પાશ્ચાત્ય કથામાં જેમ એક દાલનાં સોનેરી ને રૂપેરી એમ બે પાસાંની આખ્યાયિકા છે તેમ અસ્મત્ વિષય અને ધુમ્મદ્વિષય એ હોય ઐતરેલ્યસની દૃષ્ટિએ એક પદાર્થનાં બે પાસાં ગણ્યાં છે. એ ધુમ્મદ્વિષય અથવા ઝતના સંસારથી તો નિયંતા પુરુષ પ્રસન્ન રહે છે અને તે સંસારથી જ જૂની સૃષ્ટિને સ્થાને નવી સૃષ્ટિ દારે દારે જામી થાય છે અને તેથી આખું “વિષ સનાતન કાળમાં યુવાવસ્થા અને સંપૂર્ણ રહે છે.” આ ઝતનો નિયંતા પોતાના ચેતન અંશના સંસર્ગથી મનુષ્યના ચેતન અંશને—અગ્નિના સંસર્ગથી દીવા પેડે—પ્રગટ કરે છે : એના ચિત્સ્વરૂપનો આભાસ ચિદાભાસ યર્ધ મનુષ્યના સચેતન શરીરને પ્રગટ કરે છે. એ ચિત્સ્વરૂપ તે જ એક આત્મા છે ને જાકીનો સર્વ ભાગ તેના વચ્ચે જેવો, તેની ધન્દ્રિયો જેવો, તેનાં સાધન જેવો છે. એ ભાગને ચિદાભાસરૂપ માનુષ શબ્દ પોતાના વર્તમાન સંસારને અર્થે સાધનરૂપે પ્રયોજે છે, જેને શ્વાસલેવો હોય તેના પ્રાણરૂપ થવાને માટે ધવન સર્વત્ર વ્યાપી રહેલો છે તેમ જેને ચિત્સ્વરૂપની સત્તાની સાથે અદ્વૈત અનુભવવું હોય તેને માટે એ સત્તા સર્વત્ર ધવનની પેડે જ સર્વવ્યાપિની અને સ્વતંત્રતાથી- સુગ્રાહ્ય પરાવર રહેલી જ છે. એ જ મનુષ્યની દૈવી સ્થિતિ—આહ !

અને તેની પ્રાપ્તિ તે જ તેની દેવી સંપત્તિ. એ સંપત્તિનું કારણબૂત
 શુદ્ધિરૂપ સત્ત્વ તે જ મનુષ્યના હૃદયભાગમાં રહેલો દેવ; તે જ તેને
 સંસારના ધર્મોમાં પ્રવૃત્ત કરનાર, માર્ગ દેખાડનાર, અને શાંતિ આપનાર
 અને તેનો ચેતન અંશ. આવા અંશ-અંશી ભાવનું એકત્વ અનુભવનાર
 લક્ષણદ્રષ્ટા મહારાજ ઓરેલ્યસ ફ્રાસ્કીના રાણીના વ્યભિચારમાં કે
 કેશવસના રાજદ્રોહમાં, પોતાના વિજયમાં કે શત્રુઓને મળતા વિજયમાં,
 એક પરમાત્માની યોગેશ્વી પોતાના જ અંશોની વ્યવસ્થા દેખે અને એ
 પરમાત્માનું કૃત્ય તે પોતાનું જ ભેદભાવ વિનાનું ઉપાદેય સમજી રાગદ્વેષને
 ન સ્વીકારે અને હર્ષ શોક ન પામે તે જ એની ઋતંભરા પ્રજાનું
 ઉચિત કાર્ય છે. આ પ્રજા જ એની પાસે ઉદ્દગાર કરાવે છે કે “ સમ-
 ઘ્વિના હિતને અર્થે જે સમારંભ થાય છે તેને માટે તેના વ્યઘ્નિરૂપ
 એક અંશ દોષ કાઢવો જોઈએ નહીં. તો તું શા માટે ક્ષોભ પામે
 છે? તારા પ્રધાન કરણને (ચિદાભાસને) પૂછ કે તું શું મરી ગયું છે,
 કે બ્રહ્મ થયું છે કે તું શક્તા કરે છે, કે શું તું પરશુરૂપ થઈ બીજા
 પરશુઓનાં ટોળાં સાથે ભળી તેમના ભેગું તૃણાદિક ચરવા નીકળી પડ્યું
 છે? ” (વિ. મા. અધ્યાય ૯. પાદ ૩૯)-અથવા આપણા શ્રુતિવાક્યની
 ભાષામાં બોધીએ તો હા સુવર્ણ વાળી શ્રુતિમાંનું અનીશ પક્ષી પોતાની
 જાતને પૂછે છે કે આ “ ઇશિનું સામ્ય પામવાનો અભિલાષ છોડી,
 અભોક્તા મટી, અનીશરૂપે જ પિપ્પલનું આસ્વાદન કરવા અને અનીશ
 મૂક બની રોવા શું તું તત્પર થાય છે? ” (સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૩,
 પ્રકરણ ૬ પાનાં ૧૩૨-૩૩) ગૃહસંસારનો તેમ રાજાનો અધિકાર સાચવવાને
 માટે ઇશ્વરે નિયોજીલો જીવ પોતાનું પરાજાવશ કર્તાવ્ય કરતો કરતો તેને
 અંગે યતાં સુખદુઃખાદિ ફળનો આમ ભોક્તા થતો નથી. પ્રકૃતિથી
 નિયત થયેલા એકત્વ વિશ્વનો પોતે એક અંશ છે અને પોતાના જેવા
 જ અન્ય અંશો સાથે અને એ અંશોની આંશિની સમઘટિ સાથે
 પ્રકૃતિએ પોતાનો (ઓરેલ્યસનો) સમવાયસંબંધ યોગેલો છે તે સંબંધ-
 યોજનાને હિતકર જે જે કાર્ય ઉપર પ્રકૃતિ એનો નિયોગ કરે તેનાથી
 તેને સુખ થાય કે દુઃખ થાય પણ તેથી અસંતોષ પામવાનું કંઈ
 કારણ આ મહાત્મા જોતો નથી : (વિ. મા. અ. ૧૦ પા. ૬.) અથવા
 ઋષિલોકની ભાષામાં એનું ભાષાન્તર કરીએ તો કો મોહઃ કઃ શોક
 એકત્વમનુપદયતામ્ ॥ પ્રકૃતિ આપે અને પ્રકૃતિ લે; પ્રકૃતિને કહેવું
 કે ‘ગમે તે લઈ લે;’ અને આ વાક્ય અહંકારથી નહીં પણ સંતોષથી

કહેતું. (વિ. મા. અ. ૧૦ પા. ૧૪.) ईशावास्यमिदं सर्वं यत्
किञ्च जगत्यां जगत् । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य-
चिद्धनम् । એ શ્રુતિમાં કસ્યચિત્ એટલે પોતાનું તેમ પારકું એ
અર્થ કરનાર લાભ્યના જેવો એરેલ્યસના આ ઉદ્દગારનો બોધ છે.

“ જ્યારે તને કાંઈ વાતનો શોક થાય છે ત્યારે તેનું કારણ તારા
મોહનું આવરણ છે. આ આવરણથી તું સત્ય વાત ભૂલી જાય છે કે
મનુષ્યમાત્રનો એતન અંશ દેવરૂપ છે અને પરમ દેવમાંથી પ્રકટેનો
સ્ફુલ્લિંગ છે; તું ભૂલી જાય છે કે કંઈ પણ વસ્તુ મનુષ્યની પોતાની
નથી, પણ તેના સર્વ પદાર્થ અને તેના બાળક અને તેનું શરીર પણ
એ પરમદેવત પાસેથી આવેલું છે; તું ભૂલી જાય છે કે આ જે દેખાય
છે તે તે સર્વ માત્ર તારા મનનો અભિપ્રાય છે અને તું ભૂલી જાય
છે કે મનુષ્ય માત્રનું જીવન કેવળ વર્તમાનમાં જ છે અને તે પણ
ખોવાઈ જાય છે. ” (વિ. મા. અ. ૧૨, પા. ૨૬.)

આમાંનાં ઉદ્દેશો એ વાક્યનો અર્થ આપણને પરિચિત છે.
તેમાંના પ્રથમ વાક્યનો વિસ્તાર કરતાં અન્યત્ર તે કહે છે કે “ અન્ય
મનુષ્યોનાં કર્મ જ્યારે આપણને અપ્રિય લાગે છે ત્યારે સત્ય જોતાં એ
કર્મ કંઈ આપણને અપ્રિય થતાં નથી, પણ તેને માટેનો આપણો
અભિપ્રાય એ અપ્રિયતાને ઉત્પન્ન કરે છે. તે અભિપ્રાય ભૂસી નાંખીએ
તો એ અપ્રિયતા પણ ભુસાઈ જાય. ” (વિ. મા. અ. ૧૧. પા. ૧૭.)
એ જ આશયનું વચન આપણા મહાત્માઓ કહે છે કે

न रम्यं नारम्यं प्रकृतिगुणतो वस्तु किमपि ।
प्रियत्वं वस्तूनां भवति खलु तद्ग्राहकवशात् ॥

“ મનુષ્યમાત્રનું જીવન કેવળ વર્તમાનમાં જ છે અને તે પણ
ખોવાઈ જાય છે ” એ વાક્યને રચાને વધારે વિસ્તારવાનું વાક્ય બ્રાહ્મણ
કવિ મહારાજ હરિશ્ચન્દ્રના મુખમાં મૂકે છે કે

मध्ये व्यक्तमनादिविभ्रमवशादभ्यक्तमाद्यन्तयोः
पञ्चत्वं प्रकृतिः स्मृतास्य जगतस्तत्पञ्चधा संभृतम् ।
संसारार्णववीचिभङ्गघलनैर्योगा वियोगीः समा-
स्तम्भोद्वावपरां न वेद्मि विदुषां मोहस्य यत्कारणम् ॥

‘મનુષ્યનું જીવન તો શું પણ સર્વ પ્રકૃતિ પોતે મધ્યકાળમાં જ
વ્યક્ત થઈ જાય છે અને આદિમાં અને અંતમાં શુસાર્ધ જાય છે.
જેમાં આ સંસારસાગરના તરંગો લાગી જાય છે ને વળી જાય છે
તેવા વિયોગ તે યોગના સમાન જ છે; માટે વિદ્વાનોને તો શોકનું
કારણ મોહ વિના અન્ય કંઈ નથી (ચંડકૌશિક)

આવી રીતે આ પ્રાચીન પાશ્ચાત્ય આર્ય લક્ષણદ્રષ્ટાએ દીકરું
‘એકત્વ’ કેટલેક અંશે આપણા પ્રાચીન દ્રષ્ટાઓએ પ્રત્યક્ષ કરેલાં
એકત્વ જેવું જ છે અને એ ઉભય દ્રષ્ટાઓના મોક અને ભય એ
એકત્વદષ્ટિથી વિરામ પામ્યા છે. તે બે વચ્ચેના ફેરમાં મુખ્ય એ છે
કે આપણા ચતુર્થાશ્રમના જેવું કંઈ પણ ઔરેલ્યસના દર્શનમાં હંતું
નહીં એટલું જ નહીં પણ તેવી રિયતિ પ્રકૃતિના ઋતુક્રમથી વિરુદ્ધ
ગણાતી. આથી ત્યાંના જ્ઞાનીઓ જનકવિદેહી અથવા શ્રીકૃષ્ણના
આશ્રમના જેવા આચાર પાળતા, અને તેમના જ્ઞાનનું ફળ યોગવાસિકથી
રામને અને ગીતાથી અર્જુનને પ્રાપ્ત થયેલાં જીવન જેવાં જીવનથી
સિદ્ધ થતું. ત્યારે આપણા બ્રહ્મચારી અથવા ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણો તેમ
વાનપ્રસ્થ અને ચતુર્થ આશ્રમના આશ્રમીઓ દ્રવ્યથી કેવળ વિરક્ત રહી
અથવા અમપૂણ્યના પ્રસાદથી તૃપ્ત અને વિશેષ દ્રવ્યથી અનાસક્ત
રહી કેવળ સાક્ષરજીવન ગાળતા, ત્યારે પ્રાચીન પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો
અર્થોપાજ્ઞન-આદિ વ્યવહારના પુરુષાર્થમાં પ્રવૃત્ત રહી પ્રાચીન વામ્પ્રભેદનું
દોહન કરતા અને તેનાં લક્ષણોવડે પોતાની પ્રવૃત્તિમાત્રને સ્વીકારી લઈ,
ફલેપણાનો ત્યાગ કરી અને સકર્મતાને સ્વીકારી, એ સંસ્કારવાળી
પ્રવૃત્તિઓદ્વારા સંસારનું કલ્યાણ કરતા તે આપણે એ દેશનાં ત્રણે
દષ્ટાંતોથી જોઈ લીધું. તેમનાં જેવાં પ્રવૃત્તિજીવનથી લોકકલ્યાણ વિશેષ
થાય કે આપણા લોકનાં જેવાં નિવૃત્તિજીવનથી વધારે થાય તે સહસ્રા
કહેવું કઠણ છે અને બેની યોગ્ય તુલા કરવા વિના કંઈ પણ કહેવાથી
તો અયથાર્થ જ્ઞાન જ થાય. પરંતુ પ્રથમ દર્શનથી એટલું તો જણાય
છે કે આપણા લોકનું યોગશાસ્ત્ર ભ્રમરૂપ છે એવું આજની પાશ્ચાત્ય
વિદ્વાનું કહેવું અસત્ય હોય, તેમ સ્ટોઈકદર્શનના કરતાં આપણા
આર્યોના સમિચ્છાનંદાનુભવમાં ઋતુક્રમ ઉપરાંત કંઈ વિશેષ સત્યાનુભવ
હોય, તો તો આપણાં નિવૃત્ત સાક્ષરજીવનથી જ આ દેશને એ વિષયનું
જ્ઞાન થયું તેટલી આવાં જીવનની ફલાધિકતા છે. તેમ જ બીજી પાસથી

વિચાર કરીએ તો પાશ્ચાત્ય પ્રાચીનોની લક્ષણદૃષ્ટિએ ઋતક્રમના સંસ્કારોથી ત્યાંના લોકની પ્રવૃત્તિને એવી તો સંસ્કારી છે કે તેના લાભ આનંદના પાશ્ચાત્યો પણ ઐદ્રિક વિષયમાં ભોગવે છે અને તે લાભ આપણા લોકમાં જણાતો નથી એટલી વાતમાં સ્પેષિકદર્શનના પ્રવૃત્તિજીવનની ફલાધિકતા છે. હાલના યુગમાં પાશ્ચાત્યોના સંસર્ગવશાત્ આપણા લોકનાં જીવનમાં આવાં પ્રવૃત્તિજીવનની આવશ્યકતા પ્રાણપોષક પવનની આવશ્યકતા જેવી છે તો નિવૃત્તિજીવનની આવશ્યકતા જલપાનની આવશ્યકતા જેવી છે એ આગળ જતાં આપણે જોઈશું અત્ર તો એટલું જાણવું બસ છે કે આ બે જીવન વચ્ચે દેખાતો વિરોધ સૂક્ષ્મદૃષ્ટિએ જોતાં વિરોધાભાસ જ છે. ઉભય જીવન સાક્ષરજીવન છે, કારણ ઉભયની રિયલિટી વાક્યબોધના પ્રવાહ પાસે સર્વકાળ રહે છે અને ઉભયની દૃષ્ટિમાં એ પ્રવાહનાં પ્રતિબિંબ વાહન પાખ્યાં કરે છે અને તેમાંથી એક અથવા અન્યરૂપે પ્રતિફલિત થયાં કરે છે.

આ બે જીવનની વચ્ચે વ્યાવર્તક વસ્તુ માત્ર આ જ છે કે લક્ષણદ્રષ્ટાના કેવળ નિવૃત્તિજીવનની દૃષ્ટિમાં પડેલાં પ્રતિબિંબનું પ્રતિફલન અન્ય પુસ્તકોમાં થાય છે અથવા આ પુસ્તક-ઉપદેશથી અન્ય જીવોમાં થાય છે ત્યારે એ જ દ્રષ્ટાના પ્રવૃત્તિજીવનની દૃષ્ટિમાં પડેલાં પ્રતિબિંબનું પ્રતિફલન, તેવી જ રીતે થવા ઉપરાંત, એ જીવન જીવનારની પ્રવૃત્તિમાત્રમાં થાય છે અને આ ખીજ જાતના પ્રતિફલનને આપણે લક્ષ્યસંસ્કાર અથવા લક્ષણસંસ્કાર નામથી ઓળખ્યું છે. આથી એ જીવનની સાક્ષરતામાં કોઈ જાતની ન્યૂનતા આવવી જ જોઈએ એવું નથી.

—અપૂર્ણ*

પરિશિષ્ટ

તરબુમા અને ટિપ્પણ

આ તરબુમા શબ્દસઃ કોઈક જ સ્થળે છે; ઘણે સ્થળે તરબુમા અને ખુલાસો, તરબુમા અને કર્તાએ પોતાની દલીલમા તે ને અર્થમાં ધટાવ્યા હોય તે, તરબુમા અને ટિપ્પણ, એમ સેજસેજ છે; કેટલેક સ્થળે મૂલને વિસ્તાર્યું છે, તેા કવચિત્ દુકાવ્યુ પણ છે.

ટિપ્પણને નામે નેટલું લખાણ કરવું હોય તેટલું થઈ શકે એવો આ અર્થ છે. પણ અહીં કર્તાનો આરાય સમજવામાં સુગમતા કરી આપવાને માટે નેટલાં અનિવાર્ય લાગ્યાં એટલા જ ટિપ્પણ લખ્યાં છે. નિબધમાં કોઈ કોઈ ઠેકાણે ઉતાવળને લીધે અસ્પષ્ટ કે ક્લિષ્ટ લખાણ રહી ગયું છે, ત્યાં પૂર્વાપર સંબધ જોતાં જેવો અર્થ બેસે છે તેવો દ્વકમાં જણાવ્યો છે.

વળી સમાચોચમાં આ નિબધ છપાયેલા તેમાં ઘણી અશુદ્ધિઓ છે; તેમાંથી ઘણીખરીના મને સૂઝે છે એવા સુધારા અહીં સૂચવ્યા છે.

બળવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર

૪૨ યસ્માગમઃ—

જેની વિદ્યા તેની કેવળ જીવિકા—તેનું નિર્વાહસાધન માત્ર છે, તેને વિદ્વાન નહીં પણ જ્ઞાન નામે વલુજને વેચનાર વાણિયો કહે છે.

૪૩ તે ઓત્રિયાઃ—

તે પૂજ્ય ઓત્રિયો—ઉત્તમ વેદિયા—બ્રહ્મતત્ત્વનો પાકો નિશ્ચય મેળવવાને માટે અતિવિસ્તીર્ણ અને શાશ્વત એવા શ્રુતિસાશિ-વેદ અને વેદવિદ્યાઓ-નું સેવન કરે છે. વિગ્રાસેવન બીજા કોઈ પુરુષાર્થ માટે ઉપયોગી હોય એટલું કરવું એ દષ્ટિ આવાઓને અધોગામી લાગે છે; વિદ્યાસેવન જ એમનો પરમ પુરુષાર્થ છે.

૪૪ પંક્તિ ૬-૮: દ્રવ્યને માટે દ્રવ્ય—

સંસારો શબ્દ અટ્ટી યૌજિક (etymological) અર્થમાં લેવાનો છે; ઉત્સાહ, બોમ, દુઃખ આદિ ચચળ તુચ્છ મનોવૃત્તિઓ. દ્રવ્યજીવનઃ દ્રવ્યમય દ્રવ્યપગયણ જીવન. દ્રવ્યલોકઃ આવા દ્રવ્યજીવન જીવનારાઓનો બનેલો લોક. અન્યદાઃ અન્ય કાળે.

૪૭ પંક્તિ ૧૨ઃ મધુસનના મોહક—મોહન નેઈએ.

૫૩ And the minds—

અને માણસોનાં મન સૂર્યોની ગતિ સાથે—દિવસ પર દિવસ જતા બધા છે તેમ તેમ—વિશાલતર થતાં બધા છે.

દેનિસન કૃત લોહાસલી દોહની ને પદ્મિ આ અવતરણનું મૂલ્ય છે તેમાં અહીં કર્તાએ minds અને largened લખ્યું છે તેને બદલે thoughts—વિચારો અને widened એ શબ્દો છે. તેમાંથી બીજાને બદલે largened લખાયું એ સ્મૃતિશક્તિ અને તેવી ઉતાવળમાં પણ અસહ્ય મણવી પડે એવી છે. વળી મૂલ્યમાં આ પદ્મિએ કાવ્યનાયકની માનવપ્રગતિમાં પરમ શ્રદ્ધાના ઉન્નત ઉદ્ગાર છે, તેને બદલે અહીં પૈસા ભેડનાર માણસનો લોભ દિન પર દિન વધી નિઃસીમ થઈ જવો કુદરતી છે, એ વિચારના સમર્થનમાં આ પદ્મિનો ઉપયોગ થયો છે, તે બંને એક સવનો બાંધણું પછીના ભવમાં શૂદ્ધ જન્મે એ પ્રનામની અસદ્ગતિ થઈ છે.

૫૪ પંક્તિ ૪-૧૮: તત્ત્વદર્શી સાત્ત્વિક...સ્વસ્થ બને છે.

ઉતાવળને લીધે આ ભાગ કંઈક અસ્પષ્ટ ગદી થયો છે. વિચારશાસ્ત્ર માણસ સાધ્ય-લક્ષ્ય-પરમાર્થના ભાન વચ્ચનું જીવન જીવે છે તે કેવળ જડ કે પાશવ જીવન છે. પાશવ જીવોનું આયુષ્ય જીવન આયુષ્ય, બીજાઓમાં મોડો-વહેલો મનુષ્યત્વનો ઉદય થાય છે. વિચારબીજામાંથી જીવનસાર્થકથના ભાનનો આ ક્ષોદ્રાય પ્રકૃતિ પરિસ્થિતિ કેળવણી દેશભાજ આદિ ભેદને લઈને જુદા જુદા માણસોમાં જુદાં જુદાં રૂપનો દેખાય છે.

૧. જ્ઞાની થઈ શકે એવા માણસો વેદાન્તના સ્વરૂપાનુસંધાન માટે કે વિજ્ઞાનના પરમતત્ત્વના અનુભવને મદદ મથે; સાવિક હોય તે ચિષ્ટા, તીર્થંકર, કાઈરુદ, કે બીજા છાંદોવચય થવા મથે : સાધ્યમાન રૂપ ક્ષોદ્રાયનો એક પ્રકાર આ : આવા પુરુષો તત્ત્વદર્શી.

૨. કેટલાક બધુભાવથી પ્રેરાય, તેને જ પરમ પુરુષાર્થ બહે, અને લોકલક્ષ્યાણના અનંતવિધ નાનામોટા આશયોમાંથી એક કે વધારેને માટે મથે : રાજકાર્યોને, વ્યાપારોગવિવૃદ્ધિને, વિજ્ઞાનની ઉપક્રમક શોધોને, સાહિત્યને, કલાને, કેળવણીને, અથવા તો રોગાદિ બોજા થાય એવી, મરીબાઈ અજ્ઞાન અને તન્મત્ત્ય મોઢ કુખ આદિ ઝાંઝાં થાય એવી, અને એવી એવી બીજા કોઈ પ્રવૃત્તિમાંથી એક કે વધારેને પોતાનું જીવન સમર્પવામાં કૃતકૃત્યતા માને : સાધ્યમાન રૂપ ક્ષોદ્રાયનો બીજો પ્રકાર આ : આવા પુરુષો પુણ્યદર્શી.

૩. કેટલાક કુટુંબધર્મ કે જ્ઞાતિધર્મને જ ઉત્તમ પદે સ્થાપી કુટુંબીઓ અને જ્ઞાતિજનોનો અભ્યુદય સાધવા પાછળ મહે : ત્રીજો પ્રકાર આ : આવા પુરુષો દેહદર્શી.

હવે આમાંથી પહેલા ઉદ્દેશથી પ્રેરાતા હોય છ એવા માણસોની દૃષ્ટિમાં

દ્રવ્ય એક બીજું સાધન તરીકે પણ નકામું પડી જાય છે, જાણક અન્નપાચનની ઉમરે પહોંચતાં ધાવણુ તેને જેમ નકામું પડી જાય તેમ.

પણ બીજા જે ઉદ્દેશોથી પ્રેરાતા માણસોની દૃષ્ટિમાં દ્રવ્ય એટલું નકામું પડી જતું નથી, પરંતુ સ્વાસ્થ્ય અને પોતાનો મુખ્ય ધર્મ પોતાની સ્ત્રી અને સતતિ તરફ જ છે એમ અણુતરો માણસ વૃદ્ધ માળાપની સાથે રહેતો હોય છે અને એ માળાપ તરફ એની જેવી વૃત્તિ અને વર્તણૂક હોય છે, તેવી આ જાતના માણસોની વૃત્તિ અને વર્તણૂક દ્રવ્ય તરફ યાય છે.

વળી વિશેષમાં આ પણ સમજવાનું છે કે આ જાતના માણસોમાંથી વત્તાઓડા એવા પણ દેખાય છે કે તેમના દ્રવ્ય મટિના મયન અને કાળજી સાધ્યમાનનો ઉદ્દેશ યથા પછી યે સ્પૂન દૃષ્ટિને તો પહેલાના જેવા જ ચાહુ રહેતા હોય છે, અને તો પણ સૂક્ષ્મ વિવેકથી ભેઈ શકાય છે કે એવા લોકોમાં પણ વિચારશીલના પરિપાકથી આવેલા ફેર તો પડેલા જ છે કે પહેલા જાત એમની દૃષ્ટિમાં કશું જ સાચું હવું નહીં અથવા તો દ્રવ્ય જ સાચું હોય ત્યારે સાધ્યમાનનો ઉદ્દેશ યથા પછી એવા લોકોની દૃષ્ટિમાં યે દ્રવ્ય હવે મ સાધન છે દ્રવ્યની આશા નિ સીમ આશા જેવી મગિને ગમે તેવા વિશાળ પણ તટવાળા સમુદ્ર જેવી યાય છે એમ જે લખ્યું છે, તે રૂપ આવા પુરો છે.

૫૫ Man wants but—

માણસને આ અવનીતલ ઉપરના સ્વ દર્શિયાન અવશ્ય ભેઈએ જવું જ રીકું, અને તે પણ કઈ લાખી મુદત માટે નહીં.

૫૭ ક્ષીણે પુણ્યે—

સ્વર્ગલોકની જાણી યાય એટલું એમનું પુણ્ય, ત્યાં ટકી શકવા જે પુણ્ય નહીં, એટલે બીયારાને રહેવાનું તો મૃત્યુશોકમાં જ, તૃપ્તિની જાણી જરી, પણ રહેવાનું એમને સર્જેલું છે અતૃપ્તિના મુખમાં જ, આપણ મિળત્યું છે તે બોધ નથી, હવે વધારે માટેના પ્રયાસથી નિવૃત્ત થઈ કોઈ પ્રવૃત્તિમાં ભેટાઈએ તો જલેતર એમ વિચાર આવે ખરો, પણ એ પુણ્ય-એમની ભર્તૃકૃતિ-આ વિચાર આવે એવાથી જ માફ, એ વિચ અનુરૂપ આવત્યું એવો રચી શકે નહીં, એમના આવત્યું તો ચાલ્યા પહેલાના જેવા જ અને વળી એમાંથી કેટલાક-પેલા સિવાજથી દ્રાક્ષનો છાં લેવાયો નહીં એટલે મો જગ્યાને તે ભરેલા દ્રાક્ષને લાડવા લાગ્યા કે તો ખાટી છે, ખાટી! હ તો મોમાં આવેને પડે તોય ધૂધી નાખી! પ્રમાણે-એથી જુદા આવત્યું તો મૂર્ખતા કહેવાય એવો પદવાદ પણ છે.

૫૯ ધર્મો વિશેષો—

હે ગજન. માણસનામાં જે વિશેષ છે, જે સુચ માણસ જાતનો બીજા જાતોથી બ્યાવર્તક છે, તે ધર્મ છે; માણસજાતમાં જે માણસો ધર્મહીન તે પશુતુલ્ય.

૫૯ We must have—

આ દુનિયામાં આપણને ઈશ્વરચાણી-આત્મિય-ઉપગંત પણ કઈ ને કઈ અવશ્ય જોઈએ. જુઓ આ નહેરો, આ પુત્ર જેના જિયા ચણેલા એમના પાકા ધોરિયા, આ દોષવાની ખાણેના જિડાણમાં આપતાં એજિનો. અને પછે-સદેર આમળ આઈસાઈની ગિરણીઓના દાખલા. માણસને ઈશ્વરચાણી ઉપરાંતનું પણ કઈ જ્ઞાન હોય તો જ, હું ધાર છું કે, તે આવી વસ્તુઓ બનાવી શકે. આપણા ધર્મોપદેશકોમાંના કેટલાક તો એવો જ ઉપદેશ કર્યા કરે છે કે જાણે માણસને બીજું કશું યે કર્તવ્ય હોય નહીં, તેણે આખો જન્મરો બસ આંખ મીચી રાખવી, આંતરદષ્ટિમાં જ હીન રહેવું. અને બેશક દરેક માણસને ઈશ્વર ઉપર પ્રેમ-ખરો આત્માનો પ્રેમ-હોવો જ જોઈએ. વળી આત્મિક છે તે ઈશ્વરવાગી છે એ પણ નિઃસંશય. પરંતુ આઈમરમાં જ શું હતું છે? જુઓ, આઈમર જ કહે છે ને કે જે કારીયરે દેવાય બનાવ્યું તેનામાં ઈશ્વરે પોતાનો અંશ મૂક્યો, અને તેથી તે કારીયરની આમળોઓમાં કુશલતા આવી અને તે કાલગામ તેમ બીજા યે રોક્ષા કરી શક્યો. [જુઓ એમ્સ ટેલેમેન્ટ-એક્સોડમ્, પ્ર૦ ૨૫-૩૧, ઇત્યાદિ.] મારું કહેવું મારી દષ્ટિ પણ એ જ છે, બધી થીજોમાં અને દરેક ટાણામાં ઈશ્વરનો અંશ જ જ રવિવાર ઈશ્વરનો તેમ બીજા વાગે તેના છે દરેક મોગા કામમાં ને નવી રોપમાં, ગણિતમાં અને યત્ર-કારીગરીમાં ઈશ્વરશાનિ ય છે જ. આપણા આત્માઓમાં ઈશ્વરની પ્રેમણા જ એટલું જ નહીં પણ આપણી હાથ-આધારીમાં અને આપણા છુદ્ધિ-બ્યાપારોમાં પણ તેની પ્રેમણા છે. અને જો કોઈ મનુષ્ય મનુષીના કલાકો ઉપગમની કુશલમાં કઈ કઈ કામ કરે,—તેની વધુને સારું ચૂનો ચણી આપે, કે તેના જિયાર હાથ જોયના વાહમાં ખોદખાદ કરીકરીને પટેલું કે બીજું હણે, તો વખતનો આવો ઉપયોગ પણ સદુપયોગ છે, અને તેની આવી મનુષી દરમિયાન ઈશ્વર તેની પાસે જ જ એમ ગણવાનું છે,—તે કોઈ ધર્મો-પદેશકનો ઉપદેશ સાંભળતો હોય અને પ્રાર્થના કરતો હોય અને ખરી લાખણીથી પશ્ચાત્તાપનાં રૂદન રોતો હોય, તે દરમિયાન ઈશ્વર તેની પાસે હોય તેટલો જ.

૬૧ Dinah, how can—

હાઈનાહ, આપણે એક બીજાનાં ઘઈ રહીએ અને આપણાં જીવન એક કરી લઈએ, એમાં વળી સદાચરણથી પ્રતિફલ જવું કઈ યે રોનું હોય ને? આ

આપણી જળરી પ્રીત આપણાં હૃદયોમાં ફેલાવે બિભી કરી? એ કરતાં વધારે
પવિત્ર કંઈ થે હોઈ શકે ખરું ?

Yes, Adam—

હા એડમ, હું જાણું છું કે લગ્નની ગાંઠ પવિત્ર છે, જે જોડાંની એ
ઘાટે જોડાવાની પ્રેરણા સાચેસાચી હોય, અને જેમને બીજી પ્રેરણા જ ન હોય,
તેમને માટે.

૬૨ પંક્તિ ૨૨: સુવર્ણઅંડ—

જુઓ (૬. ત.) મનુસ્મૃતિમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનું વર્ણન; સ્વયંભૂએ
પ્રવાહીઓ (જલો-આપ: નારા:) સંખ્યા, તેમાં બીજા મૂક્યું, સોનેરી ઇંડું
થયું, જેનો પ્રકાર સૂર્યના જેવો; સ્વયંભૂએ પોતે આ ઇંડામાંથી બ્રહ્મા
અથવા યુગ્મ રૂપે જન્મ લીધો હતો.

ઉત્તરોત્તર સમુત્કાન્તિ (evolution ધ્વોલ્યુશન) ના સૃષ્ટિકર્મમાં અમુક
આદિ વસ્તુ વધારેવધારે સૂક્ષ્મ બિંદુ રૂપમાં ઉત્તરોત્તર જન્મતી કે ખીવતી કે
ચડતી કે પરિપાક પામતી આવે છે. કાલની દૃષ્ટિએ જે રૂપ મોટું એટલે
પછીનું છે, તે મૂલ્યની દૃષ્ટિએ તેના આગલા રૂપ કરતાં-તેના પિતૃરૂપ કે
માતૃરૂપના કરતાં ચડતું છે. પરંતુ આ પુત્રરૂપ જન્મે છે, મૂર્તાકૃતિ ધરે છે, તે
પહેલાં તે સ્વયંભૂના ચિદાકાશમાં વિચારરૂપે રહેતો છે; અને એ વિચાર ઉપર
સ્વયંભૂ સંકલ્પ કે ઇચ્છાશક્તિ જે એકાગ્રતા કરે છે. તે એ વિચારોનો મૂર્ત
જન્મ ઉપજાવવા માટેનું કૈનું તપસ્ છે, જે એ વિચારબીજામાં વધારે વધારે
તેજ જમાવી એની પ્રસવદશા આવે છે. આ વિચાર-તપ-તેજ તે સુવર્ણઅંડ.

માણસમાં થે સ્વયંભૂનો અંશ છે. એટલે માણસ વિચાર કરે, સાંધ્ય
એની દૃષ્ટિએ પડે, સાંધ્યથી આકર્ષાઈને એ તેને સિદ્ધ કરના નિશ્ચય કરી
પ્રવૃત્તિ માટે, એટલે આ સાંધ્ય કિંવા વિચારબીજા રૂપ ધર્મના સુવર્ણઅંડમાં
એની આગલી વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિનું આજુ તંત્ર-એની આખી પ્રકૃતિ-પોતાનું અસદૃશ
રૂપ ક્રમેક્રમે ત્યજી સમુત્કાન્તિ થવા માટે. સાંધ્ય પોતે પણ લાખા કાલ સુધી
એક જ રૂપનું રહેતું નથી આગલી આગલી વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિને સમુત્કાન્તિ કરી
કરતું એ નતે પણ સમુત્કાન્તિ થતું આવે છે. વળી મહાજનો જેન ગત: સ પન્થા
એ ન્યાયે આવી સમુત્કાન્તિ પ્રથમ થોડાં માણસોમાં આરંભાય છે, તે ક્રમેક્રમે
આખી પ્રજામાં પ્રસરે છે. દેશદેશના દેસધર્મ અને યુગયુગના યુગધર્મ આ
પ્રમાણે બને છે. ફેલાય છે, ગંધ્યાદ્વંદશામાં તપે છે, અને (નવા દેશધર્મ
યુગધર્મના વધતાં જતાં તેજ આરંભ) આવમે પણ છે.

૬૩ શ્રુતયો વિમિત્રા:—

શ્રુતિઓ જુઓ તો અનેક અને એક બીજાથી જુદી જુદી; સ્મૃતિઓનું
પણ એમ જ; જેનું વચન પ્રમાણ જણી શકાય એવા કોઈ એક જ મુનિ-
મહામુનિને શોધવા જઈએ. તો એમાં પણ એ જ દશા; ખરે, ધર્મનું પરમ

તત્ત્વ મહત્ત્વ અતલ છોડાણમાં દોઈ તેનો તાગ થમાય એમ જણાતું નથી; અને આચરણો તો કદને કંઈ થઈએ અને પળે કરવાં જ પડે છે.—માટે સર્વસામાન્ય સરલ સુગમ ધોરણ આ જ છે કે મહાજનને, પ્રતાપી પ્રતિષ્ઠિત મહાપુરુષને, જેવાં આચરણ કરતો બેઈએ તેવાં આપણે પણ (આપણાથી બને એટલો વિવેક વાપરીને) કરવાં; દુનિયામાં જે મહાપુરુષ તરીકે અંકાડે ચૂંચો હોય એવા કોઈ એકને પગલેપગલે આપણે પણ ચપાસકિત થઈ જઈએ.

Laughing philosopher—હસતો દિવસૂક, ખેસનો હિમોદ્દિષ્ટ, જે ખામાણવાઈ (atomic Philosophy) ના આદિ દિવસૂક તરીકે વધારે જાણીતો છે.

Weeping philosopher—રડતો દિવસૂક, ઇરીસસનો હિરેલાઈસ, જેની દિવસૂકી જૈન સ્વાદાદના એક રૂપને મળતી આવે છે.

Cynics—એથેન્સમાં સાધનાસાર્જિસ (Cynosarges) નામે એક કસરતરાણામાં સેમેથીસના કેટલાક શિષ્યોનાદિવાદ મટે મળતા; આ ઉપરથી તેઓમાંના એકનો મત જ્યારે પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યો ત્યારે એ અને એના ચેલાઓ સાધનિકો કહેવાયા; સાધનિક વાદનો આરબ એનિસ્થિનીસથી થયો; સાધનિક દિવસૂકોમાં સૌથી વધારે જાણીતો સાધનોપીનો દાયોગિનિસ થઈ ગયો.

Epicureans—સેમોસના એપિયુરસના અનુયાયીઓ.

આ સર્વના મત એકબીજાથી બધે તેટલા ભિન્ન હો તથાપિ એ અને બીજા સર્વ ભૂતપૂર્વ તેમ ભાવિ મતમતાવરો 'વચ્ચે આત્મકલ્યાણનું કારણશરીર ધર્મવિચારરૂપ છે તે સર્વને તે જ અધિકાર ભોગવરો'—એટલું જ અહીં કર્તા કહેવા માગે છે, તેથી એમાંના જેટલાંનાં નામ અહીં ઈ. ન. મહાવામાં છે તેના પણ મત આપવાનું લંબાણ કરતો નથી. ફેટોઈકવાદની રૂપરેખા કર્તાએ પોતે આમજ પૃ. ૧૬૮ થી આરંભી છે તે આ અપૂર્ણ ગ્રંથના અંત સુધી આવે છે.

૬૪ પંક્તિ ૫ : કાળપાશે બેઈએ કહાય 'કાળમેરો' લખ્યુ હશે

પંક્તિ ૮-૯ : રસિકતા, આદિ...સુખોને દર્શાવવાની, 'રસિકતા, આદિ વડે...સુખોને દર્શાવતી' એમ કહાય કર્તાએ લખ્યુ હશે.

૬૪ પંક્તિ ૩૦ : મનુષ્યના કારણદેહના—

મનુષ્યનો કારણદેહ : મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ જે વડે તે, એનો મનુષ્યભાગ, એનો ધર્મ.

જઠરેદ્રિય કાયળી આકારે અટકવિનું. છે. દળાઈ અનેક પ્રવાહીઓ સાથે લળીને અન્ન, મધ કે લોંદા જેવા રૂપમાં જઠર-કાયળીમાં ભગાય છે, તેનું પાચન—તેની રુધિર આદિ રસક્રિયા—એ કાયળીથી થાય છે; તે એ કાયળીની રાક્ષિ—એ કાયળીનું ચેતન—છે. આ ચવસ્તુ કે પરમાર્થને ઉપર સુવર્ણ—અંડ કહેલું તે રૂપક અહીં પણ લેવાનું છે. સુવર્ણ—અંડ કે જઠરાગ્નિ રૂપ મનુષ્યભાગમાં અન્ન રૂપ પ્રમાણ સમુત્ક્રમે છે (evolves).

૬૫ પંક્તિ ૨: ઉદ્યોગમીમાંસકો—

ધર્મબુદ્ધિ-નિશ્ચેયસાક્ષી-તો બહુ થોડા માણસને ઝેરે છે. ધર્માખરા સ્થૂપ દ્રવ્ય, ભોજ, વિજય, વૃત્તિનૃપ્તિ જે કરતા હોઈએ તેમાં ઉત્તમોત્તમ આનંદ અને ફળ મેળવના, ઇત્યાદિ મઠિ મથે છે. આથી પણ શરીર, બુદ્ધિ, હૃદય, ક્ષેપના, ટેક આદિ મનુષ્યની પાસે તેમ દેવી બધી શક્તિઓ ખીલે છે ઉપર (લુઓ ૫, ૫૪ તુ ટિંગ્લ) સુવર્ણ-અંડના સમુત્કમ (evolution નો કારણો આવી ગયો છે, અને પશુમાનનો સમુત્કમ અને સમુત્કાન્ત યતા આવતા મનુષ્યમાનમાં થાય જ એમ બતાવ્યું છે એ સિવાય સ્વતંત્ર રીતે પણ પશુ-ભાગનો સમુત્કમ થાય, પશુમાનપણુ એવું ને એવું રહે અને તો પણ સમુત્કાન્તિ થાય, આખા મનુષ્યની સમુત્કાન્તિ થાય, એ અહીં સ્વીકારવામાં આવે છે. અને આ લુના પ્રકારનો સમુત્કમ ઉપર પ્રમાણેના સમુત્કમનો શેવક નથી, ઉપકારક જ છે, એમ બતાવવાનો આશય છે, જો કે લખાણુ જોઈએ એટલું સ્પષ્ટ નથી.

૬૬ યત્ર યોગેશ્વર—

જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ, જ્યાં બાહ્યવલ્લિ અર્જુન, ત્યાં શ્રી, ત્યાં વિજય, ત્યાં ઐશ્વર્ય, ત્યાં અનિચલ નીતિ-એ મારી મતિ છે.

અન્યા જગત્—

મનની પ્રવૃત્તિ જગતનું ક્ષેત્રાણુ કરનારી અને અજ્ઞ, વાણીના પ્રવાહની રચના અવર્ણનીય મુદ્દર અને અજ્ઞ, વગી કૃતિ લોકોત્તર આકૃતિ દર્શિઓનાં હૃદયને ઢગી લેનારો, એમ વિદ્વાન હોય તેનાં તનમન, બાળીચાલી સર્વ કંઈ અજ્ઞ જ!

૭૦ How prospered—

આટલોટલી શાગીશિ ઉચ્ચવપાયેડો દરમિયાન એના પડની ફરાના કંઈ સમાચાર? આમુગી સપત-શપતાનની એવાઈ કાજુમાં તો આવી, પરંતુ ઉછ થે તે એનામા હપની તપાત્રી હાજર છે, કે ના એ બૂનાવગથી તે તદ્દન મુક્ત થઈ સાચો છે! જવાબમાએમ પણ કહી શકીએ છીએ કે રોગીનાં ચિહ્નો આશા પડે એવાં ને એવાં આવે છે...એ કહી શકીએ છીએ કે શપતાની એવાઈને લગતમ જડમૂળમાંથી ઉખેડી નાખી છે અને ધોકેલી મૂકી છે, અને તેની જગામાં ખીણું કંઈકે દાખલ થયેલું જણાયું તો નથી.

૭૧ What highest—

આ નિસત્તવ સસારમાં ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સ્થાને પણ મેં હોણુ જોયો, જે મને કેવળ ઊપાઓ-આશાઓ-નો સિધાગી અને ઊપાઓનો સિધાગ ન લાગ્યો-એનાં ઉપાધિ આપણેનો બપકો બેઠીને આપણા જોતાં તે મને વચ્ચ જ'ંડ

ન લાગ્યો! એવો કોણ મેં જોયો જેના વિશે મને આવો વિચાર ન લાગ્યો —
અરે, તારો મહેન્દ્રાએ તમામ મૂળ મળી, પણ, પણ, તે દરેકે દરેક સિદ્ધ થઈ
હોત એમ માનીએ. તો પણ શું! પેટો કિરોર સિક્કર પોતાને છતી લેવાને
માટે એક ચઢ જ હોતો ને નહીં. એટલા માટે રહ્યો:—એવદ્દ! આપુ
સૂર્યમંડલ કે એક આપુ ષણાઠ દોઈ જતે; તેથી પણ શું! ન્યારે ન્યારે હું
આ તારાઓ સામે નજર મારું છું, ત્યારે ત્યારે તેઓની મારા બહુની નજર
કેવી થે દોષ છે—એમના સાત પરમ સાત ધામોમાયી નીચી નીચી ઊતરી,
દયાદ્રી, જાણે માનવ જીવનની અનિર્વચનીય ક્ષુદ્રતા માટે દૈવી આત્મએ અગતી
માનવજાતની દુર્ભાગી પેઢીઓ, દરેક એ—ખીનના જેટલી જ આરંભાસી, તે
સ્વર્ગને કાચમદોદધિ બળી ગયા છે, એકેતુ નામ નિરાન વવ માત્રે રહું નથી;
અને આર્દ્રા (Arcurus) અને મૃગ (Orion) અને લુબ્ધક (Sirius)
અને કૃત્તિકાઓ (the pleiades), શિનાભા મેદાનમાના ભરવાડે એમને
પ્રથમ જોયા તેવ' ને તેવા જ અમલ અજર પોતપોતાના અચનોમા ઝગઝગ
છે. અરે શૂ! આ કૃત્તિકાની કોટડી જેવી નમાલી પૃથ્વીની તે શી બિસાત!
અને એમા કૃત્તિકા જેવો જ પોતો તું થે કોણ માત્ર! તું કઈથે નથી કોઈ થે
નથી એ જ વાત સાચી છે. પણ ત્યારે કઈથે લેખાય એવું. કોઈ પણ, શું
છે-કોણ છે? તારો માનવજાતિ માત્રને ખપ જ નથી, તને તે નાત-
બહાર કાઢે છે, તું તેહું એક કાપી નાખેલું અંગ જ છે વાહ, એમ
તો એમ; કદાચ એ જ બહેતર છે! . હું હવે પહોંચ્યો હતો આ
રાગશૂન્યતાની દશા એ એક અધ્યવર્તી બિંદુ છે! લૌકિક પામરતાના
બિંદુથી નીકળીને લોકોત્તર મહત્તાના બિંદુએ જે કોઈને જુલુ હોય તે
સ્વર્ગને માટે આ રાગવિમુક્તિના અધ્યબિંદુમા થઈને જ માર્ગ છે.

૭૨ પંક્તિ ૩ કૃત્તિકાની કોટડી—

લુબ્ધક (Sirius) ને કૃત્તિકા (dog star) પણ કહે છે, બંને એ જ
એવું પ્રાકૃત નામ છે, એટલે પૃથ્વી માટે 'કૃત્તિકાની કોટડી'ની ઉપમા મૂલ્યમા
કુદરતી રીતે આવે છે. અમેજી વાયનામે વિચારકમ ઝુટો લાગતો નથી.

૭૩ It is Night—

માનવસૃષ્ટિમા રાત ચાલે છે, અને દિવસ ઊગતાં હજી ઘણો કાચ જેઈરી;
આપણે ધુમાડિયા ખડેરોના તેનલાસમા સ્વક્રીએ છીએ અને સ્વર્ગના સૂર્ય
અને તારા વચ્ચેવચ્ચે જાણે શૂન્યાર્ધ જાય છે, અને દલ અને અગ્રહા-એ કાગમા
જૂત-તેમની પલીત વિષયાસક્તિની સાથે સાથે પૃથ્વીને ખૂંદી વળે ॥ અને
પોતાં જાણે છે, આવા સમાગા શાંતિના અધિકારી તો તેઓ જ જેઓ
જગતના વ્યવહારને પોકળ માયા ગણીને તે વ્યવહારમાં બિંધણીથી
જેવા ઘોર છે.

— When the whole—

ત્યારે આખો મનુવંસ હાસ્ય, રૂદન, અને વિસ્મયનો અપાર મગડાટ મચાવી રહ્યો હતો ત્યારે આપણે મુનિ મૌનમાં બેઠા હતા.

We say as—

ઉપર પ્રમાણે ફરી કહીશું કે આ માણસની અસાધ્ય તામહીનતા હતી પણ એના હૃદયમાં કેવી કેવી યે ઉન્નત આશાઓ સ્ફુરતી હતી !

૭૪ Silence as of—

મૃત્યુના જેવી નીરવતા, કેમ કે આ અતિઉત્તર પ્રદેશોમાં યે મનશાન્તિ પોતાની વિચિત્રતા રાખી રહે છે; એ સ્થળે સમજાય ■ અને દેખાય છે માત્ર પર્વતોની ઈરફરણ ભેખડો, અને મહદ્દાય ધ્રુવસમુદ્રનો સાતિપોષક ગદ્ગદ, અને તે ઉપર છેક જ ઉત્તરે લટકતો નીચો અને આગસુ સૂર્ય, જાણે એ પણ જીવતો હોય એવો. તથાપિ એનો વાદળ-દોલિયો તો લાવચોળ કુદતમય મરાઠનો હોય એવો છે અને એનો તેજગણિ તાલ અગ્નિસ્તબ હોય એમ સમુદ્રના ઈર્ષામાં ફરફતો બેઠેલો બેઠેલો જાય છે અને માત્ર પગ તળે ક્યાંક ફૂંપી જાય છે. આવી ફાગોમાં એકાદ પણ અમૂલ્ય બને છે, કેમ કે વારો ન્યા આખો યુરોપ અને આફ્રિકા-માત્ર ચોખ્ખોરો બાદ કરીએ તો-ગાદ નિદ્રામાં પડેલો છે, અને સામે નેઈએ તો, આપણે સૂર્ય પણ જેના આગલામાંનો એક દીવા માત્ર છે, તેવો અમૃત-પ્રાસાદ અને લભ્ય મૌનિ મહાવશા વિસ્તરે છે, ત્યાં કોઈ સાથે બોલવા છાએ, અથા કોઈની દૃષ્ટિએ ચડવા છાએ, એવો તે કાણ હોય ને !

૭૫ The imprisoned Chrysalis—

કેવડા-પજરામાં પૂરેલો ક્રીટ હવે પાખપર છૂટ જાણ્યો છે, અને એના બાવિ ઉદ્બળ બંદે બમે ત્યાં થાઓ, પણ છવડશામાં આજે તે હવે સદા યે રહેવાનો છવ જ.

The passivity given—

જન્મથી જ એ મદગમી છે, તે એનો ગુણ એના સામ્યચક્રને આંટ આંટ વધનો આવે છે. પાણીમાંથી જેમ તેલબિંદુ અવગ થાય, તેમ દરેક ધધામાંથી અને નદેર પ્રવૃત્તિ માત્રથી તળેડાડતો તળેડાડતો એ પડે છે આખરે ગાદ એકતમ અને સેવે તે છવન દેવવ ધ્યાનનું. એની સક્રિયોનું સત્વસર્વસ્વ વર્ષો ને વર્ષો સુધી એક જ સાચા સાથે છે, ને દુઃખનો ઉપાય જ નથી તે બસ સહેડું. સર્વત્ર વસ્તુઓનાં નામ-રૂપ એને દેખે છે, એની સામે ડરડે છે, એનો સત્વાનાય કમ્પા શ્રી રહે છે: નામ-રૂપના પડ પછી પડને વીંધીને

તેમનામાં મૂંઝવે રહેલાં વસ્તુનાં સત્ત્વને પામવામાં, એ વિચારી નીવડે, તો જ એને શાંતિ અને કરવાનો કામ મળી શકે. પણ આ નામ-રૂપ આ આવરણ-દિને લીધી વસ્તુઓને પોતાને જોવી, એ તો શું [એટલે આગળ જતાં ઉપલબ્ધો તે] વસનવાદનું-વજ્રદિલસૂરીનું-પહેવવહેવું રેખાદર્શન નહીં? એટલે આ સર્વ ઉપરથી આપણને નથી લાગતું શું કે એવી દિલસૂરીના શુદ્ધ હાર્દ વરફ એને જાણે કાઈ અણસારે અણસારે જોવાની રહુ છે? અને આવા માણસના હાથમાં અને આવા દેશકાળમાં એ દિલસૂરીનું કેવું વાન ધાર્યો તે પણ આ સર્વ ઉપરથી આપણે નથી કળી શકતા શું?

૭૬ Through many a—

આપણે પાલાંચ છિદ્રો દ્વારા ગંધ્યુ છે દ્યુફેક્સ્ટ્રોજનનું મનોરાન્યઃ એનું વિચિત્ર રહસ્ય-રેખ લગતમ જાણું વિશ્વચિત્ર; અને તે રેખા રેખા વધતાં કેવી રીતે ચીતરાણુ તે હવે આપણને છેક અમમ્ય નથી.

His outward biography—

એટલે એના જીવનની બાહ્યતા, જે જણ નિર્દિષ્ટ ઉદ્યુમાર્જન-પ્રેમ-પ્રપાત આગળ ધસી પડી અત્યંત ગર્ભમાં વસેવાઈ બાષ્પક્રમેના બેડતા મેપડું રૂપ ધાલી આપણે જોઈ ગયા, તે જણે એ ને એ રૂપમાં અધર હૃદયે તોપણ આપણને બહુ ચિંતા જેવું નથી. આપણા હૃદયને મારે એટલું પૂરતું છે કે (એમાંથી જુદી જુદી જગ્યાએ પડી પાણી રૂપે જોઈ શકતા) ફેરલાક 'જલ-છીજરા પદ્મચો 'ની માપણી ઉપરથી એ બેડતા મેપડી અતિની સામાન્ય દિશા વિશે અમે અશક બાંધી શક્યા છીએ. અને અહીં સુધીના વર્ણન ઉપરથી પણ આપણે નથી જોઈ શકતા શું કે એ મેપ પાછો હવે અહીં કે પાછો, આ માર્ગે કે બીજે માર્ગે, એક કારણથી કે અન્ય કારણથી, વર્તી ગયો છે, અને તેને પાછું એક વહેતા જલપ્રવાહનું દરમ રૂપ પ્રાપ્ત થયું છે? ઉદ્યુમાર્જન દ્યુફેક્સ્ટ્રોજની પ્રીતિપાત્રનું નામ છે. ફેરલાક સખ્દો અવતરણુ ચિહ્નો વચ્ચે આવે છે તેનું કાણુ કે એ સખ્દો નામકના જ પોતે ઉતારી લીધા એમ કહી બતાવવા માગે છે.)

૭૭ પંક્તિ ૧૯ : આકાલિક—

છે તે 'અકાલિક' જોઈએ. આકાલિક એટલે આજ બપોરે માંડીએ અને આનવી કાલે તે જ વખતે પૂરું થવાનું હોય એવું બાધેલી મુદતનું. એ અર્થ અહીં નથી. સરખાવો 'આકાલિક.'

૭૮ But it is—

પણ બસાડે તેમ જ પિટે—સુજનકાર્યનો આરંભ પ્રકાશથી છે.

આંખને દષ્ટિ મળે નહીં ત્યાંસુધી આખો અવયવસંઘ બેડીઓમાં કેડ છે. ખરે જ તે પણ દેવદત્ત છે, જેમાં ઝડાસુબ્ધ આત્મોદધિ ઉપર શબ્દ થાય છે, જેવો સુષ્ટિની ઉત્પત્તિશક્તિમાં અરૂપ અવર્ણ્ય અભાવોદધિ (chaos) ઉપર શબ્દ થયો હતો, કે—મલે પ્રકાશ પ્રકટો! [જુઓ, ચોર્સ ટેસ્ટમેન્ટ-જેનેસિસ, પહેલા જ સ્કોફો.] ઉત્તમોત્તમ માણસને પણ એવી પલનો અનુભવ ઈશ્વરની અસ્તિ કથનારો અને અમરતૃતિમય નથી ॥ ? સામાન્યમાં સામાન્ય માણસને પણ એવો અનુભવ એની મગફૂરના પ્રમાણમાં પણ તત્ત્વતાએ એ જ પ્રકારનો નથી શું ? મૂલ પ્રકૃતિની મત્ત અવર્ણ્ય અરૂપતા (Discord) [ઈશ્વર જ બહે સી રીતે-પણ] રમી છે; અન્યોન્ય ધર્મણમાં મચેલાં અંધ મહાભૂત વ્યવસ્થાતત્ત્વ પામતાં જુદાંજુદાં ઓમમડલ બધાય છે; મહાગર્ભના તલમાં ઊડા વિશાલ ખડક-પાયા નખાય છે; ઉપર જોળ ઓમધૂમટ તેના સનાતન જ્યોતિષો સમેત વિલસે છે; અને વ્યર્થ અંધ અમાવ (chaos) ની જગાએ ખીલતી, ક્ષણદ્રુપ, જનનવેદિત પૃથ્વી ઊપસે છે. હું પણ હવે મારી ભતને કહી શક્યો:—હે પિંડ, લોદો મટ, પોત વિકસાવ! આ તેજોમય સુવ્યવસ્થિત બ્રહ્માંડમાં તું પણ બસે ને છેક જ લઘુ પરિમાણનું તથાપિ એક બ્રહ્માંડ [મહાન: અણંદં અર્થાત્ મહાનાથિષ્ટિતમણં] થા !

૭૯ The Thing Visible—

દષ્ટ માત્ર, કલ્પિત માત્ર, અરે કોઈ પણ પ્રકારે દશ્ય તરીકે કંઈપી શકીએ તે સર્વ, પેલી અપર વસ્તુનું આવશ્યક દેવસન માત્ર નથી તો એ બીજું હોય જ શું ?—પેલી અપર લોભાવીત ઉદ્વિલાવીત કલ્પનાવીત અનામી વસ્તુ, જે સ્વકીય તેજ તેજના અબારને લીધે જ અદશ્ય છે !

The beginning of—

જ્ઞાનઝબ્ધિનું પહેલું પદ આ છે કે આવશ્યક વસ્તુદિ તરફ ધારીધારીને જોયા કંઠું, સુસજ્જ દષ્ટિ વડે જોયા કરવું, એ બાલ પંડા પાગદર્શક બને ત્યાંસુધી. આ દેશમાવેલો સુલ-ગ્રેષ [જર્મન મહાકવિ Goethe] કહે ॥ કે, “દિવ્યસૂક્તું સ્થાનક તો અધ્યમાં જ.” વાહ, કેવું અબીર સત્ય! એક તર્કથી શિખરસ્થ સ્તંભ જેની દષ્ટિમાં અવતરે, અને બીજી તર્કથી જે નીચામાં નીચું ॥ તેને પણ જેની દષ્ટિ સસ્કારી લઈ પોતા સમાન કરે તે જ હૃદયનીય સર્વનો સમાન સમસાવીળધુ, તે જ ખરો અધ્યસ્થ દિવ્યસૂક્ત.

ગુણમૂલો—

હે રાજન, જે મા-માયા-નામરૂપનો ધ્વન-સ્તામી બને તેની શિદ્ધિમાં જય તો એક ગુણ-એક અંત તરીકે આવી ભાય જ.

૮૦ Happy he who—

સુખી તે, જે કોઈ પણ માણસના વસનાદિ (જેવાં કે વસ્ત્રાવકાર-શરીર, મિલકત દસ્તાવેજવાદિ, પ્રતિષ્ઠા-પદવી-સામન-આદિ) આરપાર વીધી-તેના સ્વ-ભાવને સુદૃષ્ટ કરી શકે; અને ૯૦ તો, આ કે જેણે આલિંગનમાં મહાતાનમાં મંદમંદ જઠરાગ્નિથી કમલાકૃત થયેલું દેહચત્ર નિહાળી શકે, તે એથી બિહત્તું કોઈ કનિષ્ઠમાં કનિષ્ઠ કલ્યાઈ કરનાર [કાર્યાઈલના ધ્યાનમાં અહીં 'પિલ્ગ્રિમસ પ્રોગ્રેસ' નામના જન્મદિષ્ટ્યાત રૂપકનો કર્તા બનિયન Bunyan ૯] માં એક અગત્ય સગ્ય ચમત્કૃતિ નિહાળી શકે.

Reader, the Heaven-inspired—

વાંચનાર, ઈશ્વારત પ્રતિભાવાન મધુર કવિ, કેષક પદ્યોનો અમીર, કે રાજકુમાર; તારી પોતાની પ્રિયતા, જે દિવ્યાલોક જપાવણી લલિતભામિનીને ઘું વાણ છે, અને દેવી સમાન પૂજે છે—(જે તે છે જ, જે અર્થમાં નરનારી માત્ર દેવદેવી છે તે અર્થમાં); સર્વ; અને વળી ઇ પોને;—ભતરી આઆં છે જેણાં દ્વંપ, સ્ત્રીપણકેસ, ખાપાપાત્ર, પુત્રાણ, નરસક્ક મહાવાનરમાંથી અધ-માધમ નરસક્કમાંથી સમુદ્ભવે છે (evolves) નરન-નારીન; કેવલ બ્રહ્માતિ-શયમાંથી વિરો છે સૌંદર્ય, કાલવડે નહીં તે પણ કાલના પ્રવાહમાં કેવલેના ફેરફાર પાકે છે। કેમકે એકલી માનવભૂતિ તે શું પણ જે જે પ્રવર્તે ॥ વા સાક્ષી છે તે તે સર્વ ખોદ્યા જ કરે છે, અવનવા જન્મ પ્રયાં જ કરે છે, સુદૃઢતર સસ્કાર પામ્યા જ કરે છે.

૮૧ Cast forth thy—

તારી કૃતિ, અર્ધાત્ તારે શબ્દ, આ સદા-સચ્ચવન સદા-ચરિત્તુ જગતમાં ઉરોર; એ પણ એક બીજ છે, જે અમર છે; અને, એક કહે છે, આજે ભણે ને એ કોઈતું પણ લક્ષ ન ખેચે; એક ઉત્તર વર્ષમાં તે એ કાલીકાલીને એમાંથી એક અડાબીડ વાલ્યાઓનું જગત થઈ રહ્યું હતો-કે કહાય, અરેરે, એક ઇદ્રવારહીની યાદી!

વિવસરજની—

આ કાલ-નદ સમીપ વહે છે, વહા જ કરે છે, અને ધોનિ માત્રને લોક માત્રને સય સપ-એ પ્રકારે વહે છે, કેમ કે એના બને તરના દિવસ અને રાત્રિપ કક્કઓ એમાં તૂટી તૂટીને પડવા જ કરે છે; વળી એમાં જે કોઈ પડે-છ જે કંઈ પડે છે તેને આલબન નામે મળવું નથી કે નથી તે કદાપિ પાણું નીકળી શકતું. છતાં આવા સમાનક નાદથી કોઈ પાણું વળતું નથી-આપે દૂરદૂર ખસી જતું નથી, મહાપુરુષો પણ એનાં છાંયે રાખતા નથી, એના તે મદમસિન એના ઘોઢ ખરે અગ્ન છે!

યસ્મિન્વસ્તુ—

જે વસ્તુઓ મને મારી લાગે છે તે જ વસ્તુઓ હૃદયને ચિંતા, કલેશ, દુઃખ આદિ કરનારી છે; ત્યારે જે વસ્તુ તત્ત્વ હું ઉદાસ છું તેમા જ મને સ્વ-માવરૂપ સ્તોત્રનો પરમ આનંદ મળે છે.

નાસ્માર્ક—

અમારે નથી મેના-પાલખી, નથી હેમનાં કડાં આદિ શાલ પાધડીનાં માન, નથી પાણીદાર ઘોડો, કે કોઈ અનુચર, કે રોણીતું એક પણ વસ્ત્ર. હા, અહીં એક વસ્તુ છે ખરી: ભૂતપના સાહિત્યકલાવિલાસી અગણિત વિદ્વત્સંઘની પ્રસાદીરૂપ, સર્વાંશુદ્ધ, ચિત્તમાં શાંતિશાંતિ વર્તાવી રહે એવી, અને ભુક્ષિને નમ્રતાનો સ્વભાવ પાડી દે એવી વિદ્યા અમારી છે ખરી.

૮૨ ઉદન્વસ્—

પૃથ્વીના વિસ્તારતું પરિમાણ-સમુદ્ર. ન્યાંન્યાં સમુદ્ર યદ યાય ત્યાં ત્યાં પૃથ્વીનો છેડો: સમુદ્રતું પરિમાણ-સો યોગ્યનઃ ગમનતું પરિમાણ-નિત્યપ્રવાસી સૂર્ય રોજ રોજ માપી લે છે તેટલો ચક્રાવેઃ આમ નાનામોટા ધણાખગને મટિ અમુક માપની મર્યાદાના નિયમ છે; ત્યારે સત્પુરુષોની પ્રજ્ઞાના અમરતારિક ઉન્મેષોના વિજયને મર્યાદા જ નથી.

અમૃતજલધે:—

પ્રતિભાશાળી સાક્ષરોની વાણીના ઉદ્ગાર ફાલુ કઠિન તો લાગે, પણ તેમાથી સદાસર્વદા અમૃત ઝર્ષા કરે છે. એ ઉદ્ગારોને માટે બધાએસતી આવે એવી ઉપમા જ નથી. હા, જો મેધ સમુદ્રનાં ખાતાં પાણીને બદલે અમૃતથી ભરેલા કોઈ સમુદ્રનાં પાણી પીયા કરતો હોય, અને પૃથ્વી જો કેવળ ખડકમય હોય, અને એવી પૃથ્વી પર ઉપર વર્ણવી ગયા એવો મેધ સુંદર તારાઓના આકારના કરાં જ વર્ષાવતો હોય, -તો એવાં કરાં એ ઉદ્ગારો સાથે સરખાવી શકાય ખરું.

પંક્તિ ૨૨-૩ કરી કારવી, કરી કરાવી. પણ 'કરી-કારવી' કાઠિયાવાડમાં બોલાય છે.

સાહિત્યે સુકુમાર—

ન્યાસ-નિતરાં સિદ્ધ એવા ન્યાયદર્શનના દ્રવ્યગુણ આદિ સાત પદાર્થઃ ગ્રંથઃ; સિદ્ધાન્ત.

હું સવિધાન-અયરથના-કરતો હોઉં ત્યા ભારતી-મારી સસ્વતી-ને ગમે

તે વિષય હોય છે તો પણ એક સરખી લીલા-એકસરખો આનંદ-યર્ષ રહે છે; સુકુમારવસ્ત્ર સાદિત્યમય હોય, અથવા તો ન્યાયદર્શનના સિદ્ધ પદાર્થોના સિદ્ધાંતોનડે ૬૬ પ્રયોગો-આંકેલો-કોઈનો ચાર નહીં કે જરા રાધિત કરી રાકે એમ રચેલો તર્કત્રય હોય, બંને સરખું છે: પતિ ને હૃદયંગમ હોય તો રાધ્યા સુંવાળી ચોખ્ખી 'દો વા માત્ર દર્શાવુની ભોંય દો, પણ સ્ત્રીને એકસરખો આનંદ આવે છે. અહીં કુમાર અને ન્યાય એ બે બાકરણોનાં નામ પણ છે, ને બે વચ્ચે કાનિ સૂચવે છે એવો ભેદ પણ છે.

૮૪ વ્યતિપત્તિ—

સૌ પદાર્થોને અન્યોન્ય સાંધનાર કોઈ આન્તર હેતુ હોય છે. દ્રવ્યોની દંદિમાંથી અમુક વિચાર-ઉચ્ચગ્રાહ-વહે છે, અને પદાર્થ માત્ર કાર્ય માત્ર તેની સુદિમાં-સુષ્ટિનું ને દર્શન તે સ્વીકારે છે તેમાં-પોતાના આન્તર હેતુના ને ને પ્રમાણમાં પોષક, તે તે પ્રમાણમાં તે દરેક પદાર્થ-કાર્ય-આદિનું તે વતુઓઈ મૂલ્ય ગણે છે.

આ સાક્ષર ઓદેશી, ત્યારે વજ્ર યજ્ઞ મનો યાતિ૦ એ નેને લાગુ પડે છે તે સાક્ષર સવદેશી.

For my conversation—

સૌ સાથેના સમાગમ વાતચીત આદિમાં તો મારું વલણ, સૂર્ય જગતના સાત્રા નરતા સર્વ પદાર્થો તરફ રાખે છે તે જ પ્રમાણે એક સરખું રાષ્ટ્ર છું; સાત્રા અને નરતા સર્વ તરફ (સૂર્યની મારફત હું પણ) મિત્રતાનો મ્હોરો ધરું છું. વળી માનુ છું કે કોઈ પણ માણસ કેવળ નરતો હોતો નથી, સામાન્ય રીતે નરતા ગણાય એવા માણસોમા પણ ધણી સારપ હોય છે, એટલે કે એમનામાં ને ને સારપના અંશ હોય છે તેલ્લામાં ને આપણે તેમને રાખી આપણે તેમની સાથેના સમાગમ એ ક્ષેત્ર પૂરતો જ રાખીએ તો, કોઈ પણ માણસની પ્રકૃતિ એવી બિસંવાદી અને કાન ફાડનારી હોવી જ નથી, કે તેની સાથે વાગતાં મઢી સૂર પેદા કરે એવી બીજી કોઈ પ્રકૃતિ મળી જ ન આવે. હા, પ્રાચીન સૂત્ર સત્ય છે કે સદ્ગુણ મોટામોટા તો દુર્ગુણ પણ સાખી વૃથામાં મુકાય એવા! જોછા ન તરે એવા! સદ્ગુણ ઉત્તમ પ્રકૃતિઓમાં નજી કવિતા નેવો (કલ્પના પણ રીકે એવો) બેનમૂન ઓપ ધરે છે, તો એથી ભણદી પ્રકૃતિઓમાં દુર્ગુણ પણ પોતાની વિખરાવસ્યાએ પહોંચે છે. અને તો પણ છેક પાપાવિષ્ટ અને ખારા ડર થઈ જાયલા સ્વભાવોમાં પણ ફેટલાક બાજ નિર્મલ રહી ગયા હોય છે, ને પરિસ્થિતિના અત્યંત વિરોધમાંથી જ નજી ખાસ શક્તિ મેળવતા હોય, ચારે તરફના એવી સંસર્જથી જ નજી પોતાનું શુદ્ધ ૧૫ પૂરેપૂરું ખીલવતા હોય, એમ અનેત તેજથી પ્રકાશી રહે છે.

૮૫ પંક્તિ ૨૩ : પ્રવાહ તેને જોનારની,
આમાં 'તેને' ન જોઈએ.

૮૫-૬ When thou lookest—

ન્યારે તું બીજાઓનાં દૂષણો નિહાળતો હોય, ત્યારે જરૂર એમનામાં ને કંઈ બપણુ હોય તે પણ એક આખે જોલે, અને વળી શુભ-દૂષણો તાળે પણ તપાસજે. એકતરફી દૂષણના દર્શનને બદલે આમ સમગ્ર અવલોકન કરીશ તો ધણાં ખાણસો, ધણાં પ્રાણીઓ, ધણી વસ્તુઓ, તેમનાં દૂષણો છતાં પણ, સરવાળે તને વખાણવા જેવા જણાશે. વિષધરના દાંત જોતાં આપણને ભય અને દ્વેષ વધે પડે ખરો, પણ તેની જ આખ જોતાં આપણને સ્નાનદાશર્પ થયા વગર નહીં રહે. દંશીલી પ્રકૃતિઓમાં પણ કંઈક ચાલી રાખીએ એવો ભાવ હોય છે; વિષ વિધના જ ઉતાર હોય છે; ઉકે, સફંતર અને લેશ પણ સારપના બેજ વગરની દુષ્ટ કોઈ કરતાં કોઈ પણ ચીજ નથી. બહુ મોટા ગણીએ એવા સદ્ગુણોમાં કેટલીક વાર અતિશય નિઘ કલકો એવતપ્રેત હોય છે, તો કેટલાક દુર્ગુણોમાં અસ્થિ કોઈકોઈ મનનાજન સત્ત્વત્વથી જીજ્ઞાસા પણ હોય છે; એન્ડ્રિયાઈસ, ન્યૂમા કે ડેવિડ જેવા સાધુ પુરુષોના ચરિત્રોમાં પણ કિમિટ્ટિયસ, એન્ડ્રિનિયસ, અને આઢાળ જેવા બહુ જીવંતી પક્તિના પુરુષોએ કરેલાં (વિરસ તથાપિ) અતિશય પ્રશસ્ત કૃત્યો જેવામાં આવતાં નથી; બીજા કોઈ રીતે આદર્શ રૂપ કે નકલ કરવા લાચક ન ગણીએ એવા ખાણસો પણ વફાદારી, ઉદારતા, દયા, અને દાનશક્તિ જેવા જિઆ સદ્ગુણો વડે ચરાચી થઈ ગયા છે.

આઢાળ (અંગ્રેજો આ નામનો ઉચ્ચાર 'એડળ' કરે છે) માટે જુઓ એપોસ્ટોલેસ-૧ કિંગ્સ, પ્રકરણ ૧૬ થી ૨૨.

૮૭ But since goodness—

ત્યારે શુભવત્તા ન્યા હોય ત્યાં ને રૂપની હોય તેવી અનુકરણીય છે. એટલે આપણે એ સાર લેવો ધટે છે કે બીજાઓમાં આપણા સદ્ગુણ ન હોય એવું જોઈજોઈને કુલાવાને બદલે બીજાના સદ્ગુણ આપણામાં ન હોય, એ આપણી જિજ્ઞાસા આપણે દૂર કરવાને મથવાનું છે; બીજાના ને દુર્ગુણોથી આપણે સુક્ત હોઈએ તે માટે તેમને નિદાપાત્ર ગણવાને બદલે તેઓના ને સદ્ગુણોમાં આપણે જીવંતતા હોઈએ એ આપણી પોતાની નિદાપાત્રતા આપણે દૂર કરવાની છે. દુનિયાનું બંધારણ જ એવું છે કે દરેકે દરેક ખાણસમાં કંઈ ને કંઈ કચરો ભેગ રાખીલાય હોય જ. અને કોઈ પણ ખાણસમાં નથું શુદ્ધ ઠાંચન હોવાની આશા રાખે તે તો હવાઈ કિલ્લા જ બાધે છે.

હવે કિમપિ—

આ લોકમાં કેવલ નિર્દોષ કે કેવલ નિર્ગુણ કશું જ દેખાતું નથી.

For perfection—

પ્રકાશ અમુક અમુક વસ્તુઓમાંથી ચારે તરફ ફેલાય છે, એટલે કે તે તે વસ્તુઓ પ્રકાશનાં પ્રધાન અધિષ્ઠાન છે. સંપૂર્ણતાને આવાં અધિષ્ઠાન નહીં. સૃષ્ટિનો પ્રસવ થયો તે પછીએ વનસ્પતિ માત્રનાં બીજ નોખનાં ખાં દોવાને બદલે જેમ આખી પૃથ્વીમાં સૂર્યમયે દત્તાં તેમ સંપૂર્ણતા-સંપૂર્ણ ગુણવત્તા-પણ આખી જનતામાં સૂર્યમયે વ્યસ્ત છે, કોઈ પણ એક માણસમાં તે સોળે સ્થા નહીં નથી તેા ઓળીવતી દરેક માણસમાં જણાય પણ છે.

So that 'tis well—

તાત્પર્ય કે ક્ષણપણ માણસોના વત્તાઓના ગુણો એકત્ર કરી સંપૂર્ણ ગુણવત્તાના અધિષ્ઠાન રૂપ એક આદર્શ માણસ કહી શકાય ખરો. અથવા તેા ઈશ્વરની સંપૂર્ણ ગુણમાહી દષ્ટિ આખી માનવજાતમાં એક આદર્શ માણસ બેઠે શકે ખરી.

“કોઈ યુગમાં કોઈ મહાત્મામાં સર્વના ગુણોનો આવિર્ભાવ પામ્યો છે” એ દષ્ટિ અને આ છાંડનની દષ્ટિ વચ્ચે થયો મોટો ફગ છે.

૮૮ પંક્તિ ૧૫ : એનાં નેત્ર મીચાયાં પછી પણ :

એ તટ ઉપરથી પ્રવાહમાં પડી જઈ પ્રવાહની ભમરીઓમાં હડસેવાય છે, હડિ છે, મળચિયાં ખાય છે, સપાટી તળે ખેંચાય છે ત્યારે પણ; તટસ્થ અમોઝા મટી ભોમનો જ ‘ભોગ’—ભોગ્ય-મની જાય એટલે સુધી ભોગ્યપણમાં તણાય છે ત્યારે પણ તે દ્રષ્ટા મટતો નથી. એક વાર ખરેખરો દ્રષ્ટા થયો તે પછી દ્રષ્ટા મટતો નથી.

૮૮-૯ શ્રદ્ધાલુદ્—

(૧) સાક્ષરજીવન ઉત્તરોત્તર વિકસાવવાના આશ્રદ્ધાલો અને એ જીવનનો વિકાસ જ પોતાને માટે પરમ પુરુષાર્થ છે એવી શ્રદ્ધાવાળો માણસ જન [જુઓ મૂલ્ય શ્રમ પચ્ચદશી માં આ પહેલાંના શ્લોક] એટલે સાક્ષરજીવનનું પ્રથમ પગથિયું પ્રાપ્ત થતાં જ પાકો નિશ્ચય કરી લે છે અને પછી એ નિશ્ચયને કાયમ વળગી રહે છે. (૨) સાક્ષરજીવનનો આનંદ—એ જ મારો પરમ પુરુષાર્થ છે એવો નિશ્ચય પાકો થયા પછી પણ એકસરખો અનુભવતો નથી. માણસની પ્રકૃતિ જ એવી છે કે સ્વીકારેલા કર્તવ્યમાં તેને એકસરખો ઉત્સાહ વર્તી રહે એવો સંભવ નથી. પણ નિરુત્સાહના આગાઓમાં પણ બીજા આનંદો—પ્રવાહમાં તરવાના, વિષયોને જીને ભોગવવાના આનંદો—ને એ મૌન જ ગણે છે અને પોતાની ભાવનાને જ વફાદાર રહે છે. (૩) દાખલા તરીકે, વ્યવિચારિણી શુદ્ધિણી પોતાના જીવ સાથેના સમાગમનો પરમ આનંદ પોતે શુદ્ધિણી દોવાને લીધે કોઈકોઈ વિગ્ધ અનુકૂળ પ્રસંગે જ મેળવી શકે છે; તેના ધણે ખરો વખત તો શુદ્ધિણી ત્વીકનાં પ્રયોગમાં અને એ કાર્યોના આનંદોમાં જ જવાનો; પણ જિ

કાર્યો અને તદ્દત્થ જ્ઞાનદો એને મન ગૌણ અતિગૌણ છે; એ કાર્યો અને જ્ઞાનદો દરમિયાન પણ એ સ્ત્રી જ્ઞાનના સમાગમના સ્મરણ ચિંતન આદિ માનસિક સમાગમસુખમા જ મગ્ન રહે છે. (આપણા જિવામાં જિંવા બિાધ ગ્રંથોમાં આવા દૃષ્ટાંતો આવે છે, જેથી હાથના વાચનારા સુખાય છે. પરંતુ બ્યભિચાર માટેનો તિરસ્કાર આવા દૃષ્ટાંતોના સ્વાસ્થ્યનું ગ્રહણ કરવામા આવે આવે એ તો આપણા કર્તાએ કટાક્ષ કર્યો ॥ તેમ છાશમા માખણ જાય અને વહુ ફૂવડ-મદમતિ-જ ગણાય (પૃ ૧-૩), એવી વાત છે. બ્રહ્મજ્ઞાન કે સાક્ષરજીવનની તત્વસ્થિતાને વરનારો માણસ લૌકિક દૃષ્ટિએ બ્યભિચારી છે એ આત્મા દૃષ્ટાંતોનું તત્વ છે. ૧ળી બીજી રીતે જુઓ આત્મા દેહી છે ત્યાં સુધી તે વરેયો છે-કુદરતે તેને વસાવેલો છે-દેહની ફુનિયાને, આ લગ્ન જનેતાના ગર્ભાશયમાથી જ થયેલું છે. પછી સમજણો ચતા તે ફુનિયાથી પર એવા બ્રહ્મ સાથે-બ્યવહારના પ્રવાહથી પર એવા તટ સાથે-નવી પ્રીત બાધવા જાય છે. આ પર-પુરુષ-પ્રીત એટલે બ્યભિચાર જ છે.)

આ પછીનો મૂલમાનો એક રોગક કર્તાએ અડ્ડાં ઊઠી દીધો છે. (૪) બ્રહ્મ=ઇદ્રિયો અને ઇદ્રિયવિષયો; સામાન્ય બ્યવહારમા પદેવાતી બધી શક્તિઓ અને એ શક્તિઓ સાથે વછોડયો છૂટે નહિ એ પ્રમાણે સંકળાયેલો આખો બ્યવહાર આ સર્વ સસારનું આકર્ષણ ગમે તેટલું પ્રબલ હોય તોપણ તેને તરછોડી શકે, કળે કળે આણુ જ રાખી શકે, પોતાના ઇષ્ટ બાપાર અને જ્ઞાનદમાં જ કળે કળે વડુવડુ પ્રવર્તી શકે, તેજ ખરો ધીર પુરુષ. (૫) આ જ્ઞાનદ એક શબ્દકોટિ માત્ર નથી, ખરેખરા અનુભવનો છે; મોડલિયો પોતાનો મોટલો ઉતારીને જે જ્ઞાનદ અનુભવે છે તેના જેવો જ્ઞાનદ આ જ્ઞાની કે સાક્ષર બ્યવહાર-જુસરી માથેથી કાઢીને અનુભવે છે. એ જુસરીમાથી જેમ જેમ તે વધારે વાર અન દરેક વખતે લાબા કાળ સુધી મુક્તિ મેળવે છે તેમતેમ તે વધારે રાગે છે. (૬) માણસ ગમે તેટલો 'ધીર' હોય પણ ફરીફરીને તે સન્નેગોનો ભોગ થઈ જ પડે; સસાર તેના ઉપર વારવાર આક્રમણ કરે જ કરે નિરત્સાહની દશા જુદી છે, આવા આગતુક સુખદુઃખોની દશા જુદી છે. આ વિરો કહે છે, એવી દશાઓમા પણ જ્ઞાની કે સાક્ષર નિજન દૈનંતપર રહે છે. (૭) અને સ્વાનદાનુસધાનવિરોધી આના સુખદુઃખોને તે ધિક્કારે છે; અગ્નિ-પ્રવેશ માટે તૈયાર થયેલ પુરુષ (કે સ્ત્રી-સતી) જેમ શૃંગારાદિ વિક્ષેપોને ધિક્કારે છે તેમ. (૮-૯) નિરત્સાહી સ્થિતિનો જીવાસો થઈ ગયો; સુખદુઃખના આગતુક હેલાગઓ વિરો જીવાસો થઈ ગયો; હવે ત્રીજી બાબત સસાર ભોગ આદિમાથી કેટલુક ખરું ભોતું નિર્દોષ હોય છે; પરમાર્થવિરોધી હોતું નથી. આ પ્રકારના બ્યવહાર કે પ્રવાહપાત વિરો ત્રણ દૃષ્ટાંત કહે છે. પહેલું કાગડાડું-કામડાની જે આખ વચ્ચે એક જ કીચી હોય છે. કામડો ડાબી આંખે જુએ છે ત્યારે કીચી ત્યાં હોય છે જમણી આંખમા નથી દોતી; જમણી આંખે જુએ છે ત્યારે કીચી ડાબી આંખમાં નથી દોતી. અને એ વારાફરતી પણ બંદ

ચંપળતાથી ડાળા જમણી ભેગા જ કરે છે; એની કીકી આમતેમ જ આવ
કર્તા કરે છે. અનુસંધાનને વિરોધી નહીં એવા વ્યવહારમાં તેમ અનુસંધાનમાં
જ્ઞાની-સાક્ષરની દષ્ટિ આ પ્રમાણે આવજ કર્યા કરે છે. (૧૦) બીજી બે ભાષા
ભણનારનું. લૌકિક ભાષા અને વેદભાષા બંને ભણનારની બુદ્ધિ બંનેમાં આવજ
કર્તા કરે છે. તેમ અવિરોધી એવા લૌકિક આનંદમાં અને વેદાનંદ સાક્ષત
આનંદમાં જ્ઞાની-સાક્ષરની બુદ્ધિ ગમાગમ કર્યા કરે છે. (૧૧) અથવા તો
એકસાથે પણ બંને અનુભવે છે; અર્થ કાચ જલમાં અને અર્થ હપર, એ
પ્રમાણે ભંખામાં નહાનાર શીતલતા અને ઉષ્ણતા બંને સાથે અનુભવે છે તે
પ્રમાણે, શરીર વાયુતત્ત્વ અને જલતત્ત્વ બંનેમાં હોય એમ જ્ઞાની-સાક્ષર
દ્વિદેહ-બેવડી દષ્ટિવાળો છે. વાયુતત્ત્વમાં જ હોય તે અકલી ઉષ્ણતા અનુભવે-
વ્યવહારમાં જ હોય તે એકતું દુઃખ અનુભવે-ત્યારે જ્ઞાની સાક્ષર જલતત્ત્વમાં
-મુક્તદશામાં પણ હોવાથી શીતલતા સુખ પણ અનુભવે છે. આ રીતે ત્રણે
દશાને લાગુ પડે એવો છે; એટલે કર્તાએ અવતરણ અટી જ પૂરું કર્યું છે.
નિરુત્સાહ દુઃખ, આગતુર દુઃખ, કે અવિરોધી એવા વ્યવહારનું પણ
બધનદુઃખ અનુભવવું પડે, ત્યારે પણ જ્ઞાની-સાક્ષરને સાથે સાથે છંદ
પરમસુખનો અનુભવ અનુભવાય જ. એકદા દ્વિદેહ થયા તે સદા
દ્વિદેહ. અથવા આ બીજું નેત્ર આનંદુ તે જ સાક્ષત; તેને પાછે પહેલું નેત્ર
ધીમેધીમે માણું જ પડવાનું; એક પ્રીતભાથી બે કરી તેમાંની પહેલી જ ખોટી
પડી જવાની. ઉવટ, આ ત્રણ દશાઓ-નિબધમાં ઉપર માણુમેના ત્રણ વર્ગ
જોઈ ગયા હોય તે મુજબ-એક બીજાથી બિન્ન મણુવાની નથી. ઉદાસીનતા
ઔદિક જીવનનો સ્થાયીભાવ છે; નિર્દોષ અવિરોધી અવહારો પણ ઔદિક
જીવનમાં ચાલ્યા જ કરે; અને અન્તર્દષ્ટિ અક વાર ઊઘડી એટલે જ્ઞાની-દ્રષ્ટામાં
તે એનો સ્થાયી વ્યાવતંક શુભુ-ધર્મ-બની જાય છે; આ પ્રકારના જીવનસ્રોતમાં
અદૃષ્ટ આગતુર સુખદુઃખ, ભયભર અને લોક, ઝંણો અને વર્ષાદ અને આતુ-
બાતુના નાનામોટા સ્રોત, અતુલ્ય પ્રતિફલ કે વક્રમતિ મદ કે તોફાની પવન,
આવે અને જાય; જન્મુવાની પૂરી થતા સુધી ધણી વાર આવે અને જાય,
પછી પ્રમાણમાં ધીર; હાજવાળા, ખાડાખેંચાવાળા, પનવાળા પ્રેરણા થઈને
સ્રોત વહે એટલી વાર આવા આક્રમણો વધારે નડે, ઇત્યાદિ

૮૯ પકિત ૧૪ : જે સાક્ષરજીવન

છે ત્યાં 'જે સાક્ષર' અથવા 'જે સાક્ષરજીવન ભોજનનાર' એવો અર્થ છે.

૯૦ તૈસ્તૈઃ—

આ-સાર્વભૌમ રાજથી માંડીને ઘણા પર્યંતના ઉત્તરોત્તર. ચડતી પક્ષિના
જીવોની-કામનાઓ અને તેમનાં સુખો જ્ઞાની-સાક્ષરને (ઉપર ટચુકેડસડીખના,
દાખલાથી આપણે જોઈ ગયા તેમ) તૃણવત્ છે, આ ત્રોતિય પુરુષ એ સર્વ
વિશે નિરુપદ છે; એ સર્વને પોતપોતાના આનંદોમાં જે તૃપ્તિ છે તે કરતાં.

આને એની નિઃસ્પૃહતામાં વિશેષ તૃપ્તિ છે. અથવા બીજા સર્વ ને ભોગવે છે ને ત્રણે છે, તે તે ભોગમાં જ આને પોતે જ એ સર્વ ભોગવતો હોય એટલો આનંદ છે. આણે સ્વાર્થ—અહમ્કાર—છત્થો છે અને હરકોઈ સામે તાદાત્મ્ય કરવાની શક્તિ મેળવી છે એ રીતે, અથવા તો કમના માત્રને છતી નિઃસ્પૃહતા મેળવી છે એ રીતે, આણે સર્વકામોપતિ—અભિલાષી પ્રાણીમાત્રના અભિલાષ-માત્રની પરિપૂર્તિરૂપ અવસ્થા—પોતાના વિદાનદમાં સિદ્ધ કરી છે.

૯૧ Contemplative ધ્યાનશીલ નિવૃત્તિપરાયણ, તરુણ, Literary સાહિત્ય-રત, કલા-શોખી, રસિક, Philosopher's seclusion દ્વિસૂક્ષ્ણ એકાંતવાસ-વાનપ્રસ્થાશ્રમ-સન્યાસ. Scientific વૈજ્ઞાનિક કે શાસ્ત્રીનું પ્રયોગ-શાળા કે સ્વાધ્યાયમાં—અભિહોતના જેવી દીક્ષામાં—પરોવાર્ડ રહેલુ છત્ત.

કિં નિઃશંક—

અરે તું જડ જેવો આમ નચિત કેમ થોરે છે ? તારુ બાકી વય અંશ જ છે, મૃત્યુ નજીકમાં છે, એ કશું જ્ઞાન જ નથી શું ? અથવા મારી જ બૂઝ થાય છે. તારી બાજુમાં તારા અંતરમાં બહારની પાંચ પાંચ અખંડ અનિશ્ચય જાગે છે, સર્વે તું જીવ. બહારથી ભોતારને દરિદ્રતા, નીચતા, મોહ-હુબ્ધતા, પાપવશતા આદિ ને ને પ્રકારના દોષ જણાય તે સર્વના પરિહારમાં આ અન્વેષિતિ લેવાની છે. એ દરેક દોષનો પરિહાર કરતાં અહીં કર્તાએ મધ્યેય યુવતીની ઉતારી છે એવી તે તે વિષયને બધેબધેની જુઠીજુઠી કહાણીઓ ભેડીને અર્થ કનિષ્ઠ અધિકારીના હૃદયમાંથી ઉતારશે એ આપણા ટીકાકારો પૌગણિકો હૃદયસો આદિની શિક્ષણુઆ નજીવી છે.

રથેકમાં મધ્યેય યુવતીની વાત નથી, પણ આ અન્વેષિતિવડે અપ્રયત્ન કીર્તિને જગન્નાથ પંડિતને ટાલો મારેલો કહેવાય છે, અને જગન્નાથ પંડિત દ્વારની નામની એક મધ્યેય સુંદરી પર મોહી થયેલો પણ કહેવાય છે, એમ્મે કર્તાએ બે વાત ભેડી દેવાની હરકાસકથા અહીં વાપરી છે.

૯૨ પંક્તિ ૨૦ : વૈપરીત્ય

સદ્વાસના—એ પરમ સત્ માટે વાસના, લાવના, આખા છત્તનું તેને સમર્પણ—એ તો સાક્ષરનો બ્યવર્તક ગુણ કે ધર્મ : ત્યારે તેનો જ એનામાં કોઈકોઈ કાલે અભાવ થાય એ કેટલું બધું વિપરીત ! એ કાલે એને ‘સાક્ષર’ નામ નહીં પણ એ સજ્જના અક્ષર વિપરીત કરતાં ને નામ-સાક્ષર-થાય છે, તે જ યથાર્થ ધટ્ટ. વળી અસદ્વાસના થાય તો તે તૃપ્ત કરવા માટે એની પાસે સામાન્ય મનુષ્યોના કરતાં ઘણી વધારે કલાઓ હોય છે, માટે પણ એ ‘માયાવી સાક્ષર’

પંક્તિ ૨૬ તેમ જ તે .

ભાવનગરી પ્રધાન; 'તેમજ' વડે ઘટ્ટ ભારથી તૃપ્ત ન થતા વધારે ભાર દેવા માટે 'તે' ઉમેર્યો છે જુઓ આગળ પૃ ૧૮૭ પંક્તિ-૯ 'સૂર્યમાં પણ તે'

૯૩ પંક્તિ ૨-૧૩ મનુષ્યભાગ.....પ્રવાહમાં પડી જાય છે.

મનુષ્યભાગ—ધર્મ, કર્તવ્યશુદ્ધિ, સાધ્યને જ—ભાવનાને જ—બળમેલી દૃઢ એકાગ્રતા આ આખા સરીયત્ર અને બ્યવહારત્વક્રનો નિયામક થવા મથે છે. પણ ધટિકાયત્ર જેવા સરીયત્ર અનેક ક્રમાનો છે જેમાની કેટલીક પોતપોતાની સ્વતંત્ર ગતિથી પણ ચાલે છે, અને તે ગતિને આખા મત્ર ઉપર સ્થાપવા મથે છે. બ્યવહારત્વક્રમાની પણ કેટલીક સ્થાથી કે આગવુક ગતિઓના પોત-પોતાના સ્વતંત્ર પ્રવાહોમા આ દ્રષ્ટા પડેડો છે જ, અને આ પ્રવાહો—એ ગતિઓ—તેના આખા જીવનને પોતાને વસા કરવા મથે છે, આમાની કેટલીક સામાન્ય રીતે આપણા દ્રષ્ટાની સાક્ષિતાની અવિરોધી હોય છે, તથાપિ તે પણ વખતોવખત અવિરોધી મરી વિરોધી બની જાય છે. જ્યોતિમાથી જન્મતી કે બહારથી જન્મતી આવી કોઈ ગતિનો વેગ વધી પડે છે તો તેટલો વખત દ્રષ્ટા દ્રષ્ટા મટી જાય છે કા તો તે એ ગતિમા એ પ્રવાહમા એ ભોળાનુભવમા ફૂંચે છે પણ એ મદાય એ પામરતામા ન પડવા માટે એની ભાવના વિરોધ બળ કની વિજયી બને છે—તેને પહેલી રીતે ફૂંચતો બચાવે છે,—તો કેટલીક વાર એ જય અતિશય બીજી જાતના પ્રવાહપાવણ રૂપ ધરે છે જે વિપયના—જે સુદૃઢ સૃષ્ટિના—સાક્ષીપણમા એકાગ્ર થવાની એની ભાવના છે, તે સૃષ્ટિ-પ્રવાહમા જ એ પદ્ધતિ જઈને તેનો કેવલ દ્રષ્ટા થઈ ભોક્તા—દ્રષ્ટા બને બને છે, અથવા તો કેવળ ભોક્તા પણ બની રહે છે.

ધટિકાયત્રનો દાખલો લીધો એટલે મનુષ્યભાગને લોલક કહેવાનું પ્રાપ્ત થયું, બીજું, અનેક ધટિકાયત્રોનું એક જ સામાન્ય લોલક એ પ્રકારનું રૂપક જોઈએ, પણ એ રૂપકનો એવો વિકાસ ધટિકાયત્રના સ્વરૂપથી વિરુદ્ધ છે, ત્રીજું, બ્યવહાર—વાતાવરણોમાથી કયાન પામતા વાયુચક્રોનું બીજું જે રૂપક લીધું છે તે અને આ પહેલું રૂપક બને સાથે સંકળાય એવા નહીં. આ પ્રમાણે વર્ણન કિલ્લેટ થઈ જાય છે.

૯૩ પંક્તિ ૨૬ પૂર્વ અવસ્થા સચવાઈ ન હોય—

એક અગ્રેજ કવિઓના જીવનચરિત્રોનો જ પ્રદેશ જોઈએ તો ફ્રેન્સિસ ટોમ્પ્સન, જોન કીટ્સ, લોર્ડ બાયરન, રોબર્ટ બર્ન્સ, ક્રિસ્ટોફર માર્સ, એમ આના અનેક મોટા દાખલા મળશે

૯૪ પંક્તિ ૨-૩ : પોતાના જ બળનું પ્રતિબળ એમ સંબંધ છે.

પોતાનું જ બળ બીજા બળ સામે પ્રતિબળ તરીકે એમ અર્થ છે. ૫'.
-૧૩. પ્રકૃત પુરાણ છે, ત્યાં 'પ્રકૃત છે, પુરાણ છે, એમ અર્થ છે.

૫'. ૭૧ ધર્મ=(૧) ભાવનાનુસધાન, ઉચ્ચ આહુપરતા; (૨) કુદરતનો નિયમ, સૃષ્ટિકર્મ, 'ઇદ્રિય પોતાના ધર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય' એ સૃષ્ટિકર્મ રૂપ ધર્મ. સુંદર સૃષ્ટિના શુભોનો અનુભવી-રસજ્ઞ-પોતે રસભોગ કરવા બળ, રસિક રસમય થાય, રસનો શિકારી રસ-શિકારીનો જ શિકાર બને, એ ધર્મ અર્થાત્ કુદરતી છે, સૃષ્ટિકર્મ છે. તટસ્થતાની ભાવનાનું અનુસધાન એ ધર્મ આ સૃષ્ટિકર્મ રૂપ ધર્મના પ્રતિરોધ વડે જ સાધ્ય છે. સૃષ્ટિકર્મનો પ્રતિરોધ-ઇદ્રિયોનો નિગ્રહ, રસના આકર્ષણનું નિયમન, રાક્ષ હોય તો જ અને તેટલે જ દરજ્જે ભાવનાનુસધાનરૂપ ધર્મ રાક્ષ્ય છે. Self માં ideal self અને lower self એવા બે હોય તો અને એ બે હોય તેટલા અશમાં જ lower self નો control રાક્ષ્ય છે; અને control રાક્ષ્ય છે તે જ પ્રમાણમાં higher self પ્રતિ self-reverence અને higher self નું self-realisation રાક્ષ્ય છે. માટે 'એ ધર્મનો પ્રતિરોધ દોષરૂપ કેમ ગણાય?' એ વાચ્ય તો ખોટું છે; તેને બદલે ઉપર સૂચવ્યા પ્રમાણે 'એ ધર્મનો પ્રતિરોધ દોષરૂપ કેમ ન ગણાય?' અથવા તો 'એ ધર્મનો પ્રતિરોધ જ ધર્મરૂપ કેમ ગણાય?' અથવા તો 'એ ધર્મનો પ્રતિરોધ ન કરે તે દોષરૂપ કેમ ગણાય?' એ પ્રમાણે વાંચવું.

૬૫ ૫'. ૨૦ દિગ્દર્શન : દિશાઓનું દર્શન એટલો ધૌમિક અર્થ જ.

૬૬ ૫'. ૨૬-૩૨ આમ જ સાક્ષરજીવનનું...ઉચિત છે.

આ લાંબા સમૂહવાક્યમાં બીજું મુખ્ય ક્રિયાપદ 'જોઈશું' છે એ ક્રમભંગ છે, તે 'જોવાનું છે' એમ લેતાં દૂર થાય છે એવામાં એવાં બે વિરામ ચિહ્નો ચાલુ હોયેલી લેતાં; (૧) 'વિષય છે' પછી, અને (૨) 'કે નથી' પછી

૬૮ ૫'. ૧૧-૧૪ આપણું સ્થૂલ મુખજાગ્યાં કરે છે.

આ સમૂહ વાક્ય શુચિવાઈ ગયું છે, જુઓ કાઢવા એવામાં એવા બે વધારા અને એક સુધારો કરવા પડશે: કાઢી તેમાં છે ત્યાં 'કાઢે અને તેમાં' એમ વાંચવું, અને તેવો આરીવીઈ છે ત્યાં 'તેવો આપણે આરીવીઈ' વાંચવું.

૧૦૦ ૫'. ૬ તેને=અભદેવના જેવા પ્રવાહ-પાવને.

૧૦૦ In the present—

સજીવ-સાંગ (Organic)-સૃષ્ટિમાં દરેક જાતિમાં નવીનતાઓ અને વિવિધ-અસામાન્ય-વ્યક્તિઓ ઉત્પન્ન થયા જ કરે છે. આનું કાળુ ૩૩ દરો

તે અર્થાચીન વિજ્ઞાન હજી કળી શકતું નથી, તથાપિ સાંજ સૃષ્ટિમાં આમ બન્યા જ કરે છે, સાંજ સૃષ્ટિનો એ એક સ્વભાવ જ છે, એ હકીકત સર્વમાન્ય છે. માનવ જાતિમાં નિસર્ગશક્તિ વિશેનું આપણું જ્ઞાન હજી એટલું અલ્પ છે કે નિસર્ગશક્તિવાળી વ્યક્તિઓ પેદા થાય છે એ હકીકતને સૃષ્ટિના ઉપલક્ષ્ય સ્વભાવનો એક અતિ નામીયો અને મનનીય દાખલો ગણીને જ આપણને ચલાવી લેવું પડે છે. શેક્સ્પિયર, માઇકેલ એન્જેલો, કે અથ પોતપોતાના દેશકાલમાં શી રીતે ઉત્પન્ન થયા, એવાએવા સવાલનો આપણી પાસે જવાબ જ નથી.

જવાબ : લગભગ અખંડ ચાલ્યા કરતી, દેખાવ નહીં ત્યારે પણ અસ્તિ ધરાવતી, વચ્ચેવચ્ચે ભૂમ્મી ઊઠતી અને અજળ કૃતિઓ રૂપે પરિણમતી પ્રવૃત્તિ, શરીરમનના બીજા સર્વ વ્યાપારો અને શક્તિઓને પોતાને અધીન અને ઉપકારક બનાવવાની શક્તિવાળી પ્રવૃત્તિ, જેમાં વ્યક્તિનું બધું સત્ત્વ તેલ વાટ આદિ રૂપે દોમાય છે એવી પ્રવૃત્તિ, સુધર્મી જીવને પ્રકાશ અને ઉત્તેજન આપતી પ્રવૃત્તિ—સ્વયંપ્રકાશ અને બીજા અનેક બૌદ્ધ વ્યક્તિઓને પ્રકટાવતી, ૧ લી સાહિત્ય પરિપક્વતા પ્રમુખપદેથી કરેલાં વ્યાખ્યાનમાં પણ કર્તાએ આ શબ્દ આ જ અર્થમાં વાપર્યો છે.

૧૦૨ Keeness—

આપણી સર્વ શારીરિક તેમ જ મનસિક શક્તિઓ ઉપર આંતર તેમ જ બાહ્ય પ્રભુ વસ્તુઓ સ્થિતિઓ ગતિઓ ગુણો આદિ અસર કરે છે એ બહુીર્ણ છે. નિસર્ગશક્તિવાળી વ્યક્તિનો એક વ્યવર્તક ધર્મ એ છે કે આવી અસરો તેના પર એટલી બધી થાય છે કે મુકાબલે સામાન્ય માણસોને ખૂડાં રીડાં જડેલાં પડે. નિસર્ગશક્તિવાળી વ્યક્તિઓને શારીરિક અસરો કેટલી બધી વધારે છે તે કાર્કાઇલના દાખલાથી જોઈ શકાય છે. મનસિક અસરોને માટે મદન, હેન્ટી, અને શેલિના દાખલા બહુીર્ણ છે...લાગણીઓની આવી બુદ્ધિબદ્ધશક્તિને બુદ્ધિશક્તિની લોકોત્તરતા સાથે ગાઢ સબંધ છે. નિસર્ગશક્તિવાળા માણસોમાં આ ગુણ દોષ છે એમ કહેવાને બદલે આ જ નિસર્ગશક્તિનું જીવંત બીજ છે એમ જ કહેવું પડે છે. કવિનું વિશાલ તલસ્પર્શી મન તેની ચંચલ નાજુક અને બહુશિખ લાગણીમાંથી જ વદ્ધાયે છે. કવિ વનામય ચિદાકાશ તરફ બહુ પરાધીન હોય તેમ તણાવ છે. રાત અને રાત કોઈ અજળ-સામાન્ય જડ માણસોને અદૃશ્ય એવી—સુંદરતાના લોકોત્તર પ્રિયનો પાછળ ભૂત જેવા લાગે છે, તે આ એની અનન્ય લોકોત્તર લાગણીઓનું કાર્ય છે. વાસ્તવિક સૃષ્ટિની વેંતલર સીમમાં સૌંદર્યામૃતપાનની એની તૃષ્ણા પતી નથી, લગ્નતાના અનુસંધાનની એની આરત સાંત પડતી નથી. આથી

કરીને જ એ અનુપમ અવનવા સર્ગો કલ્પવા પ્રેરાય છે, અને આવા ભાવના-પ્રધાન વ્યાપારોથી કવિની પોતાની લાગણીઓ પણ પાછી વધારેવધારે તીવ્ર અને તીક્ષ્ણ થતી આવે છે.

સ્વતંત્ર સર્જની રચના પાછળ કર્તાને સખ્ત માનસિક શ્રમ પડે છે, સર્ગ મૂર્ત રૂપ ધરે તે છેલ્લી ઘડીઓમાં નહીં, તોપણ તે માટેના સાધનો એકઠાં કરવામાં અને ઉપયોગમાં લઈ સકાય એવું તેમને રૂપ આપવામાં.

અને આવા સર્જના પ્રસવ વખતે કર્તાનો આખો આત્મા ભણે જ્યારે આજો હોય એમ તવાય છે અને ધૂળે છે. સર્ગ માટેની પ્રેરણાઓ મળે છે ત્યારે વર્ણના અનુભવનો ખળનો એકઠો થયેલો હોય તેના ઊડામાં ઊંડા પડે આગ્ધાર ભેદાઈને તેમાંથી આ નવા ફણગા તીરવેગે ધૂમી નીકળે છે અને કર્તારૂપ એ આખા કયાસમાં ભણે ભૂક પ અને ઉત્પાત થાય છે. કલ્પનાની વસતત્કતુનો આ બહાર, ચિત્સમુદ્રમાંના આ તોફાન અને ગર્જન, ઇચ્છાશક્તિ રૂપ લગામના (માર્ગદર્શક) રશ્મિઓ અને (પ્રગ્રાહક) કાટાઓને ઘોડાંજ લેખવે છે. સાધનસામગ્રી એટલા તો વેગથી પુષ્કિની સપાટી ઉપર ધસી આવે છે કે લાખા વખત સુધી બહુ જ ઊંચા પ્રગર્ગની એકાગ્રતા સાધી રાકે તેજ કર્તા એ સામગ્રીનો ધટતો ઉપયોગ કરી બધાએસતા વિધાન કરાવી રાખે. આથી કોને આવે! સર્ગવ્યાપાર કોઈકોઈ વાર આનંદના સિખરોનો અનુભવ કર્તાને કરાવે છે, તો પણ તેનાથી ધણુ ખરું થાક પણ બેસુમાર લાગે છે.

લામાર્ટાઈન (નામે ફ્રેન્ચ લેખક) બાયરન વિશે બોલતાં કવિપ્રતિભાની વ્યાખ્યા આપે છે તે સુચક છે: કવિપ્રતિભા એટલે “અતઃકરણના તત્ત્વોનું મનવ અતઃકરણને માટે લગભગ અસહ્ય એટલા બધા આવેશવાળું આદાલન.”.. લોર્ડ બીકન્સ્ટીટો એક પ્રસંગે કહ્યું છે કે “ કર્તાની પ્રકૃતિમાં એકું નૈસર્ગિક વલણ હોય છે કે તેને પોતાના કાણુમાં રાખવાને બદલે પોતે જ તેના કાણુમાં જઈ પડે છે.” પોતાને કોઈ બાહ્ય ભેડ બધ પ્રેરે છે, અવશ બનાવે છે, તેની બદાગીરી કરાવે છે, એમ અનેક પ્રતિભા-સપન્ન કલાકારે પોતાનો જાત-અનુભવ વર્ણવતાં સ્વીકારેલું છે.

૧૦૩ Our conclusion is—

સુખી સકલ સ્વસ્થ જીવન એટલે પરિસ્થિતિને અનુકૂલ અને અનુકૂલ કરી લેવાની શક્તિવાળું જીવન. આ પરિસ્થિતિ-સાનુકૂલ્ય સાધવામાં મામાન્ય પુષ્કિલાની મનુષ્યો નેટલા વિજયી નીવડે છે. તેટલા વિજયી અસામાન્ય પુષ્કિલાના પ્રતિભાસપન્ન માણસો નીવડવા સભવ નથી એ આપણો ઉવટને નિર્ણય આવે છે. વધારે પુષ્કિ અને શક્તિવાળા વધારે વિજયી થાય એ સામાન્ય નિયમમાં આ પ્રતિભાસપન્ન પુરુષોનો આપણને અપવાદ ગણવો પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે એવા પુરુષોની પુષ્કિ અને શક્તિઓ અને આપુ માનસબધાર

અસાધારણ છે એટલું જ નહીં પણ અસાધારણ નાનુક છે. પરિસ્થિતિમાંના પ્રતિષ્ઠા અપકર્ષક અધઃપાતી અરોની કાપટ નાનામોટા સર્વને વાગે છે. એવી કાપટોથી પોતાનું જીવન કરી લેવામાં પ્રતિભાવાન બ્યક્તિએ એમની પ્રતિભાને લીધે જ કમતાકાત જણાય છે.

And it is—

અને અહીં આપણે પ્રતિભા અને શુદ્ધિપ્રભાવ વચ્ચેનો વ્યાવર્તક ભેદ જોઈ શકીએ છીએ. શુદ્ધિપ્રભાવ એટલે જે માનસિક શક્તિએ માણસમાં સામાન્ય રીતે હોય છે, અને જેના શુભ અને કિમત સૌ કોઈ જાણે છે, તેનો અતિરાય, જે માણસમાં આવી સામાન્ય શુદ્ધિનો અવિરાય જ હોય, તે વર્તમાન વિચાર-સંગઠિત જ અનુસરે છે, લોકવચ્ચ લોકમત આદિનું તલસ્પર્શી અવલોભન કરે છે, તત્કાલ લોકો વાઢવા કરે એવી કૃતિઓ ઉપજાવે છે, અને ખરે સર્ગ-વિધાનની ઉન્નતતાવસ્થામાં જ પક્ષાવલું એ એક જાતનો શુનો કે એક જાતની મૂર્ખાઈ હોય એમ તેનારી દોઢ ગાઢ આપે રહે છે આથી જિલ્દ નવીન સ્વતન્ત્ર સર્જોના ઉત્પાદકને, કલાના નવા અવતારોના વિધાયકને, સર્ગકાક્ષની ઉન્નતતાવસ્થા જ, આપણે જોઈ ગયા તેમ, જીવન-સર્વસ્વ છે. જે જલનો ખંદો બની તે પોતાની પ્રવૃત્તિમાં પડે છે તે એના મનને દેવી જેવું વસે છે, અને સર્ગકાલમાં, પોતાની પ્રવૃત્તિનું, પોતાને કે અન્ય કોઈને પણ, બ્યવહાર પરિણામ શું આવશે, તેની ઓળખ જ તમા હોય છે, અને કહેવાની જરૂર નથી કે આવી ભેદમાઈ જે પરિસ્થિતિ-સાનુકૂલ્ય અને જે પહોંચથી માણસો વિજય મેળવે છે તે કરતા જિલ્દી જ છે

૧૦૪ But if improvident—

બ્યવહારજ્ઞાની તુલામાં એ માણસ માફક છે, પણ એ એની આફેલિયત કોઈ મદાન સહર્ષ છે. મહાપુરુષો કેવી કેવી પ્રશસ્ત રીતે ઉપયોગી છે તે ઇમર્સન અને બીજાઓએ આપણને સમજાવ્યું છે. કોઈ નવા જ મત્તને દ્રષ્ટા, કોઈ ઉચ્ચતર અપુરતર કલાકૃતિનો શોધક, પોતાના જમાનાના લોકસમૂહમાં આગળ નીકળી ગયેલો નાથક છે, અને એના મહાભારત પ્રયાસોનું પરિણામ કાલપરિપાકે એ આવે છે કે એની પ્રજામાં નહીં પણ સમય જનતા માનસિક સંયુક્તાન્તિનું એક પચવિધુ ભવિષ્ય થઈ શકે છે. આનો માણસ સર્વવ્યાપી જીવનવિમલમાં શુદ્ધિપડે વૃક્ષતા સૈનિકદલમાં દલથી છૂટા પડી મોખરે વધી ધણે આગળ નીકળી ગયેલો સૈનિક છે. એ પોતાના દલથી છૂટા પડી ગયો છે, આગળ વધી ગયો છે, અને શત્રુના પડમાં એકલો જ ધૂસેલો છે. તેથી કરીને એને અસાધારણ મોટાં ભોખમો ખેડવાં પડે છે..આ પ્રમાણે જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રતિભાને ધનશૂરતા કે આત્મભોજના જેવી ગણવી થાય છે, કુદરત બ્યક્તિઓની નવી નવી તરેહ ઉપજાવ્યા જ કરે છે તેમાંથી

કેટલીક પરિસ્થિતિ-સામુદાય સાધી શકે છે ને વિજયી નીવડે છે; કેટલીક એ શક્તિ વગરની નીવડી પરાજય પામે છે. પ્રતિભા (અર્થાત્ પ્રતિભાસપન્ન વ્યક્તિ) વ્યક્તિશ્વરના જયપરાજય જ જોઈએ તો પરાજયના મુખમાં જઈ પડવી સંભવિત એવી તરેહ જણાય છે, પરંતુ જો સમષ્ટિ-શ્વરના જયપરાજય પણ જોઈએ, તો એ તરેહ સમષ્ટિની સમુત્કાન્તિમાં અતુલ ઉપકાર કરી શકે એવી લાગે છે.

૧૦૫ If this be—

પ્રતિભાવાનની પ્રકૃતિ અને લોકોપકારકતા વિશેનું ઉપલુ વિવરણ વાસ્તવિક હોય તો તેમણી આપણે વ્યવહારમાં પાળવા જોઈએ એવા એકથી વધારે ધડા નીકળે છે. જો ત ઉપલુ વિવરણ નથી સૂચવતું તું કે મહાપુરુષોની ખોડખાપણું વિશે આપણે વધારે જણાવ દરિદ્ર રાખવી ધટે? જો સારાની જે મહારત જવાબ-દારીથી સૌને માથે છે તેમના સળધમાં પ્રતિભાવાનોને માટે જુદું ધોરણ રાખવાની જરૂર નથી એ ખરું. વળી વધારે શક્તિ તેને માથે વધારે ધર્મ એ ન્યાયના પ્રતિભાવાનોને અપવાદ જણવાની જે જરૂર નથી તથાપિ પ્રતિભાવાનો પોતાના વિશિષ્ટ કર્તવ્ય મનમાનવી રીતે બજાવી શકે એમાં જગતનો અતકર્ષ લાભ સમાયેલો છે, અને પ્રતિભાવાનોની પ્રકૃતિ જ એવી છે કે તેઓ કેટલાક ખાસ આધિવ્યાધિ અપલક્ષણ આદિના ભોગ અને એમાં હોય એમની જ પ્રકૃતિના જ મુખ્યત્વે જણવાનો છે, એટલું ધ્યાનમાં રાખીશું તો જણાશે કે સસારીઓને જે યમનિયમાદિ સામાન્ય આચારનીતિ સુલભ છે તે આવા માણસોને એમની સુલભ નથી. લોકસમૂહના ન્યાયાન્યાયના સ્થૂળસૂક્ષ્મ ધોરણ કયા કયા સુધારવા ધટે છે—કેટલા અને શાશ્વત કારણથી કુષ્ટ છે, એની મીમાસામાં સમર્થ ધડાયેલા પડિને પણ છકકડ ખાઈ નય છે. તેથી આપણે એમનું જ કહીને વિરમીશું કે પ્રતિભાવાનોના સ્વભાવ ચારિત્ર્ય આચાર અને સેવાના તોલનમાં ન્યાય અને સમભાવનું યથાથોમ્ય મિશ્રણ જળવાય તે માટે લોકોએ એમના પ્રતિ જાણ જુદીજુદી લાગણીઓના સમવાયવાળી વૃત્તિ કેળવવી ધટે છે. એક તો આપણે એમના તરફ પૂન્યભાવ રાખવાનો છે પણ પૂન્યવસ્તુને આપણે અતિ ઉચ્ચ અને દૂર મણીએ છીએ, તેની અને આપણી વચ્ચે ઘણું અંતર રાખીએ છીએ, અને આવું અંતર સમભાવને પ્રતિકૂલ છે આપણા પોતા ઉપર ખાસ ઉપકાર કર્યો હોય તેના તરફ જેવી અગત અનુમદ—પ્રુદ્ધિ રુકુરે તેવી અગત અનુમદપ્રુદ્ધિ પણ આપણે પ્રતિભાવાનો તરફ રાખવાની છે. પણ આવી અગત અનુમદપ્રુદ્ધિ હોય ત્યારે પણ ઉપકાર કરનાર અને ઉપકારવશ બનેલા હૃદય અન્યાય આદિએ એવા આર્દ્ર માનવી ભાવથી સંધાયેલા હોવા નથી. માટે પ્રતિભાવાનોની સામાન્ય જનો માટે તુચ્છકાર, પોતા માટે ગુમાન-નાનીમોટી વિચિત્રતા, અસહિષ્ણુતા, અનીતિ આદિ કસુરો પ્રતિ કડક દોષકંઠિને

બદલે એવી કસુરોમાં પ્રતિભાવાનો દૈવાધીન હોઈ તેમ એ કસુરોથી એમને પોતાને 'પણ ધણુ ધણુ' ખમરું પડતું હોઈ, તેઓ કામ અને દયાને ખાત્ર છે, એવો ભાવ. પણ આપણે એમના તરફ રાખવાનો છે.

૧૦૬ પ્રાણનામ્—

કલ્પના કરો અને તુરંત તે ક્ષણ આપે એનાં વૃક્ષ તે કલ્પવૃક્ષ. આવાં વૃક્ષોનાં વન ને વન લાગી રહ્યાં છે એવા આ આશ્રમમાં પણ આ તપસ્વીઓ વાણુના જ આહાર વડે રહેલ રહાવે છે. અહીંનાં કાંચનપદ્મ માત્ર રંગે નહીં પણ વાસ્તવિક કાંચનનાં છે, અને એનાં પશ્ચો અહીં એટલાં બધાં ખીણે છે અને કમમાય છે કે મરણ કુડ તળાવ નદી કૂવા આદિ સર્વ જગારાઓનાં પાણી આ કાંચનરેણુના અત્યંત પ્રમાણને લીધે રંગે કાંચન જેવાં જ પીળાં છે; એ પાણીમાંથી કાંચન જોઈએ એટલું કાઢવા કરો. તોયે ખૂટે એમ નથી; પરંતુ આ તપસ્વીઓ એ પાણીને નાકુંધોડું આદિ ધર્મ અને નિર્દોષ ક્રિયાઓમાં જ કામમાં લે છે. રત્ન જેવી જ નહીં પણ વાસ્તવિક રત્નની સિદ્ધાઓ ને સિદ્ધાઓ જ્યાં ને ત્યાં અમુકપ્રકાર પડેલી છે; રત્નસિદ્ધાઓના કુંડરોમાં આ તપસ્વીઓ વસે છે, પરંતુ આ તપસ્વીઓ એ રત્નસિદ્ધાઓનો આસન માટે જ ઉપયોગ કરે અને ધ્યાનમાં જ મગ્ન રહે છે, રત્નનું રત્નપણું જોતા પણ નથી. સદાસર્વદા જોતનવંતી અને આર્થિકતાદિમાં પતિ અને પત્ની સાંસારિક નીતિબધનને તાબે નહીં એવી અપ્પસરાઓ અહીં જોઈએ એટલી અને હજી ત્યારે આવી મળે એમ છે; આ સ્થાનમાં એવી અનુકૂળતા છે કે ભોગવિદ્યાસ હજી એટલા કરી શકાય, ઉત્તમોત્તમ નાયિકાઓ સાથે, અને વળી તેમાં અર્ધર્થનો છાયા પણ નહીં. પરંતુ આ તપસ્વીઓ સચમીજીવનને જ સાચું જીવન માને છે, અને જેને માને છે તે અહિંશુદ્ધ આચારમાં મૂકે એવા અસીમ સંકલ્પજળવાળા છે. દુઃકામાં, મુનિઓમાંના પણ ધણા તપ કરે છે, અમુક અમુક વાંછિત મેળવવાને માટે; અતિ કઠિન તપનાં મોષેશં કૃષ્ણ જેવાં એ ઉત્તમોત્તમ વાંછિતો પણ અપલવ્ય નિસર્ગસિદ્ધ છે સામાન્ય વસ્તુઓની કાંઈમાં આણી મૂકે એવું આ સ્થાન છે; એવા સ્થાનમાં વસનારા આ મહામુનિઓ શું વાંછે છે શું આચરે છે?—કેવલ તપોજીવન! 'ભાવનાસદચી સિદ્ધિઃ' એ સૂત્ર કોણી સંબંધમાં પણ સંપૂર્ણ સત્ય હોય તો આ અસીમ સંકલ્પજળવાળા મહાત્માઓના સંબંધમાં જ હોય, તેઓનાં જીવન અને તેઓની ભાવના એનાકાર જ હોય, એટલે મનુષ્યજીવનનો શુદ્ધતમ ઉચ્ચમાહ તપોજીવન છે એના આ મહામુનિઓ જીવંત આદર્શ છે.

૧૦૭ સા દિ—

એ તો કુલપતિ કલ્પના થાસ અને પ્રણ છે.

મેઘા વર્ષન્તુ—

ભલે મેઘા વર્ષે જાણે વીજળીઓ વરોડે; તાપ કે છાંયડો લીધું સૂકું કંઈ જ અભિસારિકા લેખવતી નથી, પોતાના દિલમાં રમી રહેલાને મળવા માટે એટલી તો હતસુક થઈ રહી છે કે નાકની દાંડી વાટે ધસી જ નય છે.

પં. ૨૧ વાણનત્વ :—કલ્યાણપ્રવૃત્તિ રૂપ વિષ્ણુનું એ સાક્ષર ગરુડ રૂપ સપક્ષ વાહન બનશે.

૧૦૮ પં. ૫ સસ્કારક : પ્રવાહને સસ્કાર હેતુ, સમુત્ક્રાંત કરતું, જી થી કોટિએ ચડાવતું.

૧૦૯ પં. ૧૩ દષ્ટા-સાક્ષિ-૨ : ક્ષર નહીં તે અક્ષર; અક્ષરજ્ઞાનવાળા તે સાક્ષર; અક્ષ એટલે ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિય વિષય એ અર્થ ઉપર ૮૯ મા પૃષ્ઠે આવી ગયો છે; અહીં અક્ષિ—આંખનો અર્થ લઈ સાક્ષી-સાક્ષ એટલે દ્રષ્ટા એમ દ્રષ્ટા સખ્દનો સક્ષ અર્થભાર પણ આ ‘સાક્ષર’ સખ્દમાં ભરવાના હેતુથી કર્તાએ આ પ્રમાણે જામ પાડીને લખ્યું છે.

પં. ૨૫ : ઉત્તરરામ : ઉત્તરરામચરિત નાટક.

૧૧૦ પં. ૬ પ્રક્રિયાથી ઉદ્ભૂત—

ચર્મચક્રગોચર સૃષ્ટિ એટલે સૃષ્ટિ, પ્રક્રિયા-યાત્ર ક્રમે યથાર્થ મેળવેલું સામ્રજ્ઞાન; એથી ઉદ્ભૂત જીવી સૃષ્ટિ એટલે સામ્રજ્ઞ સામ્રચક્રવર્તે સૃષ્ટિને જે રૂપની જુએ છે તે; પ્રાકૃત સૃષ્ટિના દેહમાં ખડું તત્વ-તેનો જીવ-આ સામ્ર દર્શિત સૃષ્ટિ છે. પ્રાકૃત નેત્રો સૃષ્ટિને જ જુએ છે ત્યારે સામ્રજ્ઞો એ પ્રવાહને સામ્રદષ્ટિ વડે સંસ્કારીને જુએ છે.

પં. ૧૮ લક્ષના અનુરોધથી જ વ્યવસ્થા : લક્ષ્ય=પદાર્થો પદાર્થોને વળગીવળગીને ધડીએ, પદાર્થો પોતે જાણે સ્વીકારતા હોય એવી ધડીએ, એ પણ અકારણ અપવાદ રહી ન જાય એવી ધડીએ. ધડાયા પછી એટલી બધા બેસતી અને ચારે તરફ પ્રકાશ ફેલાવતી લાગે કે આ પૂર્વે કોઈએ કેમ ન ધડી, કોઈને કેમ ન સૂઝી એવી તે બડીને આંખે વળગે, એનું નામ સામ્રવ્યવસ્થા.

પં. ૨૧ મુંજમાંથી છપીકા : —તં સ્વાત્સરીરાત્રવૃદ્ધેન્મુ-
જ્ઞાદિવેપીકામ (કઠોપ૦)

મુંજ ઉપનૈયનમાં બ્રાહ્મણ બટકને બાંધે છે તે. એ ધાસમાં મધ્ય સળી દોય છે તેની આસપાસ પાંદડાં એવાં તો ચોરેલાં હોય છે કે પાંદડાંનાં મડો ઉઠેલવા જતાં સળી પોતે બાગી ન જાય તે માટે બહુ બહુ સમાવડું પડે છે. આત્માની આસપાસ સરીરાદિ પાંચ કોષ-પદ-આ જ પ્રમાણે સજડ ચોરેલા દોય છે; તે ધીર પુરૂષે બડી સાવધાની રાખી અને ખંતથી અલગ પાડી આત્માને

પોતાને યોગથી લેવાનો છે. સાક્ષરોને લક્ષ્યમાંથી લક્ષણ પણ આ પ્રમાણે લોકોના અનુરૂપ અને અવિરત એકાગ્રતાથી મળવાનાં છે.

૫. ૨૨-૪ લક્ષણ, ઉત્સર્ગ, અને સાક્ષ : લક્ષણબધી કરવી, વર્ગો પાડવા, વ્યાખ્યાઓ રચવી, અસખ્ય વ્યક્તિઓ ભેડ ભેડીને તથા સમાનધર્મ વ્યક્તિઓને તેમના વર્ગમાં સમીકરણે વર્ગો પાડવા અને દરેક વર્ગની વ્યાખ્યા બાંધવી, એ પહેલું પગથિયું; આ વર્ગો અને વ્યાખ્યાઓમાંથી સામાન્ય નિયમો ઉપજાવવા અને તે સિદ્ધ કરી દેવાડવા જેવા કે ન્યૂટનના “ગતિના નિયમો,” એ બીજું પગથિયું; અનેકાનેક સિદ્ધ કે માત્ર દષ્ટ (empirical) નિયમોમાંથી તેમના પરસ્પર સબધ આદિની વ્યવસ્થા કરવી એનું નામ ત્રીજું સાક્ષ તથા, જેનું કે ખગોલસાક્ષ, એ ત્રીજું પગથિયું.

લક્ષ્યકચસુષ્કઃ—

લક્ષ્યને જ ભેડે એનારો, સાક્ષની પર્યાયચના વિના પણ, ઉત્સર્ગો બાધે છે, અપવાદો ન તો એવા ઉત્સર્ગો બાધે છે, અને એ ઉત્સર્ગોએ લક્ષ્યવિધ્યને, તેમાંના પદાર્થશ્રમૂહને સસ્કારી છે.

૧૧૨ ૫. ૧૭ : સામગ્રીના છે તે ‘સામગ્રીનો’ ભેડે, પણ ‘સામગ્રીઓના ભાર’ એમ ભાર બદલવને લઈએ તોયે લેવાય.

શિરસિ નિહિતઃ

ઉપર (૭૭) ‘આકાલિક’નો અર્થ આપ્યો છે તે પ્રમાણે રોજ ને રોજ રાત પડયે કરવાનું કાર્ય તે આગતિક—આગતી આપણે ખાતરે પણ-આગતી = કટીએ છીએ.

આ આરતીના ભારે ખાતરો ભાર માયા ઉપર લઈને તેને છુમારું છું—આરતી હાથે નહીં પણ માયાએ ઉતારું છું—તામિલ નદીઓના જેવી કલાથી આરતીને જરા આય ન આવે એમ માથે સ્થિર સખીને મારું આપું શરીર એવી રીતે ફેરવું છું કે આપની આરતી અનવધ છતરે—એવા આ આપના દાસને આપના કૃપાભીના દષ્ટિપાતનો અનુમદ્દ કરી એક વાર કરો !

૧૧૩ ૫. ૧૬ વર્ણસંકર, વર્ણ એટલે અહીં અક્ષરો અને શબ્દોનો જ અર્થ છે.

૧૧૩-૪ ૫. ૨૭—૭ પણ તેને.....સંભળાય છે. આ લાંબું અણપડ વાક્ય લતાવળનું જ પરિણામ છે; ‘સિદ્ધ કરેલી’ આગળ અર્ધવિરામ હમેરી લેવું.

૧૧૪ પંક્તિ ૧૪ : ‘શુદ્ધતાની’ એ શબ્દ છાંદી લઈએ તો પણ આવે.

૧૧૫ This work being—

આ કાર્ય પૂરું થતાં, આ પ્રમાણે નિશ્ચિત કરેલા પાઠનું જતન થાય, તેમાંથી હેરા પણ એવાં નહીં કે ફેરફાર થવા ન પામે, તે માટે અસાધારણ ઉપાયો યોજવા માંડયા, અને એ જતનથી એ પરિણામ આવ્યું છે કે મૂલ પાઠ આટલા જાણા લાગ્યા સમય સુધી આમ ગિલગુલ હાલિ કે અશુદ્ધિ વગર પૂરેપૂરો થયાવત્ જળવાઈ રહ્યાનો માનવસાહિત્યના આખા ઇતિહાસમાં બીજો એક પણ દાખલો છે નહીં.

પ્રથમ ‘સહિતા’ના વાક્યોમાનો દરેક શબ્દ છૂટો પાડી આ શબ્દકોશ પાઠ ગોખાતો: સહિતાનું આ રૂપ પદપાઠ કહેવાય છે. પછી પદપાઠનો દરેક શબ્દ તેની આગળના શબ્દ જોડે એક વાર, અને તેની પાછળના શબ્દ જોડે બીજી વાર એમ ગોખાવા લાગ્યું; સહિતાનું આ રૂપ ક્રમપાઠ કહેવાય છે... પછી ક્રમપાઠનો દરેક અવયવ પાછો બેવાર ગોખવાનું શરૂ થયું; એકવાર એના મૂળ ક્રમમાં આપ્યો અવયવ બોલાવ કે તે પછી તેનો ઉત્તરાર્થ પ્રથમ અને પૂર્વાર્થ બીજો મૂકીને તેને ફરી બોલવો એમ ગોખાવા લાગ્યું; સહિતાનું આ રૂપ જટાપાઠ કહેવાય છે.. થનપાઠમાં પદપાઠનાં પદોની આ ક્રતયિ વધારે પુનરુક્તિ (દરેક પદ સાત વાર) અમુક ક્રમમાં આવે છે છેવટ ‘અનુક્રમણીઓ’ વર્ષ, જેમાં ઋગ્વેદાન્તર્ગત વિવિધો શબ્દો આદિ અનેક જુદીજુદી યાદીઓમાં સમૂહોમાં છે, અને જેમાં ઋગ્વેદમાંની ઋચાઓ, શ્લોકો, પંક્તિઓ, શબ્દો, અને અક્ષરોની પણ ગણતરી આપેલી છે.

અત્યારે ઋગ્વેદનો એક જ પાઠ મળે છે; પરંતુ એકથી વધારે પાઠ આમળ કોઈ કાળે પણ હતા કે હશે એવી શંકા ઉત્પન્ન કરીએ તે માટે લગીરે પુરાવો ક્યાં છે ?

૧૧૭ વિદ્યા હૃ વૈ—

વિદ્યા બ્રાહ્મણ પાસે આવી અને બોલી: “મારું સરક્ષણ કર; હું તારો ખલનો છું; દોષકૃષ્ટિ, કુટિલ, કે કોઈનું પણ અહિત વાંછનારને અને ન આા; જેમજેમ એવાથી મારું જતન કરીશ તેમતેમ મારું વીર્ય બેર ખાવશે.”

૧૧૮ The deeper one—

વેદના શબ્દો અને વિચારોનાં પ્રાચીનતમ રૂપોમાં જેમજેમ ઊત્તરી શકીએ બીજે તેમતેમ એમનું અવેસ્તાના શબ્દો અને વિચારો સાથેનું નિકટ સમપણ વધારે ખોલી આવે છે. અવેસ્તામાંની અનેક અગમ્ય પંક્તિ વેદના ઋષિઓના કાગ્યોનો પ્રકાશ તેના ઉપર પડતાં અણુધારી રીતે ઉઠેલી શકાય છે, અને લાંબા વખતથી જુલાઈ અથવા સુન્દર, અને પારસી ટાળો ને પહા રેવો અને બીનરોને તેઓ કેણુ હતા ક્યાંથી આવ્યા મી રીતે ઉત્પન્ન થયા એમાંનું કશું

યે ભણ્યા વગર પૂજે છે અને સ્તવે છે તે, વેદના પ્રકાશ વડે એકાએક માત્ર નામ કે શબ્દ મૂકીને સમન્વય એવી વસ્તુઓની કાલ્પિત્વ આભ્યા છે.

પાદટીપ : ગણક—

અભિવશાસ્ત્રી, વૈદ્ય, અને વૈદિકના મુખ રૂપ કાલરો ન હોય તો વ્યાકરણ-સામરૂપ સિંદધો બોધેલા અપરાધ રૂપ મૃગો નાસીને ક્યાં સ્થાનમાં ભરાઈ શકત ?

૧૧૯ ચર્તમાન—

આલુ દેહ રકે એટલું અને અનિષિદ્ધ અન્ન પામવાની ઇચ્છા કુદરતી છે અથવા તો અપરિહાર્ય છે અથવા તો પરિહાર્યો અધર્મ્ય છે : એ ઉપગંત લેણ પણ લૌકિક ઇચ્છા અધર્મ્ય એવી દૃઢ ચેતોવૃત્તિ તે વિરાગ; પરચોક્ષના ભોગ-વિદ્યાસ પણ અધર્મ્ય એવી દૃઢ ચેતોવૃત્તિ તે વિરાગ; ઉચ્ચ લોક્ષના ભોગ-વિદ્યાસને અધર્મ્ય ગણતી દૃઢ ચેતોવૃત્તિ તે વિરાગ.

૧૨૦ પં. ૨૧ : નિરક્ષર વિષયોમાં પઠનપાઠનાદિ સ્વાધ્યાય સિવાયના (આલ્લવિકા મેળવવા માટેના) વિષયોમાં.

૧૨૩ પં. ૧૧-૧૨ અર્થસંસ્વ : (૧) અન્નનો અર્થ એટલે કે તેનું સત્વ; (૨) પુસ્તકના અર્થરૂપ સત્વ.

પં. ૧૬ વાંચવાના ભરેલા છે : વાંચનરૂપ વસ્તુ તેમાં ભરેલી છે; 'અક્ષર' આ વસ્તુથી ભરેલા છે.

પં. ૨૦ પશિની ગ્રી—

આમતા પ્રકાશમાં વિદ્યા હ ^૧ એ મત્ર ટાંકેલા છે અને સરસ્વતી ભોગતાતાં પણ કુમારિકા રહી એ દૃષ્ટાંત આપ્યું છે તેના અનુસંધાનમાં જ આ રૂપક લખ્યું છે. આમળ પૃ. ૧૨૭ વગેરે સ્થલે પણ આ પ્રકાસો પડે છે.

૧૨૫ પં. ૬ દેવીના હૃદયમાંની પ્રીતિની મૂર્તિઓ જેવી પ્રત્યક્ષ સ્પષ્ટિ :—દેવીના પ્રીતિપાત્ર ગ્રંથકરો.

પં. ૨૦ નવું શુદ્ધ ધાવણ : બોધ કે જ્ઞાનપ્રકાર ગ્રંથના પ્રતીકાર માટે ખરા હિતકર ગ્રંથ રચે.

પં. ૨૪ : પોતાના પ્રવાહ પાસે, જે પ્રવાહ પોતાનું લક્ષ્ય છે તે પાસે.

૧૨૮ પં. ૨ : તે પાડાના કરતાં વધારે ઉત્કર્ષકારક લાભ—

બાલક્રમ બહુ તો 'સમર્થ વિદ્વાનોના લેખ' નાં અવલોકન અનુસરણ આદિવરે બીજા બાલક્રમોએ મૂલ સમર્થ લેખ તરફ આકર્ષે. પણ આથી

વધારે કચ્છ પ્રવાસ—કોઈ પણ કોટિનો સ્વત્ર લેખ-ખાત્રદ્રષ્ટાને શક્ય જ નથી; સ્વત્રતા નામે જેમ બાળકને કે તેના સધાનધર્મી પાદને શક્ય કે છોડે નથી તેમ; એવી સ્વત્રતામાં ડપલાવે તો તે ખાત્રદ્રષ્ટાનો બનર્ય-વિનાશ-જ થાય; પાકુ-વળતી વાવે લીધા પરાણ: એવું દુષ્ટિયું થયું અભણ' એ દેશને પામ્યું તેમ.

૧૩૧-૨ પં. ૨૯...૧૦ અભ્યાસને છોડી અંધકાર થવાની વાસના આજે પહેલાં પૂર્વે કદી રાખી નથી આ અબંધવસ્થા-માંથી આપણા પ્રાચીન દ્રષ્ટાઓની વિદ્યારોધનની વાસનાએ આપણને બચાવ્યા છે.

આ મત નિષ્પાદ લાગે છે. ભાટચાર્યો, માણસો, વગેરે વિશે કર્તાએ જ ઉપર અને આગળ લખ્યું છે. એ જલના 'ખાત્ર' કર્તાઓની યુગયુગે સૈકસૈકે જમાનેજમાને અસંખ્ય કૃતિઓ નિઃસંશય થયેલી અને વતીઓછી ફેલાઈ વહેલીમોઢી અસ્ત થયેલી. આવી કૃતિઓમાંથી પ્રસિદ્ધિમાં વધારે વધારે આવતી નય છે; ન્દત: સચ્છોમાં ધણીયે પડી છે; અને એવા કેટકેટલા સચ્છોનો અને એવી કેટકેટલી કૃતિઓનો નાશ થયો છે તેની અટકળ કોણ કરી શકશે? શુજરાતી વાદ્યમયનો જ કૃતિદાસ જોઈએ છીએ તો ભાગ્ય અને પ્રિમાનંદ-સામળ વચ્ચેના બાળામાં કેટલા બધા 'ખાત્ર' કર્તાઓ જોવામાં આવે છે! અત્યારે નામનિશાન કશું જ જણાવામાં નથી એવા બીજા કેટલા બધા ઘઈ ગયા હશે એ કોણ કહી શકશે! મુદ્રણકલાનું સાધન યુરોપમાં સામાન્ય ઉપયોગમાં આવ્યું ત્યારથી આગળના પાંચ છ સૈકાના લેખકોની મળી આવી તે કૃતિઓ છાપી રાખઈ એટલે સ્થૂલ અમરતા પામી. તેમ આપણા દેશમાં મુદ્રણકલાનું સાધન ઓગણીસમી સદીમાં ઉપયોગમાં આવ્યું છે, તો તેરમા ચૌદમા સૈકાથી થયેલી આવી કૃતિઓમાંથી એટલી બજરી હશે તેમાંની ધણીખરી મોઢીવહેલી સ્થૂલ અમરતા પામશે.

વળી પ્રવાહપાત કર્યો નથી અમર કર્યો છે તો “અધકારના યુગમાં અદ્રષ્ટાઓના અધાપાના ઔપધને મટિ જ” (પૃ. ૧૩૩), એ બચાવ નો ભાટચાર્યો, માણસો આદિને સાઠ ધોણએ, તો દૂબર-દૂબેરોને પણ એ બચાવથી ને મળી શકે તે લાજ આપવો પટે

૧૩૩ If it be demanded—

આ લાંબી લેલ રાત્રિમાં પ્રાચીન વિદ્યાના ઘોડાક તનખા કાથમ ચળકતા રહ્યા એનું શું કાલ્લ, એ સવાવના જવાગમાં ખ્રિસ્તી ધર્મની સ્થાપનાને જ કાલ્લપટે સ્થાપવાનું પ્રાપ્ત થાય છે, પ્રાચીન અને અર્વાચીન સંસ્કૃતિ વચ્ચેના લાંબા અસંસ્કૃત ગાળા ઉપર ખ્રિસ્તી ધર્મનો એક જ ખુબ હતો જેણે એ બંને

સંસ્કૃતિઓને સાંધવાનું કાર્ય એકથે હાથે કયું છે. આ એકથ પુત્ર વગર પણ અર્વાચીન સંસ્કૃતિનો ઉદય થયો હોત એ સંભવિત છે ખરું. અર્વાચીન કાળમાં પ્રકટેલી પ્રતિભાના વિકાસને માટે પ્રાચીન કાલની નિવાસાસ્રસંસ્કૃતિ આદિના અનુકરણની આવશ્યકતા માનવાની જરૂર નથી એ પણ ખરું. પરંતુ ખ્રિસ્તી ધર્મરૂપ સંસ્કૃતિપુષ્પે પ્રાચીન અને અર્વાચીન સંસ્કૃતિઓને સંધિથી ન હોત તો અર્વાચીન સંસ્કૃતિનો ઉદય થતાં ગ્રીસ અને રોમની સંસ્કૃતિની આછી આછી સ્મૃતિ, - પર્સિયોલિસ અને મિસરની સંસ્કૃતિ જેમ તેના પિરામિડ આદિ સ્થાપી પુરાવા હોવા છતાં કોઈ અભણાં અચક્ષુ સત્તર તરીકે અણાચીય અનિર્ણયાત્મક ટર્કપરંપરા અને અભણની જ ઉપભરી શકે છે તેમ-લગભગ વ્યર્થ ભત, એમાં શક નથી. અને વળી એ પણ આપણે ખૂબ સમજવાનું છે કે ગ્રીસ અને રોમની સંસ્કૃતિનો જે વિરોધ લાભ આપણને મળ્યો છે તે ખ્રિસ્તી ધર્મ રૂપ પુષ્પે એ સંસ્કૃતિને આપણી સંસ્કૃતિને સાંધી આપી તેને લીધે છે, એટલું જ નહીં પણ, એ પુણ્ય-એ ધર્મનું એ અધિકારના યુગ અને સૈદ્ધાંતોમાં જે વિશિષ્ટ રૂપ પ્રવર્ત્યું તેને લીધે જ છે, એ અધિકારના યુગના ખ્રિસ્તીધર્મના સ્વરૂપમાં શુદ્ધ ધર્મના કરતાં વહેમના ટકા વિરોધ હતા એ કબૂલ. પરંતુ ધર્મ અને વહેમ સત્ય અને અસત્ય શુદ્ધિ અને અશુદ્ધિનાં મિશ્રણ દ્વારા જનતાને સમુલ્લેખ પગલે પગલે સાધવો એ જ જગન્નિયંતાનો આશય જણાય છે. અને વળી એ અધિકારના યુગમાં વધારે વિશુદ્ધ રૂપનો ધર્મ એટલો સ્થાપી કે એટલો વિજયી ન થાત એટલે કે ખ્રિસ્તી ધર્મ આ અધિકારના સૈદ્ધાંતોમાં તેની અશુદ્ધ-રાજસી લામસી-રૂપાધિઓને લીધે જ પ્રવર્ત્યો એ પણ સ્વીકારવું પડે છે.

૧૩૪ These are certainly—

ખ્રિસ્તી ધર્મની એ અશુદ્ધિઓનું વર્ણન કરીને આપણે કર્તા આગળ બધારે છે કે—એણક, લોકોને અજ્ઞાન રાખવાની નીતિના બચાવ માટે આ કારણો પૂરતાં ન જણાય; અને “મધ્યાહન” સૈદ્ધાંતોમાં ધર્મને નામે અનેકાનેક દોષ પ્રતિષ્ઠિત થારે તરફ ફેલાયાં લોકોનાં અજ્ઞાનને લીધે જ, અને તો પણ આવી પરિસ્થિતિમાંથી જ પરિણામે ધર્મ અને વિદ્યાનો શુદ્ધ પુનરુદ્ધાર પ્રકટ થઈ શક્યો.

૧૩૭ પં. ૬ : અર્થકાર થયા વિના...રાજ સર ટી. માધવરાવ : આમણે કંઈજ લખ્યું નથી એ વાત ખરી નથી; એ વડોદરાના મુખ્ય દીવાન હતા તે વખતના એમના અહેવાલો અને ઊછરતા સમાચારને એમણે આપેલા રાજ્યનીતિ શિક્ષણના વ્યાખ્યાનોનું પુસ્તક ખરેખર વધારે પ્રસિદ્ધ થતાં જોઈએ. આજ આટલે વર્ષે પણ એ બેમાં ફેરવેલો સ્થાપી જોષ સુંદર સુવર્ણિત રૂપમાં મૂકેલો જોવામાં આવશે.

પંક્તિ ૧૬ : એક પાત્રદષ્ટિ સાધવામાં. મતલબ કે તેઓએ બી. એ. આદિ ઉપાધિઓ મેળવી છે ખરી પરંતુ 'બાલદ્રષ્ટા' પણ થયેલા જણાતા નથી। તેઓ-જુઓ આજળ-પંચી બળે 'સાક્ષર' વર્ગમાં ગણાતા પણ ખરી રીતે 'અદ્રષ્ટા' જ-આધળા જ-ઉઃ પણ જ છે.

૧૩૮ પ્રથમ વર્ગ : જુઓ પૃ. ૧૩૫ ના ચાર વર્ગ.

૧૩૯ પં. ૨૫ આપણા પ્રાચીન મંથકારોના—

અહીં કરેલી ટીકા અને અહીં આપેલી સલાહના વિસ્તાર માટે જુઓ ક્રમાંક ૧ લી શુદ્ધતરી સાહિત્ય ચરિત્રના પ્રમુખ વર્તીકે સાપક્ષ.

૧૩૯ The troubadours chiefly—

દૂરેદ્દર કવિઓના વિષયમાં મુખ્યત્વે કરીને પ્રેમ અથવા દાક્ષિણ્ય અને અન્યોક્તિઓ હતા; એમની અન્યોક્તિઓ લક્ષ્યવેધી અને જુસ્સાદાર હતી, એમની કૃતિઓમાં વૌરકથાઓ કે શૃંગારકથાઓ કે કોઈ પણ જાતની કહાણીઓ જોવામાં આવતી નથી. એમની કૃતિઓમાં કલ્પના નામે જણાતી નથી, છેક અસંસ્કૃત જમાનાઓમાં પણ પ્રતિભાસપન્ન કવિઓની કૃતિઓમાં રસો અને વિગતોથી ભરચક વાસ્તવિક વર્ણન જુસ્સાદાર હોય છે, તે પણ આ કૃતિઓમાં શોધુ જડતું નથી. લાગણીઓના લલિત લલકાર જ એમનો વહાણો વિષય છે, અને તેમાં પણ એઓ શબ્દસામર્થ્ય મોજું પડે છે, એટલે સ્થાયી રસ ઉત્પન્ન કરે એવું એમના લખાણમાં થોડું જ દેખાય છે. બેરસ, એમની કવિતા સગીતપ્રધાન હતી, અને ગદ્ય તરજુમાઓમાં સગીતની ખૂબી આવી જ ન શકે, એટલે એવા તરજુમા ઉપગ્રંથો એમની કૃતિઓની તુલના કરવામાં એમને અન્યાય થાય એ દેખીતું છે. અવકાર રસ કે અર્થઅમત્કૃતિ કે વિચારગામીર્યના કોઈ પણ પ્રકારને બદલે જે કૃતિઓની વિશેષતા સ્વરચમત્કૃતિ અને શબ્દલાસિત્યમાં જ મુખ્યત્વે હોય, તેમના તરજુમામાં તેમની એ ખાસિયતો જીતારવી લગભગ અશક્ય છે. તેમની ભાષા માધુર્ય અને પ્રસાદવાળી હતી, અને તેઓએ અનેક અવનવી શબ્દઅમત્કૃતિઓ થોડા અને લોકપ્રિય બનાવી, એમની અનુપ્રાસોની નવીનવી ગોઠવણો પણ પછીના જમાનાઓનો મૂલ્યવાન વારસો બની. એ એમની રચનાઓ ન્યાં લગણુ અવનવી લાગ્યા કરી ત્યાં લગણુ મોહક અને આનંદદાયક લાગે એ પણ કુદરતી છે. એમની તાત્કાલિક લોકપ્રિયતાનો પુલાસો આ એમની કૃતિઓનાં લક્ષણોમાં છે. અને હવે આપણને એ સર્વ કૃતિઓ છેક નીરસ અને અર્થહીન લાગે લાગે, પરંતુ એ કૃતિઓ લાંબા વખત સુધી લોકપ્રિય રહી હતી, અને લાંબા વખત સુધી કવિતાને નામે એમનાં અનુકરણ થવા કર્યાં હતાં, એ નિર્વિવાદ છે.

૧૪૨ પં. ૧૬ : ધ્વન્યાનુભવ વર્ણન : ધ્વનિ એટલે અહીં માત્ર સ્વર અવાજ-Sound.

પં. ૨૧ । અશબ્દ રૂપ આપી અક્ષરનાં : અર્થવાળો અક્ષરસમૂહ તે શબ્દ; અર્થ નહીં જેવા હોય એવા અક્ષરસમૂહ તે અશબ્દ અક્ષરચિત્ર. આગળ અશબ્દ અક્ષરો પછી આ અર્થમાં.

૧૪૩ Besides these romances—

‘સિવલિ’નાં આ કથાનકો ઉપરાંત દૂબરોની કૃતિઓમાં કિસ્સાઓ અને હાસ્યાત્મક દુચકાઓ રૂપે અસરકારક વર્ણનોનો પ્રકાશ હોતો, જેનો લાભ આગળ જતાં ઓક્કેચિથો અને લા ફોન્ટેન જેવા પ્રતિભાવાન લેખકોએ લીધો. દૂબરોની કૃતિઓની ખીણ વિરોધતા એ જ કે એ કૃતિઓને અર્થાચીન ભાષા આદિનો વેશ સમવતાં તે બિલ્લી વધારે ખીણી આવે છે. તેમની પદસ્યતા બેશક તેમના કાલના અભીરવર્ગના તેમ સામાન્ય વર્ગના શ્રોતાઓને કર્ણપ્રિય થયેલી હશે, જો કે તેમાં બધ જેવા અને મંદમતિના લાંબા કટાક્ષો વારંવાર આવે છે. અને અમર જો કે તેમાં વચ્ચેવચ્ચે દીપી બેઠે એવા સરલ અને સચોટ કટાક્ષો આવ્યા કરે છે, તોપણ એકંદરે એ કૃતિઓ કવિતા તરીકે બિતરતી અને માત્ર આખ્યાનો-પદ્યમય વાર્તાઓ-તરીકે જ ચલાવી લેવાય એવી બહુબી પડે એવી જણાય છે.

From the struggles—

ઉટલીની પ્રભસત્તાક નગરીઓના (હોલિ રોમન-) શહેનશાહો સામેના વિમ્બો અને એ નગરીઓમાંના આંતર કસડોનો ઇતિહાસ જ્ઞેતાં આપણે એવું અનુમાન કરીએ કે ત્યાં કવિઓ પોતાની માતૃભાષામાં આ વિષયો ઉપરથી વિજયનાં અને શત્રુપક્ષને પ્રભળે એનાં કટાક્ષનાં કાળો રચીને, પાતુ આવું એક પછી કાવ્ય રચાણું નહીં એ વિચિત્ર છે. એથી બિલ્લુનું એ સ્વધોના કવિઓ દૂબરો જેવા જ બન્યા અને એમના વિષયોના અનુકરણોમાં જ પોતાની સર્વ શક્તિઓ તેમણે હુલાવી.

૧૪૪—પં. ૨૫ આપાંતર કસોડી...પુનર્જન્મ જડ (માથ શબ્દચમ-કૃતિ રૂપ કે સંગીત રૂપ) વસ્તુનો થતો નથી.

આ કસોડી અમુક હદમાં જ ઉપયોગી છે. બંકિમચંદ્રની નવલકથાઓના અંગ્રેજી તત્ત્વજ્ઞ પ્રકટ કરવા કોઈ મિત્રે કાળા કરી ત્યારે કર્તાએ પોતે તેને વાર્થો હતો, એ કાચુ આપીને કે “મારી વાર્તાઓમાં એક ઉપર ખીણ પત્ની કરવાની વગેરે હજીકતો આવે છે, જે હિંદુ સંસારી અત્યંત સિલ્ત એવા અંગ્રેજી સંસારના વાતાવરણમાં બિહરેલા વાંચનારોએ અત્યંત રસપ્રતિ કરનારી લાગ્યા વગર નહીં રહે, માટે એ કરવા જેવું નથી.” વેદાંતનું કે હેમચંદ્ર જેવાની વિલસૂરીનું વિચારતત્ર આણું ને આણું અન્ય રૂપ પામે તો જ તે અન્ય રૂપ તેનું યોગ્ય પ્રતિબિંબ જણાય, અને એવું પ્રતિબિંબ ઉપજાવવા જતાં એના મૂલ્ય રૂપાંતો ખંડનમંડન આદિ ધણે લાગે એમને એમ જ ઉતારવાં પડે છે. કાબગણ આદિ પારસી લેખકોએ અનેકાનેક અંગ્રેજી નવલકથાઓ અને નાટકોના પારસી સંસારને બંધબેસતા અનુવાદ ઉપજાવવા પ્રયાસ કરેલા છે, પરંતુ તેમાં જે

એાસ્તિન, થેકરે, આદિ પ્રથમ પંક્તિના નવલકારોની કૃતિઓના અનુવાદ તેઓ કરી શકેલા નથી. માટે ભાષાંતર સહન કરી રાકે તે જ ખરેખર સાહિત્ય, અને ભાષાંતરથી અસદ્ગતિ જ પામે તે જ ઉત્કૃષ્ટ સાહિત્ય, એ બને પરસ્પર વિરુદ્ધ નિયમો. પોતપોતાની મર્યાદામાં ખરા છે, એવું મિશ્રકથન જ સંપૂર્ણ સત્ય તરીકે સ્વીકારવું પડે છે. 'પ્લૂટાર્ક' કે જાતકમાલાની સર્વતોમદ્ધ વ્યવહાર-નીતિ દરેક ખેડાયેલી ભાષામાં જાતે છે, ત્યારે હોમર કે મિલ્ટનના કાવ્યનો સાચોપમ નિનાદ મૂલ ભાષામાં જ સાચત આવે છે.

૧૪૫ પક્તિ ૬-૧૦ : લયસ્થાનમાંથી તેને છે ત્યાં 'લયસ્થાનમાંથી તેને ખચાવવાને માટે તેને' એ પ્રમાણે હોય તો વધારે સ્પષ્ટતા આવે.

૧૫૦ અધ્યેતુર્વર્ગ—

આખો વર્ગ મોટેથી ભણે છે; એ વર્ગમાંના શિષ્યોમાં પોતાનો પુત્ર છે અને બીજાઓ સાથે એ પણ મોટેથી ભણે છે; પણ પિતા આખા વર્ગનો એકઠો અવાજ સાંભળે છે; પોતાના પુત્રનો અવાજ જુદો તેનાથી પરખાતો નથી; તે પ્રમાણે પ્રાણી માત્ર મર્ત્ય છે એ વ્યાપ્તિમાં જ લોડ કર્જન મર્ત્ય છે એ આવી ગયું; પણ લોડ કર્જન પણ પ્રાણી છે એવું જ્ઞાન સ્પષ્ટ રીતે સ્ફુરે નહીં ત્યાં સુધી એ પણ મર્ત્ય છે એ જ્ઞાન પણ સ્પષ્ટ રીતે ન સ્ફુરે. કર્તાએ આ ખડ અહીં જુદી રીતે ધટાવી લીધો છે તે પણ યોગ્ય છે. લોડ કર્જન પણ પ્રાણી છે એ જ્ઞાન યતાં સુધી એ મર્ત્ય છે એવું જ્ઞાન સ્ફુરતું નથી એ ઉક્તિમાં અને લોડ કર્જન પણ પ્રાણી છે એ જ્ઞાન થયા પછી જ એ મર્ત્ય છે એવું જ્ઞાન સ્ફુરે છે એ ઉક્તિમાં ફેર નથી. પુત્ર વર્ગમાં છે માટે એનો અવાજ આ એકઠો અવાજમાં હોવો જોઈએ એમ કરીને પિતા એકઠો અવાજ વધારે ધ્યાનથી સાંભળે છે તો તેમાં તેને પુત્રનો અવાજ પરખાય પણ છે.

૧૫૧ તર્કપ્રતિષ્ઠાનાત્—

તર્ક નિશ્ચય ન હોવાથી બીજી પણ કોઈ રીતે અનુમાન કરીએ તે પણ અનુમાન માત્ર, તર્કપરપરા માત્ર—તર્કની અનિશ્ચયતા રૂપ દોષવાળાં ગણવાં જ પડશે; માટે સ્વીકારવું જ પડે છે કે નિશ્ચય એવા જ્ઞાનની ઉપસન્ધિ માટે તર્ક એકલો પૂરતો નથી; જ્ઞાન માત્રના અવિચલ પાયા માટે અશ્રદ્ધાને લેરા પણ અવકાશ ન હોય એવા આસવાકચ-વાક્યોથી આરંભ કર્યા વગર છૂટકો જ નથી.

(ત્રણમૂલ-૨:૧:૧૧)

તર્કની અનિશ્ચયતા ઉપરથી કોઈ અભ્યુત્પાદ (philosophy ending in the unknowable) કોઈ નાસ્તિકવાદ અને કોઈ ઉપર પ્રમાણે શ્રદ્ધાવાદમાં જાય છે, એ ખ્રિસ્તી દેશોમાંના ફિલસૂફીના ઇતિહાસમાં અનેક વાર જોવામાં આવ્યું છે. ખરેખરના probability in the guide of life; સુનિશ્ચિત સત્ય અગત્ય છે, જીવનનાં આચાર માત્રની ઇમારત સંભાળવાના પાયા ઉપર :

જ રચવાની છે—એ સૂત્ર હપરથી જોએ મિત્ર જેવા નાસ્તિક થયા તો કેળવ-
અને ન્યૂમેન જેવા વધારે શ્રદ્ધાશુ બન્યાં એ ઇતિહાસ તોજે હતો, ત્યારે
આપણી સામગ્રીકતા ઉત્તમ વિદ્યાર્થીઓનું તે એક પ્રિય મનનસ્થાન હતો,
આ જમાનો ૧૮૯૦-૯૫ સુધી ચાલ્યો,

૧૫૧ સંખ્યા તુ—

‘પ્રાતર’ ‘સાચ’ આદિ શબ્દ ‘આજ’ પ્રાતઃકાલે કે ‘ઝાલ’ સાંજે કે એવા
કોઈ વિશેષ નિર્દેશ સાથે ન જોડીએ કે સમગ્ર હઈએ ત્યાંસુધી અસ્પષ્ટ રહે
છે, ખોખાં કે બીખાં જેવા જ રહે છે; તેમ ‘પાંચ’ ‘સાત’ આદિ સંખ્યાતુ
પણ સમજવું, પાંચ ‘પાંડવ’, સાત ‘સૂડ’ આદિ મૂર્ત વિષય સાથે જોડીએ ત્યારે
જ સંખ્યાવાચક શબ્દ પૂરો પ્રકાર આપે છે.

૧૫૨ ૫. ૧૨-૩ ઊર્જાનાભિની જાળ. ચર્ચોર્જનામિઃ સ્વજતે વૃક્તે ચ
(મુખ્ધકોપ૦) કરોજિયો સુષ્ટિ પોતામાયો જ સર્જે છે અને પાછો પોતામાં
જ લીન કરે છે. અહીં પૂર્વાર્વની—સુષ્ટિ ખડી કરવાની બીજ કરા જ સાધન
વગર ઊભી કરવાની—વાત છે.

૧૫૨ The opposition—

સ્વયમ્ ત્રિકાલસિદ્ધ ભાવો અને નારાયણ મૂર્ત વસ્તુઓ વચ્ચેના વિરોધ
ભૂમિતિની આકૃતિઓ દ્વારા બહુ જ સરસતાયો અવગમાય છે (comprehen-
ded); અને ભાવો-ભાવનાઓ (Ideas-Ideals) ની સત્તા (existence)
ના વાદ (doctrine) નો એ વિરોધ પામે છે, તથા ભાવો-ભાવનાઓની
સત્તા જ્ઞેયતાની ફિલસૂફીનું કેન્દ્રસ્થાન છે. બધે એની ફિલસૂફીમાં અમૂર્ત
સિદ્ધાંત એ એક જ છે; એટલે એ સિદ્ધાંતના પ્રતિપાદનમાં એણે ભૂમિતિથી
આરંભ કર્યો. આપણને કહેવામાં આવે છે કે પોતાની ફિલસૂફીના અભ્યાસનો
શિષ્ય આરંભ કરે તે પહેલાં જ્ઞેય તેને તૈયારી દાખવે ભૂમિતિને પગિય
કરાવતો અને આજ સુધી બચહારમાં જે એની બુદ્ધિને મૂર્ત વસ્તુઓનો જ
પગિય હતો તેને બદલે આ પ્રમાણે તેને અમૂર્ત ભાવોના વિષયમાં પ્રવેશ
કરાવતો. ફિલસૂફીને માટે ભૂમિતિની ઉપયોગિતાનું સ્વરૂપ આવું છે. એટલે
ભૂમિતિને આથી વધારે કે જુદી બંતનો ઉપયોગ હજ નથી. ભૂમિતિ જેનો વિસ્તાર
છે તે આખી અભિવિધાને માટે પણ આ લક્ષમાં ગણવાનું છે. અભિવિધ સાચો
પોતે બુદ્ધિને પોપણસામગ્રીથી ભરતાં નથી, બુદ્ધિની સામાન્ય સરકૃતિ કે
વિવૃદ્ધિને પોપતાં નથી. જે બુદ્ધિએ અતિચચ્છ અસ્થિર હોય તે તેને એકાગ્ર
કરનામાં અભિવિધાનો ઉપયોગી છે ખરો; પરંતુ આ ઉપગત એમનો પ્રત્યક્ષ કે
પરોક્ષ ઉપયોગ ઉપર જણાવ્યા તેટલો જ છે. ડોક્ટર્સ જેવા વિખ્યાત અભિવિ-
દ્યાત્રીનું પણ અભિવિધની ઉપયોગિતા વિશે આથી બીજું મત નથી.

૧૫૫ પં. ૬ માત્ર સ્મરણમાં—

હતાવળથી વાક્ય કથન્યુ છે. ‘અમસ્તો વિકાસ કે વ્યાયામ’ ‘મલ્લ સ્કોના વ્યાયામ કરતા કોઈ પણ રીતે જુને કે વધારે ફળદાયી નથી’ એમ લેઈએ; અથવા તો ‘લાક્ષણિક દષ્ટિના અમસ્તો વિકાસ કે વ્યાયામમાં’ ‘મલ્લ સ્કોના વ્યાયામ કરતા કોઈ પણ રીતે વધારે ફળ કે ફેર નથી’ એમ લેઈએ; અને રીતે ‘આ વિકાસમાં કે વ્યાયામમાં’ એ પુનરુક્ત અર્થ ત્યજી શકાય છે.

૧૫૫ Wisdom and genius—

હઠાપણ અને પ્રતિભા, આ બે માનવ જ્ઞાનચિરિનાં શિખરો, નો પાયો અમૂર્ત અનુભૂતિપ્રવૃત્તિ નથી પણ પ્રત્યક્ષાનુભવની સંસ્કરણપ્રવૃત્તિ છે. હઠાપણ એ એક હૃદય કોટિની દૃષ્ટિ છે, વર્કપરંપરાદ્વ નથી. પોતાના કે બીજાના તર્ક કે શોધથી મળેલા સિદ્ધાંતો અને વિચારો સ્મૃતિમાં લગ્યા હોય તે હઠાપણ નથી—વિદ્યાભાર તે હઠાપણ નથી; આખી સૃષ્ટિને બુદ્ધિ અમુક વિશિષ્ટ દૃષ્ટિએ જુએ છે અને સંસ્કારે છે તે એ શક્તિ છે. આ દૃષ્ટિ દષ્ટ વિષયમાં એમણી તો વ્યાવૃત્તિ ઉપજાવે છે કે મૂર્ખ અને ડાહ્યા માણસની સૃષ્ટિઓને બે એક બીજાથી છેક જ જુદી જુદી વસ્તુઓ ગણવી પડે છે. બુદ્ધિદીન અને પ્રતિભા સંપન્ન માણસની સૃષ્ટિઓ પણ બે અત્યંત જુદીજુદી સૃષ્ટિઓ છે. પ્રતિભાની કૃતિઓ બીજા સર્વની કૃતિઓ કરતાં અમાપ પ્રદાસ્ત હોય છે, તેનું કારણ કેવળ આ છે, કે પ્રતિભા જે સૃષ્ટિને જુએ છે અને જેના વિશે પોતે હૃદયગ્ર કરે છે, તે સૃષ્ટિમાં બીજાઓ જુએ છે તે જ પદાર્થો આદિ હોય છે એ ખરું, તથાપિ બીજાઓ એ પદાર્થોને એક ચીનાઈ ચિત્ર જેવા ગમે તેમ ખીચડાયા પડેલા જુએ છે, ત્યારે પ્રતિભા એ જ વસ્તુઓને કોઈ સર્વાંગસુદર ચિત્રમાં ગાઢવાયેલી હોય એ પ્રમાણે તેમના અન્યોન્ય બાહ્યાન્તર સંબંધોને સુસ્પષ્ટ બ્રહ્મણ કરીને જુએ છે. સ્થૂળ ઇદ્રિયવિષયો દરેક બુદ્ધિ આગળ એ ને એ પડેલા છે; પણ બુદ્ધિબુદ્ધિમાં અનેકાનેક કોટિ છે, અને દરેક કોટિની બુદ્ધિ ઇદ્રિયવિષયોને અમુક પ્રકારે જ અમુક રૂપમાં જ અમુક સંબંધોમાં જ લેઈ રાકે છે. અર્થાત્ આ ભેદો સર્વ કૃતિઓનું મૂલ્ય જે દૃષ્ટિ તેમાં છે, તેમાંથી કૃતિભેદ રૂપે આવડે છે, એ ભેદો અમૂર્ત વર્કસૃષ્ટિના નથી.

૧૫૮ પક્ષી ૧૦ : તેમની પાસે, તેની પાસે, મનુષ્યની પાસે આ વાક્યમાં વિરામચિહ્નો ઉમેરી લેવાં; રચના ચોખ્ખી નથી પણ અર્થ સ્પષ્ટ છે.

મન્યા જગ—જુઓ ઉપર પૃ. ૬૬ ઉપરનું દિષ્ટાંશ.

૧૫૯ The two kinds—

આ બે જાતના ‘જોધ’ના અન્યોન્ય સંબંધ ચલણી નોટ અને નગદ

નાણા વચ્ચેના સંબંધ જેવો છે. ધણા પ્રસંગો સ્વયં અને સમયોમાં ચક્રાણી નોટ વધારે સારી પડે છે, તેમ ધણા પ્રસંગો સ્વયં અને સમયોમાં 'લક્ષ્ય-સાનિકર્ષણ'ના બોધ 'ના કરતાં 'વાક્યબોધ' વધારે ઉપયોગી લાગે છે. દાખલા તરીકે, જો આપણી કોઈ પ્રવૃત્તિ વાક્યબોધ જેવા અમૂર્ત તત્ત્વમાંથી પેદા થઈ હોય છે, તો એ અમૂર્તતત્ત્વ પોતે અનિચ્છ એકરૂપ જ હોવાથી આપણે એને પૂરેપૂરા વળગીએ કે આપણી પ્રવૃત્તિમાં પણ સંપૂર્ણ એકરૂપતા અને દૃઢતાં ઊભરી આવે છે.

૧૬૦ To him who—

જે રહાપણની દષ્ટિ-પ્રજ્ઞાનેત્ર-પ્રાપ્ત કરવાના હેતુથી વિદ્યા ભણે છે, તે પુસ્તકો અને વિદ્યાએને પગથિયે પગથિયે જ્ઞાનના શિખર તરફ ચડતો જાય છે. એક પગથિયું ચડ્યો કે તેને પાછળ મૂકી તે ઉપલે પગથિયે ચડવા મથે છે. પરંતુ વિદ્યાનું સેવન કરનારા સામાન્ય માણસો સ્મૃતિમાં પુષ્કળ સમૃદ્ધિ ભરવા માટે જ મથે છે. તેઓને પગથિયાંઓ ઉપર ચડવાનાં સાધન બનતાં નથી કેમ કે દરેક પગથિયું છૂટું પાડીને તેઓ પોતાનું કરવા મથે છે, તેનો ભાર પોતાના મસ્તક ઉપર લાદે છે, અને આવો ભાર વધતો જાય છે તેમતેમ તેઓ રાય છે. (પગથિયાં) એમને ઉપાડી ઊંચે લેનારાં છે તેને જ તેઓ જાતે ઉપાડી ઊંચે (મસ્તકમાં) રાખે છે. એથી કરીને તેઓ ઊંચે ચડી શકતા નથી.

અર્કં ધ્રમતિ મસ્તકે—

જુઓ પંચતંત્ર માં પાંચમા તંત્રની કથા ૩ છ.

૧૬૧ Conceptions and—

પ્રત્યક્ષ વિષયોના સમાગમમાં આવ્યા વગરનાં અમૂર્ત તત્ત્વો જંગલમાં ઊંડા ઊંડા પેડી જતા અને પાછા બહાર નીકળતા રસ્તાઓ અને પથ્થરોઓ જેવાં છે. અમૂર્ત તત્ત્વો અમૂલ્ય છે એટલા માટે કે પ્રત્યક્ષ વિષયો અનંતાનંત છે તેનાં જ્ઞાન મંદુરુ વ્યવસ્થા આદિ આ તત્ત્વોના આધાર વડે સુખમ બને છે. એ તત્ત્વબીજોમાંથી અનુમિતિઓ અને તર્કપરંપરાઓનાં વૃક્ષ ને વૃક્ષ નીપજે છે ખરાં, પરંતુ સ્વસંવિત્ કે પ્રત્યક્ષમાંથી આધાર લીધા વગર કેવલ એ તત્ત્વોના પરિચાલનથી નહું અને સ્વતંત્ર એટું લેણ પણ જ્ઞાન મળી શકે એમ નથી. એડિસ્ટ્રાઇટને નામે નીચેનો સિદ્ધાંત ચાલે છે તેનો ખરો અર્થ આ છે; “બુદ્ધિમાં પોતાનામાં કંઈ નથી, જે ઇદ્રિયો તેને આણી આપતી—તેમાં મૂકી આપતી—નથી” હોઝની ફિલસૂફીનું પણ ખરું તાત્પર્ય આ છે; અને એ ફિલસૂફીથી જ આપણા જ્ઞાનના ઊગમસ્થાનનો પ્રશ્ન પ્રથમ પડીના મંત્રીર પ્રશ્નોની કોઠિમાં આવ્યો, અને તેની શાસ્ત્રીય ચર્ચા વિષયને થઈ એ પ્રમાણે થવા માંડી. કેન્ટ ફૂલ કિટીઃ બોધ પ્યાર સૈવનનું પણ મુખ્ય શિક્ષણ આ છે.

અને તેમાં કેન્દ્ર આટલો અગત્યનો અને વાસ્તવિક વધારો કરે છે, કે ઇદ્રિય-વિષયનું પ્રત્યક્ષ અહીં ઇદ્રિયો અને બુદ્ધિના બધારણને લીધે જે ઢાળાઓ (forms categories)માં કુદરતી રીતે પડે છે, અને જે પ્રત્યક્ષમાંથી તારતમ્ય અમૂર્ત તરવ નથી પરંતુ વિષયનીએ આપણા ચેતનતત્ત્વ રૂપ યોનિમાં છપાય અને તેમાંથી પ્રત્યક્ષજ્ઞાન રૂપે પ્રસવે તે દરમિયાન એ યોનિએ તેમને આપેલા નામરૂપ આદિ છે,—તે ઢાળાઓ આદિ આપણા ચેતનતત્ત્વના બધારણ અને વૈલક્ષણ્યો વા ધર્મોનું પણ પરિપક્વ આવરણક છે.

૧૬૩ પં. ૧૦ : એક યુગના સાક્ષરો પાસે પરાપૂર્વથી આવેલો વાક્યબોધ એ સાક્ષરોમાંના લક્ષણદ્રષ્ટાઓ—

પરાપૂર્વથી આવેલો વાક્યબોધ ઐયો અને વિદ્વાનોની સ્મૃતિ આદિમાં નહીતલમાં ભરી રાખેલા જલની માફક—સચિત હોય છે, તે યુગયુગના સાક્ષરોમાંના લક્ષણદ્રષ્ટાઓ...એવો અર્થ છે.

૧૬૩ પક્ષિ ૨૫ : દાસીત્વ કાર્ય છે ત્યાં દાસીકાર્ય હોય તો બહેતર, વળી ઘડી માંડી છે તે કાળને કર્તા ગણીએ તો આથે, પણ વાક્યના પૂર્વાર્ધમાં કાળ કર્તા નથી, એટલે મંડાઈ વાંચવું.

પૂર્વાર્ધના કાળે રાખ્દની વિભક્તિ સપ્તમી છે, ઉત્તગર્ધના કાળેની વિભક્તિ કર્તાએ ત્રીજી ગણવામાં કમલજની દરકાર ન રાખી, અને માંડી લખ્યું.

૧૬૪ પક્ષિ ૧ : અપર—(૧) બીજા, (૨) અપર=સામાન્ય, લૌકિક-વિદ્યાઓને લગતા, એ બને અર્થ છે.

૧૬૬ પં. ૧૧ વાક્યબોધ જે વિદ્વાનોના સહવાસી=વાક્યબોધના જે વિદ્વાનો સહવાસી.

પક્ષિ છેલ્લી : વારે-વાર પણ.

૧૬૭ પક્ષિ ૧૨ : સ્થૂલ હતા પછી અસ્તવિરામ ઉમરડું. વચ્ચે વચ્ચે કર્તાએ કલ્પને છાડી જ મૂકેલી છે ત્યાં વાક્યો ધાટ વગરના ઢગલા જેવાં થઈ ગયાં છે, અને વિત્તમચ્છિનો છે તે કર્તા ધણાં વધારે જોઈએ, અને જે છે તેમાંથી કેટલાંક જોઈતાં મુકાયેલાં છે.

૧૬૮ પં. ૨૪ ગ્રીકદાસો : નિતાયેલી ગ્રીક પ્રભાના ફિલસૂફો શાસ્ત્રજ્ઞ કલામિજ્ઞો આદિ; દાસ સખ્દનો અહીં આથી વધારે અર્થ નથી. એ બોધ કરનારાઓમાંથી એપિક્યુરીયસની માફક પોતાના જીવનના અમુક ભાગમાં ખરેખર દાસ થયેલા થોડાક જ હતા.

પં. ૨૬ દાસબોધ : રામદાસકૃત ગણીતા દાસબોધનું સૂચન થયું.

પૂતો જ રહેવો; સ્ટેઈઈ દરેક કે ઓક લક્ષણસુષ્ટિ અને રોમદાસીય કિંમતી અને લક્ષણસુષ્ટિ વચ્ચે નિકટનો સબધ સ્પષ્ટવાનો આશય નથી.

૧૬૯ આત્મા ગુરુણાં—

વડીલ—પૂજ્યની આજ્ઞા ચતાં જ તે પાળવી; તે વિશે સકલપચિકલપાદિ વિચાર કરવા બેસતું એ પણ પાપ છે. જુઓ ૧. ૯૮ પ. ૩૯-૧ ‘માતાપિતાના શુભ અપગમ...’

૧૭૧ પ્રાપ્યાપદ—

આપત્તિ આવી પડે તો પણ કશાપિ બચા પામતો નથી; જરા પણ આગસ વગર રોજરોજ ઉદ્યોગવસ્તુ શોધે છે અને ઉદ્યોગમાં જ રહે છે; કુખ આને તો તે તે કાલે મહાત્માની માફક સહી લે છે—ટક સિદ્ધાંત આરબ્ય કે શાંતિ સેરા પણ કજળ્યા દીધા વગર સહે છે; એવો ધુરધ છે કે દુરમનો હોય કે યાય તો તેઓ નહીં પણ એ જ છતે; વૈરના કાર્યો કરતાં પણ તપી ન જતાં પ્રશાંત રહે છે; શુભાનમાં કદિ તણાતો નથી, કોઈનાથી કસાયી ક્યારે પણ અનનો—દાતા—તો નથી જ; અને તેની સકલમણમાં થે ‘શું કરું ?’ ‘ખીને ક્યાં જ રો ?’ એમ કર્તવ્યમૂઠ પઈ અમર્થ—ન કરવા જેવું—કરતો તો નથી હ. આર્થો આવી પ્રકૃતિના માણસને જ શુદ્ધ આર્થ કહે છે.

આર્થત્વના ઉચ્ચગ્રાહોનું આ તેજસ્વી વર્ણન સસ્કૃત રચોડો યાદ રાખી શકે તે દરેક ઝીણુએ કલ્પ્ય રાખવા જેવું છે.

પં. ૨૦ શારીરિક દાસતા શારીરિક નેઈએ; શારીરિક શારીરિકના અર્થમાં પણ વપગય છે ખરું પરંતુ શારીર: એવ શારીરિક: જીવ: અને શારીરિકત્વ જીવત્વ હવ શારીરિકમ્ એ એ અર્થમાં જ શારીરિક શબ્દ વાપરવો વધારે યોગ્ય છે.

૧૭૨ વક્ષો હિ—

બદ્ધ કોણ ? વિષયમાં લપડાયો—જકડાયો હોય તે; વિમુક્ત કોણ ? વિષયથી અરક્ત—અલિપ્ત—અગ્રગો હોય તે.

પ. ૧૨-૩ આત્મધાતને આગલા સ્ટેઈઈકો સસારને કુઃખમય ગણી માંથી છૂટવાના માર્ગરૂપે જોતા અને તેને નિંદતા નહીં, પણ એપિકદીટસે આત્મધાતને સ્ટેઈઈક સિદ્ધાંતોવડે જ સુદમતઃ વર્કકોલિયી વર્ચ અને નિધ તાવી આપ્યો.

૧૭૩ પં. ૨ રસદોષકત્વ : આ શબ્દ બેસનો નથી. ક્ષાંએ રસદાય-ત્વ લખ્યું હશે ? કર્તાના તાત્પર્યને ગાટે રસને એટલું પણ પૂરવું જણાય છે.

પ. ૧૬ પ્રતિક્ષણ, પ્રતિક્ષણ, પ્રતિક્ષિત વસ્તુ.

૧૭૫ ન નટા—

અમે નથી નટ, નથી વિટ, નથી ભવેલા, નથી અસત્યવાદી-સાચું નહીં કરવામાં ટેવાઈ ગયેલા, નથી કુચ્છારે લચી પડતી હોય એવા ચાળા કરનારી સ્ત્રીઓ: શવશાણોની મેહફિલમાં—રાત્રીઓના અવાસોમાં એવો પણ પાક છે—અમે તે કોણ ? અમારો સાવ કોણ પૂછે ? સેના જ પુછાય ?

૧૮૦ પણ પોતાનો સહચર વર્ગના ફિલસૂફીમય પ્રસાદ ચિંતનજીવન આવા સંલેગોમાં સ્વાર્થી જ હોઈ ત્યાજ્ય છે. પ્રવૃત્તિમય જીવનમાં બને તે પ્રકારે અંપલાવીને સહચરવર્ગના દુઃખોના અંરાસાગી થવું અને એ આખી સ્થિતિ સુધારવા સંસ્કારવા માટે બનતાં સુધી મયવું એ જ ખરો પુરુષાર્થ છે. સેનેકાના આ વચનામૃતનો આરામ આવો છે. કર્તા આગળ ચાલતાં લખે છે તેમ “સેનેકાની દષ્ટિ કેવળ વિચારમયી રહી, વિચારરૂપ નિરાકારરૂપ રહી, તેટલાથી સમાપ્ત થાય એવી ન હતી, પણ આચારમયી હતી.”

૧૮૨ ૫. ૧૫ પ્રાણજી સુધર્મ જન : કેવલ સંસ્કારજી માણસ.

૧૮૩ Even if—

ખ્રિસ્તીકસતું ખૂન નીરોએ ક્યું—કરાબું એ વાત સાબિત નથી છતાં તેને સાબિત ગણીએ તોપણ આમાં સેનેકાનો પણ હાથ હતો એમ માનવા કે કલ્પવાને પણ આધાર નથી. સેનેકા અને નીરોની એકબીજાની ઓળખાણ એ જ કદાચ સેનેકાનું મોટામાં મોટું દુર્ભાગ્ય હતું. નીરો સાથેના એના સબંધ એવો કફોડો હતો કે સેનેકા હંદોનો પર્વત હોત તોપણ તે પોતાની હંદોનો બ્યવહાર પ્રયોગ કેટલો કરી શકત એ શક પડતું છે; અને એ હંદોનો પ્રયોગ મનમાનતો કરત તોપણ નીરોમાં કંઈયે ફેર પડતું કે કેમ એ વળી વધારે શક પડતું છે... અગ્નિચિપનાતું ખૂન ખરેખર બચાવ ન હોઈ શકે એવું કૃત્ય છે. તથાપિ તેણીનો રાજકીય વચસીલો ધ્યાનમાં લેતાં પક્ષવાદ થઈ શકે એમ છે કે નીરોનું એ કૃત્ય એ આપખુદી અને ફૂર જીલ્લમ-ખાર રાત્રી ગણવાને બદલે તેને પોતાના એક બાહોશ અને લયકર હરીફને એક વડાકે ઉડાવી દેનારું ગણી શકીએ એમ છે. પુત્ર પોતાના અને પોતાના વિદ્યાસુઓના હાથમાં એક રમકડું થઈ રહેશે એવી આશાઓ ફૂટી જતાં તેણી રાજ્યસત્તા પોતાના જ હાથમાં ટકાવી રાખવાને માટે ગમે તેવા ઉપાયો યોજવા સંજ્ઞા હતી. નીરોએ તેણીને જ એકાએક ઉડાવી દીધી ન હોત તે સંજ્ઞા અન્તર વિચાર જાગત અને કદાચ રોમન સામ્રાજ્યના કેટલાક વખત સુધી બે ભાગ પડી જાત એવા સંલેગો હતા. એટલે નીરોએ માન્ય કૃત્યાનું જે ધોર કૃત્ય ક્યું તેને નિન્દવું જેટલું સહેલું છે, તેટલું જ તેણે અને બદલે આવા સંલેગોમાં અન્ય ઉપાય-ઉપાયો રા રા યોજવા બેઠેલા હતા તે સૂચવવું મુશ્કેલ છે.

૧૮૪ પં. ૬ : અને જેવી ધર્મ હતી—અને તેમાં જેવી ધર્મતા હતી...એવો અર્થ છે.

૧૮૫ આરંભસ્યા—

જેનો આરંભ કરેલો હોય તેના અંત સુધી તેને વળગી રહેવું, વચ્ચેથી પડવું ન મૂકવું.

૧૮૬ નરો યા કુર્જરો યા—

મહાભારતમાંના આ પ્રસંગની ચર્ચા પ્રો. આનંદરાય બાપુભાઈ કુવેર, રા. રા. નરસિંહરાવ લોખાનાથ હીરેડિયા આદિએ કરેલી છે તે માટે જુઓ વસંત વિ. સં. ૧૯૬૬ ના અંક.

૧૮૭ The best years—

નીરોની મહારાજ તરીકેની કારકિર્દીનો ઉત્તમ ભાગ જે વર્ષો ફરમિયાન સેનેકા તેનો મુખ્ય મંત્રી હતો તે જ હતો એ નિઃસંદેહ.

The first five—

નીરોના અમલનાં પહેલાં પાંચ વર્ષોના કાળ પછી હાંખા વખત સુધી સદ્ગુણી અને જાગતા અમલના કાળ તરીકે પંક્તિયા. સેનેકા અને મરહુમી પુરુષદસ આ સમયના મુખ્ય મંત્રીઓ હતા; રાજ્યના ખરા આત્મા આ સમયે એ જ હતા; અને સેનેકાના મંત્ર પ્રમાણે ચાલી નીરોએ સેનેટ (રાજ મહા-રાજ્યનું સર્વોપરિ શિક્ષકમંડળ) અને પ્રજા બનેને સમાન કક્ષામાં રાખ્યાં, અને બનેની પ્રીતિ સંપાદન કરી, એના શુભોચ્ચે પોતાથી બંધુ તે સર્વ કરી એવું અને પ્રજાનું બને દિલ સાધ્યાં; તેમણે એના ઉપર દયા અને મિતાચાર (moderation) ના બોધના વર્ષાદ વર્ષાવ્યા. તેઓ નીરોને કહ્યા જ કરતા— ‘મહારાજ, વિનયવિવેક સત્ત્વે અતિને વર્તે, ફરતા કાપાકાપીને ત્યજે, રક્ત-પાતને પરદરો; જોબનને અનુકૂલ મોજામજાદ બાંધે માણે, પશુ કોઈ પણ પ્રાણીને ઈજા ન કરો.’ અને આ બાબતેનીના માનીતાની સૌ ખુશામદ કરતાં, તેની દરેક ઇચ્છા થતી તેવી જ સિદ્ધ થતી, એટલે એને આ બોધને અનુસરવામાં કેટલાક વખત સુધી તો જરા યે અરુચિ ન લાગી.

૧૮૮-૯ સુધિષ્ઠિર સ્વરહે દેવલોક પામ્યો, સેનેકા જીવતાં જ દેવરૂપ પામ્યો.

૧૮૯ પ. ૧૭ રુદ્રની વીરશી : આ ગણતરી પ્રમાણે તો ૧૮૯૪ માં આરંભાઈ. રુદ્રની વીરશી ૧૯૧૩ માં પૂરી થાય અને ૧૯૧૪ થી—યુરોપીય મહાભારત શરૂ થયું તે સાલથી—જાણની વીરશી બેડી એમ ગણવું પડે! રાજ-દ્રોહના પ્રસંગ ૧૮૫૧-૫૬-૫૮ સુધીમાં એ હિસાબે ત્રણચાર વર્ષ આજુ બહિત તાણીએ તો આ સાલથી કે બર્ડ સાલથી કે આવતી સાલથી જાણની વીરશી આરંભાય! આપણી જેટલી પ્રાચીન એટલી નાનીમોટી સર્વ વસ્તુમાં

સદર્થ જાણેલા અને દેખાડેલા, વાણીતોડીને પણ, એ વલણ કુદરતી ગણીએ-
સર્વ સુશિક્ષિત હિંદુ માટે કુદરતી હોયું જોઈએ એ સ્વીકારીએ, તોપણ એ
વલણ વિવેકની સામાન્ય સીમાને ઓગળી નય ત્યાં ત્યાં તો દોષરૂપ જ
ગણવું પડે.

૧૯૩ પ. ૧૪ કોઈ મનુષ્ય ન્યારે પોતાનું સત્ય કર્તવ્ય ધારે; ધારણ
કરે, ઠાણે, તેનું ખરેખર જે કર્તવ્ય હોય તે બજાવતો હોય, એવો અર્થ છે,

૧૯૪ ફૅબર—

હે અર્જુન, પ્રાણી માત્રનાં અતરમાં ઈશ્વર રહે છે, જે પોતાની માયા
વડે પ્રાણીમાત્રને ચક્રોળે ચક્રવેણી ચીજોની માફક-જમાવે છે, ચક્ર ચક્ર
ફેરવે છે

સ્વભાવજેન—

હે કુન્તીપુત્ર, તારૂં પોતાનું જ કર્મ, તારી પ્રકૃતિમાયી જ ઉત્પન્ન
થયેલું કર્મ, તને એવા તો મોહપારામાં નાખશે-જહડશે, કે એ અવશ દરામાં
તું તારી મેળે જે કરવા ઇચ્છેજ નહીં તેવું પણ કરી બેસીશ.

૧૯૫ પ. ૯ તેની પરવશ વૃત્તિઓને માટે જે વૃત્તિઓની તે શુભામ
બની ગઈ હતી તે વૃત્તિઓ તેમ વળગન્ય દુરાચારોને મારે.

૧૯૬ તરતિ શોકમાત્મવિદ્—

આત્માને બાણનારો શોકસાગરને શોકસંસારને તરી નય છે. ખરું
આત્મજ્ઞાન થતાં અઆત્મદષ્ટિ ખરેખર ઊપડતાં શોક એવું કંઈ રહેતું જ નથી.

૨૦૨ પં. ૧૦-૧૧ કોઈ અપૂર્વ એકલ સત્ય—

શ્રીકૃષ્ણસૂરીને અને આપણા તત્ત્વચિંતન કે ઉપનિષદોની ભાવનાઓને
મહાત્મા-અતિમાનવ લોકોત્તર જીવનમુક્ત મનુષ્ય આ પ્રકરેનો છે. નીચેઝ
(Nietzsche) અને બીજા આધુનિક જર્મન લેખકોનો Super-man
સુપર-મેન-આ ભાવનાઓ ન પચતાં થયેલાં અજીર્ણું વમન માત્ર છે; ઉચ્છિષ્ટ,
અધાર્ત, વિષમય, અને અસખ્ય અશક્ષ જાંતુઓ દ્વારા ઉપદ્રવ ચારે તરફ ફેલાવડું.

૨૦૨ પં. ૧૫ દુષ્ટવણન અતિદુઃખદાયક અતિકઠિન વહન, ભારવહનમાં
ભાર જીવે અને માથું નીચે હોય છે; ભાર માથાને કચરે છે. પરંતુ આ દષ્ટાંતમાં
આ માથું એવું લોકોત્તર છે કે તે કચરાઈ તો નથી જ અને જિલ્દું ઉપર રહેલા
ભારને પણ ઘટીતું નીચતું પડતે ઉપરના દાણાને કચરીકચરીને દાણાના
રૂપરસગન્ધસ્વાદમાં ફેર પાડી દે છે તેમ ફેર પાડે છે. વારુ, ઘંટીના રૂપમાં તો
દાણા ઉપર પણ ઘટીતું ઉપલું પડ હોય છે. અહીં એવું ઉપલું પડ નથી
તેનું કેમ ? ના, છે: આ મહાત્માની લક્ષણદષ્ટિ તે જ એ ઉપલું પડ. અને
તેને મુકાબલે માથું તે નીચતું પડ ગણાવાને પાત્ર છે. સમુદ્ર જેવા એ
જીવનની ગંભીરતા એ જીવનની સમૃદ્ધતા એવી ગંભીરતા.

ઘણાવધિ—

લોકોત્તર—અલૌકિક મહાત્માઓ—નાં હૃદય કુસુમથી પણ કામળ જણાય છે તેમ વળથી પણ કઠોર જણાય છે, તેનો પાર આ-લોકમાંના કોણ પામી શકે એમ છે ।

૨૦૩ પં. ૪ ઉદ્દ્યારરૂપ હોવાથી ઉદ્દ્યારરૂપ એ વિચારમાલા હોવાથી એવો અર્થ છે. તેની દૃષ્ટિ આગળથી મલિન લાગ, બીજાં જીવનેને લક્ષ્ય-દૃષ્ટિથી સરકારી શકે એવા જ્ઞાનયોગીની દૃષ્ટિ આગળથી એ બીજાં જીવનેના મલિન લાગ.

પં. ૩૧-૨ મનુષ્યજીવનમાં સાધનચતુષ્ટય ખરું—મનુષ્યજીવન પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધન ચતુષ્ટયઃ માત્ર પાશવ વાસનાઓને અધીન પામર જીવનમાંથી જીવે થકી આત્માનુભવ વા સ્વરૂપાનુસધાન (સેલ્ફ રીઅલાઈઝેશન Self-realization) સિદ્ધ કરવા માટેનાં સાધન.

૨૦૪ પં. ૧ પ્રવાહપતિત, પ્રકૃતિ-પ્રાપ્ત; પ્રકૃતિ એટલે સ્ફોટક દર્શનમાં નેચર Nature—એક આપણી ભત આપણા અહુને બાદ કરતાં જે રોષ રહે તે આપ્રુ બ્રહ્માંડઃ આ જડ અને ચેતન ઉત્તરમિશ્રિત પ્રકૃતિ : સ્ફોટક દર્શનમાં આને જ સૂક્ષ્મદૃષ્ટિએ ઈશ્વરનું સ્થાન અપાય છે, સૂક્ષ્મદૃષ્ટિએ એ દર્શનમાં જડ અને ચેતનનો ભેદ સ્વીકારાય છે, જડ પોતે ગતિહીન, ક્રિયાહીન, નિર્જીવ, માત્ર માતૃકા કે દાળા જેવું મનાય છે, અને ગતિ, ક્રિયા, જીવ માત્ર ચેતનનું સ્ફુરણ મનાય છે. એટલે સૂક્ષ્મદૃષ્ટિએ બ્રહ્માંડપાત્રે જે ચેતન તેને જ સ્ફોટક દર્શનમાં ઈશ્વરનું સ્થાન અપાય છે. આપણી બુદ્ધિ, આપણું મન, આપણું ચેતન તે આ દર્શનમાં બ્રહ્માંડના મહાચેતનનો સ્ફુલ્લિગ મનાય છે.

પં. ૫ ઇચ્છા અર્થાત્ સતોષ; એટલા જ માપનું મહત્ત્વ; એથી વધારે અગ્રિ તેટલું આવીને પડે પરંતુ તે તરફ અભેદતાવૃત્તિ.

પં. ૧૩ ઇચ્છા એ મુમુક્ષુત્વ, ઇચ્છા તે આ દર્શનનું મુમુક્ષુત્વ એવો અર્થ છે.

પં. ૧૮ દેખીતા દૈતની સંભાવના, સામાન્ય રીતે દરેક જોનારને પોતાનું વ્યક્તિત્વ જણાય છે, અને દરેક વસ્તુનું વિસિષ્ટત્વ જણાય છે તેના પ્રથમ પગલે સ્વીકાર, અને પછી ફિલસૂફી-પૃથક્કાલે પરિહાર-પ્રત્યાસો.

અઘટિતઘટના પટીયસી : પદ, કાબેલ; પટીયસ, ખાસ કાબેલ.

૨૦૫ પં. ૩ ઝડપ પામનારી બુદ્ધિ, નિયતિય નિયમકમ ઉકલનારી વિજ્ઞાનાત્મક બુદ્ધિ

૨૦૬ પં. ૨૫ અંશોની અંશિની, સર્વ અસો બેગા કરતાં જે બની રહે છે તે, વસ્તુમાત્ર વ્યક્તિમાત્ર જેના અંશ છે તે.

૫. ૨૬ સુમવાય સંબંધ, ઇંદુ પાણી ન સકાય એવું અદ્વૈત; એતપ્રેત સંબંધ.

કો મોહઃ—

હાથે હાથે, ન્યા ન્યા હાથે ત્યાં, ચારે તરફ, સર્વદા, ગમે તે વૃત્તિ-સ્થિતિમાં પણ એકત્વ અનુભવનારને વળી મોહ રો અને રોક રો !

૨૦૭ ईशावास्य—

જગત્યા સૃષ્ટિ ઉપર જે કંઈ જગત્ સચારનારુ જન્મમરણ પામતુ વૃત્તિ-સ્થિતિક્ષમાર્દિ દશાઓ અનુભવણ હોય તે સર્વ ઈશથી વ્યાપ્ત થવા થાય છે; ઈશવ્યાપ્ત છે; ઈશનું છે. તેન ઈશે એમાંથી જે કંઈ 'યજ્ઞેહુ' દેખાય તે તુ ભયે ભોમન Render unto God the things that are God's. કસ્યચિત્ જે કંઈ ખીનનું હોય એવું, તારુ નહીં એવું તારી સ્વાગ માયિત્રીનું નહીં એવું, ઈશનું હોય એવું, દેખાય તે લેતો ખખરદાર ! અને હું પોતે ? હું પણ ईशावास्य ખરો કે નહીં ? થઈ શકે કે નહીં ? થવું છાપ બણે છે કે નહીં ? તારી અનિચ્છાએ પણ બનવાનો ખરો કે નહીં ?

न रम्यं नारम्यं—

કોઈ પણ વસ્તુ ભતે નથી રમ્ય તેમ નથી અરમ્ય કે રમ્યેતર, રમ્યતા-રમ્યેતરતા અનાદિસિદ્ધ ગ્રંથ નથી વસ્તુઓની રમ્યતા-રમ્યેતરતાનો બધો આધાર ગ્રાહક ઉપર છે; એક ગ્રાહકને જે રમ્ય વસે તે જ ખીન ગ્રાહકને રમ્યેતર વસે.

मद्ये व्यक्त—

૧ લી ક છ અને ૪ થી પંક્તિઓનો અર્થ રોક પછી જ તુરત આપ્યો છે. પવત્વ મરણ, નાશનત હોવાનો ગ્રંથ આ જન્મ નારાવત જ અને મૃત પચાવડે જ બધું બારેણ છે. ૧ લી પંક્તિમાં વિવ્રન એટલે માયા, જન્મતુ નમ્યકાળમાં વ્યક્ત થાય છે તે પણ આ માયાને લીધે. એના આદિ અને અત અભ્યાસ જ રહે જ કેમ જે એ નારાવત છે જ.

૨૦૮ ૫. ૧૦ ઔરેક્યસના દર્શનમાં, એ સૌમન-ગ્રીક પ્રજાઓની ઈશ્વિસીમાં, અનુભવમર્ષદારમાં.

૫. ૨૫ તુલા કરવા વિના, હુણના વિના.

ગુજરાતના પ્રાચીન સાહિત્યના ઇતિહાસનું દિગ્દર્શન

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રથમ અધિવેશનના
પ્રમુખપદેથી આપેલું પ્રવચન

ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી

સને ૧૯૦૫ના જૂનની ત્રીસમી અને જુલાઈની પહેલી તથા
બીજી તારીખે મળેલા ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પહેલા
અધિવેશનના પ્રમુખપદેથી આપેલું આ ભાષણ પુરુષોત્તમ
વિશ્રામ સાહિત્યમાળાના ચોથા અંક રૂપે પ્રગટ થયું હતું.
પહેલી પરિષદના રિપોર્ટમાં પણ તેનો સમાવેશ થયો હતો.
પરંતુ હવે એ બંને અપ્રાપ્ય થવાથી સાહિત્યના અભ્યાસી-
ઓના ઉપયોગ માટે આ વ્યાખ્યાનનો અહીં સમાવેશ કર્યો છે.

ગુજરાતના પ્રાચીન સાહિત્યના ઇતિહાસનું દિગ્દર્શન

(પહેલી સાહિત્યપરિષદમાં પ્રમુખ શ્રી ગોવર્ધનરામ માધવગમ ત્રિપાઠીએ આગમમાં કરેલા આ લાખણના જે કંઈ અસદ્ધ શબ્દ મળ્યા તેની અને બાકીના ભાગને માટે તેમણે સંસ્કૃતમાં કરી રાખેલી અસદ્ધ નોંધની નકલ આ દિપ્પલમાં લીધી છે; અને તેમાં તેમને હાથે કંઈક વિસ્તાર આપ્યો છે.)

સાક્ષર બન્ધુજનો,

ઉપોદ્ઘાત

આજનો પ્રસંગ કેટલીક રીતે ગૃહ્યરામ ભરખે લાગે છે. તેનું કારણ સાહિત્યની બાબતો જેટલી સાક્ષરોને ઉપયોગી છે તેટલી સામાન્ય વર્ગને જણાશે કે કેમ તે જોવાનું છે. આ સમાના કાર્યક્રમમાં જોડણી, લિપિ વગેરે સાબીય વિષયો છે, તેમાં સામાન્ય માણસને રસ ન પડે, છતાં આટલા બધા ગૃહસ્થો આનંદ સાથે પધારેલા છે અને પંદર સોળ ગૃહસ્થો પોતાનાં લખાણ મૂકશે તે તમે કેટલી ધીરજથી સાંભળશો અને તેમાં તમને રસ પડશે કે નહીં તે વિશે જંગીર શંકા છે. પ્રથમથી એટલા માટે જણાવું છું કે જેઓ ધણો શ્રમ કરી આબ્યા છે તેઓ નિરાશ ન થાય તે માટે તૈયારી રાખવી જોઈએ. જે લેખ આબ્યા છે તે દરેક મહત્વના છે અને તે વિશ્વાસ તથા આશાથી સાંભળશો. સાહિત્ય બહુ જરૂરનું છે; પરંતુ હાલમાં સાહિત્ય લખનારને હિંદમાં કોઈ પૈસો આપનાર નથી, અને જેમ લોકો તરફથી તેમ સરકાર તરફથી ટેકો મળતો નથી, તેમ સાહિત્ય બહાર પાડનાર પુસ્તકો બહાર પાડે છે, પણ વાંચનાર મળશે કે નહીં તે વિચાર મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે. માટે તેવાઓએ ધૈર્યથી કામ લેવાની ફરજ સમજવી એવી વિનંતિ છે.

ખીજી વાત. પ્રમુખને કામ સોંપેલું છે, તે કામ એક રીતે કર્યું નથી અને ખીજી રીતે જોશમ ભરેલું છે. ખીજી સભામાં “ઠરાવો” થાય છે, જે એક પક્ષના હોય છે. આમાં તેવું કંઈ નહીં મળે.

સાધારણ રીતે આપણે વખત વિચારીને એવી યોજના કરી છું કે જે વિચાર મુકાશે અને જેનાં લખાણ વંચાશે તે સંબંધે ચર્ચા

રાખવાની નથી. હાલ તો વકીલની માફક પુરાવો એકઠો કરવો છે. બોડણી લિપિ વગેરેમાં મતબેદ છે અને એક યુગ જાય અને બીજો આવે તેવી સ્થિતિ છે. હાલ તો સંધ્યાકાળની સમીપે છીએ અને રાત્રિ વીતીને મળસકું થાય ત્યારે સિદ્ધ સ્વરૂપ આખરે પ્રકટ થાય.

કોઈ કહેશે કે જુદા જુદા અભિપ્રાય દર્શાવે તેમાં ફળ શું, પરંતુ તેમાં જ ફળ છે. સૌ જીલરા કાઢ્યા પછી પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે અનેક ચર્ચા થયા પછી જે ઉત્તમ હશે તે જય પામશે. હાલની વસ્તુમાં તમારું કામ સાંભળી રહેવાનું છે, અને વૈર્ધ રાખવાનું છે.

આ સભાનો ઉપક્રમ આપણા મંત્રીએ વિસ્તારથી દર્શાવેલો છે. તે ઉપક્રમનો નિર્વાહ સમ્યક્જનોએ કરી બતાવવાનો છે, અને તે પછી તેનો ઉપસંહાર યથાશક્તિ યથામતિ મારે સિર છે; તો આ આરંભ-સ્થાને તે વિષયોથી તટસ્થ રહેવામાં અને અન્ય વક્તાઓના મધુર ગુંગરવથી પ્રસન્ન થઈ, તે પછી તેમનું અનુકરણ કે તેમના વિષયોનું અનુસ્તવન કરવામાં તેમના પ્રતિ મારો ધર્મ વધારે સચવાશે એમ ધારી આ સ્થાને મને તમારા પ્રમુખસ્થાને પ્રતિજ્ઞા આપવા માટે તમારો ઉપકાર માનું છું, અને હવે પછી જે વિષયો ચર્ચાવાના છે તેના સિવાય કોઈ અન્ય વિષયોમાં અંચુપાત કરવાની રજા માગું છું.

આ યુગના તાલબંધ

બંધુજનો, આ યુગ, રાજકીય, સાંસારિક અને અન્ય વિષયના સમાજોનો છે. કોઈ સ્થાને કોન્ગ્રેસો તો કોઈ સ્થાને કોન્ફેડરન્સો, કોઈ સ્થાને કલબ નામે તો કોઈ સ્થાને એસોસિએશન નામે, સમાજો આ તેમ અન્ય દેશોમાં ભરાય છે. જ્યાં સર્વ પાસ આવા સતારના રજૂકારા સંભળાય છે ત્યાં આપણા એકતારાનો ધ્વનિ પછુ તેમાં બળે અને સામાજિક પ્રવૃત્તિના લક્ષમાં કોઈકે વૃદ્ધિ કરે તો તે ચિત્ર દેખીતું સુંદર જ છે. જ્યાં ચારે પાસ ગાનતાન મચી રહેતું હોય એવા પ્રદેશમાં લીધું રહેતું પ્રાણી ગાનાદિકમાં કુશળ નથી હોય તો બોદ્યા વિના હૃદયમાં ગાન ઉતારવા માંડશે, તેના હાથપગ તેની પ્રેરણા વિના તાલ આપતા હોય તેમ નૃત્ય કરશે, અને પ્રસિદ્ધપણે વર્તતા ગાનમાં અપ્રસિદ્ધ-પણે આ હૃદય અને શરીર લય પામશે. જે ગાનમાં કુશળ ન હોનાર આવો લય પામશે તો ગાનમાં પ્રતીજ્ઞ સત્ત્વે પ્રકટપણે એવા ગાન બેગું ગાન કરવા મંડી જશે. આવી જાતના લયનું કારણ આ સૃષ્ટિ

માત્રનો જડ્યેનનગ્યાપી એક નિયમ છે અને તે નિયમનું નામ Rhythmic Law—તાલમન્ધ અથવા અનુપ્રાસપોષના-આપીએ તો સમજાય એવું છે. આપણી સાહિત્ય-પરિષદ આખા આર્વાર્વર્તના એક સમાજ પ્રવર્તક નૃત્યમાં આવા તાલમન્ધ નિયમના બળથી ઊભી થઈ છે. જે સરસ્વતી દેવીને આપણા ઋષિમુનિઓએ વીણાધારિણી ગણેલી છે તે દેવીના બળનો આવા નિયમ પાળે તો તે દેવીની પૂજા ફલદાયિની થશે એવી આશા કેવલ શુક્રવાદ જેવી નથી

તાલભંગમાં તાલબંધ

આ “આશા શુક્રવાદ જેવી નથી” એ શબ્દોનો ઉચ્ચાર કરું છું ત્યાં એક શંકા મારા હૃદયમાં ઊભી થાય છે. આવા તાલમન્ધ એકપાસથી દૃષ્ટિગોચર થાય છે તો બીજી પાસથી તાલભંગના કંઠોર ચિત્ર પણ દૃષ્ટિગોચર થયા વિના રહેતાં નથી. કોન્ઝેસમાં ઈક્કની ગર્જનાઓ જે કાળે થાય છે તેજ કાળે તેમાં નૃત્ય કરનારાઓના ચરણો ઉપર કોઈ ગુપ્ત રીતે તો કોઈ પ્રકટ રીતે લાકડીઓ મારી તેમને લૂલાલંગડા કરી દેવાના પ્રયત્ન કરનારાઓનાં ચિત્ર પણ જોઈ શકાય છે. સોશ્વલ કોન્ઝેસને પણ એવા જ ધાત થાય છે અને તમે જે કોઈ સામાજિક કામ કરશો તે સર્વમાં પણ એક પાસથી તાલમન્ધ તો બીજી પાસથી આવે જ તાલભંગ પણ જોશે. આવે પ્રસંગે તાલમન્ધના પક્ષનાં કોઈકે હૃદયો નિરાશ થાય છે તો કોઈકે હૃદયોમાં વધારે શાયે ચાતું દેખું છું. કોઈકે પગ ભાંગી જઈ નૃત્ય કરનારમાંથી એક જથ્થાને ઓછો કરે છે તો કોઈ રથાને એ એકને રથાને ખીજાને નૃત્ય કરનાર ઊભા થાય છે, કોઈકે રથાને પૃથ્વીપરથી પડતી લાકડીઓના પ્રહારને બળે ભાંગી પડવાને સાટે કેટલાકના ચરણો વધારે વધારે ઊંચા ઊછળી ઊછળી વધારે વધારે નૃત્ય કરે છે. આ સર્વ જોઈ શકું નિરાશ થતો અટકું છું. ધીમે ધીમે તાલભંગમાં પણ તાલમન્ધની જ સાંકળો દેખું છું, ને તાલમન્ધ અને તાલભંગ ઉભયને પ્રેરનાર એક પરમતત્ત્વને જોઈ તેનામાં શ્રદ્ધા પામું છું. એ પરમતત્ત્વને બળે જેમ દાંડિયા રમનારા એક ખીજાના હાથના દાંડિયાને પોતાના હાથના દાંડિયાવડે ઝાપટે છે તેજ રીતે તાલભંગવાળાના પ્રહારથી ઝપટતા તાલમન્ધમાં અને તાલમન્ધને પ્રેરતા તાલભંગમાં હું કોઈ મહત્તર તાલમન્ધ દેખું છું. ગણિત-શાસ્ત્રીઓ વત્તા અને ઓછાનાં મિન્ડ—plus અને minus—વાળી સંખ્યાઓ એકડી કરી એક કોંસમાં મૂકી તેનો ઉપયોગ કરે છે તેમ

સંસારના ગણિતનો પરમશાસ્ત્રી પણ આ તાલબંધ અને તાલબંધને આવા જ કૌંસમાં મૂકી કાઢી પરમ સાધ્યને સાધે છે, તેને પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રીઓ Evolution કહે છે.

ગુજરાતી સાહિત્ય પ્રત્યેનો ધર્મ

ગુજરાતી સાહિત્યનો વિસ્તાર વધારવો અને એ સાહિત્યને લોકપ્રિય કરવું, એ આ સભાનો ઉદ્દેશ છે. ઉદ્દેશના વિષયમાં તાલબંધ થવાનો સંભવ દેખાતો નથી, કારણ આ સભાના સભ્યજનો સાક્ષર હોવાથી આ વિષયના નિરોહમાં તાલબંધ કરે એવું જ અનુમાન છે. બાકી સભાથી બહાર નીકળશે તેની સાથે જ એવાં મનુષ્યો મળશે કે જેઓ ગમે તો ગુજરાતી સાહિત્યને દેશકાલના ઉદય માટે નિરર્થક ગણશે, ગમે તો સાહિત્ય માત્રને વેદિયાં ઢોરને માટે ગામ આંગણે કાઢેલી ગોચર જમીન જેવું ગણશે, કાંઈ વળી એવું ગોચર કાઢી નાંખી ખેડાણ જમીનમાં ભેળવી દેવું યોગ્ય ગણશે; અને ગમે તો કાંઈ બ્યવહારકુશળ અને દેશાભિમાની મનુષ્યો એટલે સુધી કહેશે કે આવી સભાઓમાં આપણે કાળક્ષેપ અને શક્તિનો વ્યય કરીએ તેના કરતાં કાંઈ વધારે લોકોપયોગી કામમાં ચિત્ત ધાલીએ તો દેશનું કલ્યાણ થાય. આ સર્વ ચર્ચાઓ લોકમાં સભાબહાર જોડે અને આપણી સભામાં તેથી લય પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી સાક્ષરસભામાં આ અક્ષરવિરોધનો પ્રતીકાર કરવાનું કારણ નથી. હું આ વાત ઉપર આજથી ધ્યાન એટલા માટે ખેંચું છું કે આવતા વર્ષની સભાને પ્રસંગે આવે લય જણાય તો તેને માટે સભ્યજનો સજ્જ રહે. આ સભાના તાલબંધ ને વિસ્તાર આપવાના ઉદ્દેશનો ફલોદય આપણે જે સાધનો વાપરીશું તેના ઉપર વધારે આધાર રાખશે, માટે બહારનાં વિધો કરતાં આપણી અંદર અંદરનાં વિધો ઉપર અને તેને દૂર કરવાનાં સાધનો ઉપર તેમ જ આપણા ઉદ્દેશના ફલોદયનાં સાધનો ઉપર હું બે શબ્દ કહેવા ઇચ્છું છું.

કઈ પદ્ધતિની કવિના શિષ્ટ ગણુવી તેમાં મતભેદ-

સમુદ્રમંથન જેવા વિષયોની ચર્ચા

આપણા અંતર્વિમોચી પ્રાપ્ત થતો તાલબંધનો લય તો સમીપ જ છે. ગુજરાતી લેખનપદ્ધતિનો વિષય આપણા ઐક્ય અથવા તાલબંધના સંબંધમાં પ્રથમગ્રાસે મક્ષિકા જેવો થઈ પડે એમ છે. કઈ પદ્ધતિની કવિતા શિષ્ટ ગણુવી એ વિષયમાં મતભેદ તો એટલો.

યર્ષ ગયો છે કે તત્ત્વ યુક્ત કચાકચિ—એ યુક્તમાં પડનારા તો એક ખીખીથી રીસાર્ધને જ બેસે છે. ધર્મવિષય, રસવિષય, સંસારસુધારાનો વિષય, રાજકીય વિષય, ઇત્યાદિ સર્વ વિષયોની ચર્ચા સાક્ષરવર્ગમાં સમુદયમંથન જેવું મંથન પામે છે અને દેવદાનવો જેવા હૃદયભેદ ઉત્પન્ન કરે છે. આ છેલ્લા વિષયો એક રીતે સાહિત્યના વિષયો છે ને ખીજી રીતે નથી. રાજકીય સાહિત્ય, ધર્મવિષયકસાહિત્ય, ઇત્યાદિ નામો જોઈએ તો વિષયમાત્ર સાહિત્યગમ્ય છે. આવા બાહ્યવિષયોની અપેક્ષા રાખનાર સાહિત્યને બાદ કરી, તેના સિવાયના સાહિત્યને જ સાહિત્ય કહીએ તો ઉક્ત વિષયો સાહિત્ય નથી. આમને સાહિત્ય કહેવું કે ન કહેવું, એ ચર્ચામાં ન પડતાં આવા બાહ્ય વિષયોની અપેક્ષા રાખનાર સાહિત્યને આપણે સાપેક્ષ સાહિત્ય કહીશું અને તે વિનાના શુદ્ધ કેવળ સાહિત્યને નિરપેક્ષ સાહિત્ય કહીશું. આ સભાનાં કાર્યની યાદી જોતાં શાસ્ત્રસાહિત્ય અને કાવ્યાદિક કેવળસાહિત્ય એવા બેદ સ્વીકારતાં ઘણી અતુદ્ગતતા થશે.

આ ચાર શબ્દોની પરિભાષા શુદ્ધ જ છે એમ હું કહેતો નથી. માત્ર મને આ પ્રસંગે તે રકુરી આવે છે અને એ તમારાથી સમજાય એવા શબ્દો ■ એમ ગણીને અતુદ્ગતતાનો વિચાર કરી એ શબ્દો હું વાપરું છું. આટલો મારો આશય ધ્યાનમાં રાખશે તેને મારી સાથે તાલભંગની વાસના નહીં થાય.

**સાપેક્ષ સાહિત્ય અને કેવળ નિરપેક્ષ સાહિત્યને
અંગે તાલભંગનાં દૃષ્ટાંત**

હવે આ સભાના યોજેલા વિષયોમાંથી સાપેક્ષ સાહિત્ય દૂર રાખેશું છે એટલે તેના અંતર્વિષયનો એક પ્રદેશ દૂર રહેશે છે. પરંતુ કેવળ નિરપેક્ષ સાહિત્યને અંગે પણ આવા વિધો-આવા તાલભંગનાં દૃષ્ટાંત હવણાં જ દર્શાવ્યાં છે. હું “હવણાં” લખું છું, કોઈ “અહુણાં” લખશે, કોઈ “હમણાં” લખશે, અને કોઈ “અધુના” લખશે. આ મહાન તાલભંગ થાય છે, અને આ એક શબ્દ લખવામાં કયા કયા અક્ષર ભેગા કરવા તેને માટે સાક્ષરો પુષ્કળ અક્ષર-યુક્ત કરે છે, “ગગજમારી” થાય છે, અને ક્લેશ તેમ જ કલહ પણ જાગે છે. આ સર્વ તાલભંગ વચ્ચે હું પોતે એવો તાલજન્ય રાખું છું કે એ સર્વ જુદી જુદી લેખનપદ્ધતિઓ સાથે સમભાવ રાખું છું. તેમના

લેખકોના ઉદ્દેશોનું મહત્વ પ્રીતિથી કરું છું, અને એ સર્વ પદ્ધતિઓ ઉપર દ્રેષ કે વિસ્તારની દૃષ્ટિ કરવામાંથી મુક્ત રહી અને અનુકૂળ પડતી પદ્ધતિને પદ્ધતિ કરી તેને વળગી રહું છું આવી રીતે મારી લેખનપદ્ધતિ અન્ય પદ્ધતિઓ સાથે તાનબધ રાખતી નથી, ત્યારે મારું હૃદય તે સૌની સાથે તાલબધ રાખે છે કેટલાક ચોપટ અને શેતરજ રમનારાઓ રમતા રમતા અને લડી પડે છે ત્યારે કેટલાક રમનારાઓ બાજી પરના દ્વંતના અને લાકડાંના રમકડાંને રમાડતાં, એ રમકડાંના જ્યપરાજ્યથી પોતાના હૃદયને જ્યપરાજ્યની વૃત્તિઓથી પરાભવ પમાડતા નથી ડાઘા વડીને, અસીનેને માટે યુદ્ધ કરવામાં, આગ્રહ રાખે છે, અને તે કાળે જ એક બીજાના સ્નેહભાવને હીન કરતા નથી એક પાસથી તેઓ અસીનેને માટે લડે અને બીજી પાસથી તેમના હૃદય હમી હસી અન્યોન્ની પ્રીતિ કરે એવો એ ધધાનો અનુભવ છે તમે પરસ્પર સાથે પૂરા આગ્રહથી ચર્ચા ચનાવો તેની સાથે જ એ ચર્ચા કરતા કરતા પ્રીતિ અને જન્મનાની ચન્દન-અર્ચાથી ચર્ચાવ અને તમારા હૃદય વધારે સંધાય, એ કળા તમે પામશો, તો આ સંજ્ઞામાં હૃદયના તાલબધનો સ્પર્શ નહીં યાય ઉત્તરરામચરિત નાટકમાં લવ અને ચન્દ્રકેતુ સંબંધુદ્ધ કરતા કરતા હૃદય-પ્રીતિ પામી ગયા, એ આર્યોની પદ્ધતિનું અનુકરણ આપણી સંજ્ઞાના સંબંધન ધારશે તો કરી શકશે

એની પ્રીતિથી થોડો ભાગ ગુજરાતી સાહિત્ય વૃક્ષના પાંચ પર્વ (પેરાઈઓ) મૂકવા માગું છું

ગુજરાતી સાહિત્યના ઉદય પહેલાં કેવું સાહિત્ય હતું ?

બ્રાહ્મણ તથા જૈન વિદ્વાનોનું સાહિત્ય

રાજકીય ઇતિહાસ અને અસર

ગુજરાતી સાહિત્ય, શેનડીને જેમ પેરાઈલોય તેમ પેરાઈનાંખીને વધેનું છે, ને નરસિંહ મહેતાની પેરાઈ નાખી વધેનું છે તે મૂકવા માગું છું ૧૮૫૦ પછી અર્વાચીન કવિઓને બાદ કરવામાં આવ્યા છે, કારણ હાલના નિદાન પ્રક્રમોને તે પ્રસિદ્ધ છે ગુજરાતી ભાષાના યજ્ઞ-મૂળ કષારે બધામાં, નરસિંહ મહેતા પહેલાં કેવું સાહિત્ય હતું તે જતાવવાની જરૂર છે હાલ જ્યારે કોઈ કવિતા લખવા બેસે છે ત્યારે મનમાં કોઈ વિચાર ઉત્પન્ન થાય તે ઉપરથી લખે છે, પરંતુ

નરસિંહ મહેતા અને મીરાંબાઈને તેમ થયું નહોતું. જેમ જ્વાળામાંથી ઠગાકા થઈ નવો અગ્નિ પ્રગટે તેમ તેમને થયું હતું. જે તેમના ઇતિહાસથી જાણીતું છે.

પર્વ ૧: મૂળ અને થડ

૧. ગુજરાતમાં ગુજરાતી સાહિત્યના ઉદય પહેલાં કેવું સાહિત્ય હતું, કઈ ભાષામાં હતું? રાજકીય સ્થિતિ કેવી હતી? તે વિષે જાણવાની જરૂર છે. તેના ગ્રંથથી ગુજરાતી સાહિત્યનાં મૂળધારની જનની ભૂમિની ઓથે Heredityથી શું જોતકું? તે વિષે જાણવાની જરૂર છે.

(અ) રજપૂત રાજાઓનો કાળ:—ઈ. સ. ૭૪૬-૧૨૯૮. વનરાજીથી કથુદેવ વાઘેજો. અણહિલવાડ પાટણમાં સંસ્કૃત સાહિત્યનો યુગ તે ગુજરાતી સાહિત્યના આદિ યુગનો પૂર્વજ હતો. ઈ. સ. ૮૨૫ યાદવોએ દ્વારકા છોડ્યું અને તેઓના નાયક દદપ્રહાર રાજાની સાથે દક્ષિણમાં ચન્દ્રાદિત્યપુર અથવા શ્રીનગરમાં જઈ વસ્યા.

ઈ. સ. ૧૦૧૦-૪૧ ધારાના વિદ્વાન રાજા લોજે અણહિલવાડ, લાટ દેશ (સુરત સુધીના) વગેરે ઉપર ચડાઈ કરી. તેણે રચેલાં પુસ્તકો—સરસ્વતીકંઠાભરણ, રાજ-મૃગાંકકરણ, વગેરે.

ઈ. સ. ૧૦૧૦ આનંદપુર (વડનગર)ના ઉવટે અવન્તિમાં વાસનેય સંહિતા ઉપર ભાષ્ય લખ્યું.

ઈ. સ. ૧૦૨૪ જિનેશ્વર નામના જૈન યતિએ અણહિલવાડના રાજા દુર્લભ પાસેથી ‘ખરતર’ પદ મેળવ્યું; એણે ખરતર ગદ્ય રચાવ્યો અને અષ્ટવૃત્તિ તથા લીલાવતી લખ્યાં.

ઈ. સ. ૧૦૫૦-૫૫ વિક્રમાંકદેવચરિત. (૧૦૫૦ માં લખાયેલું; તેમાં સોમેશ્વર ચાલુક્યે ધારાના જોજ ઉપર મેળવેલી જીતનું વર્ણન છે.)

ઈ. સ. ૧૦૫૦ ત્રિલોચનપાલ ચાલુક્યનું લાટ દેશ પર રાજ્ય હતું, એ સંબંધી સુસ્તનો તામ્રલેખ છે.

ઉપરનાં તમામ પુસ્તકો સંસ્કૃત ભાષામાં રચાયેલાં છે.

ઈ. સ. દશમા શતકથી ભાષાસાહિત્યની ચર્યાત થાય છે.

ઈ. સ. ૧૦૫૧ તામિલમાં હાલાસ્યમાહાત્મ્યનું રૂપાંતર મધુપુરાણ લખાયું.

ઈ સ. ૬૨મા શતકમાં હોંદી ભાષા હતી પણ એનું સાહિત્ય નહોતું.

ઈ. સ. ૧૩ મું શતક—મહિનાય ટીકાકાર અને તેમના પુત્ર નરહરિ—
કાવ્યપ્રકાશના સરસ્વતીતીર્થ નામના—ટીકાકાર થયા.

ઈ. સ. ૧૨૬૦ દેવગિરિના યાદરાજ મહાદેવે ગુજરાત ઉપર ચડાઈ કરી અને વિશ્વગદેવ ઉપર વિજય મેળવ્યો. તેનો મુખ્ય અમાત્ય હેમાદ્રિ એણે ચતુર્વર્ગચિન્તામણિ નામનો ગ્રંથ તથા વાગ્મટ પર ટીકા લખી. હેમાદ્રિનો આશ્રિત બોપદેવ હતો. તેણે હરિશ્ચંદ્ર, શતશ્લોકી વગેરે ગ્રંથો લખેલા છે—મધ્યા સંસ્કૃતમાં છે. આ વખતમાં તામિલ વ્યાકરણ લખાયું છે.

ઈ. સ. ૧૨૬૨ સંસ્કૃત ગ્રંથો ઉપર વાર્તિક લખનાર જિનપ્રભસૂરિ અને હેમચંદ્રની રચાદ્વાદ-મંજરી ઉપર ટીકા લખનાર મહિષેશ્વસૂરિ હતા.

ઈ. સ. ૧૨૯૩ કાવ્યપ્રકાશ ઉપર જયન્તી ટીકા લખનાર જયન્ત—
ગુજરાતના સારંગદેવના રાજ્યમાં હતો.

ઉપસંહાર—સુરતસહિત આખા ગુજરાત કાઠિયાવાડમાં રજપૂત રાજાઓનો અમલ હતો અને સાહિત્ય સંસ્કૃત હતું. જૈન વિદ્વાનોમાં પણ ધણુખરું સંસ્કૃત સાહિત્ય હતું. ગુજરાત બહાર પણ એ જ સાહિત્ય હતું, પણ હિન્દી ભાષાનો અને તામિલ સાહિત્યનો ઉત્તર દક્ષિણમાં જન્મ થયો હતો. રજપૂત રાજાઓ વિષે ભાટચારણોના રાસા વગેરે—રાસમાલા—ગુજરાતી ભાષાની બહુનપણી પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ ભાષા—એમાં લખાયા. કંઈક માસ્વાડી, કંઈક મગ અને કંઈક ખીજ ભાષામાંથી મિશ્રણ—તે રાજકવિઓની ભાષા હતી અને ખાલણ જૈન વિદ્વાનોના સાહિત્યની ભાષા સંસ્કૃત હતી. જન્મ પામતી ગુજરાતી એ સર્વના મિશ્રણરૂપે બોક્ષાની હોવી જોઈએ. સાંપ્રત કચ્છી ભાષા જેવી કદાચ તે વખતની ગુજરાતી ભાષા હશે. કચ્છી ભાષામાં સંસ્કૃત શબ્દો ઘણા થોડા ફેરફાર સાથે બોલાય છે (જેમકે, દોહિત્રને સ્થાને દોત્રો, પોત્રને સ્થાને પોત્રો વગેરે), પણ તેમાં સાહિત્ય નથી.

મુસલમાન યુગમાં ગુર્જર સાહિત્ય

(આ) ૧૨૫૯-૧૪૨૦

(અણ્વિલ્લવાડ પાટણ અલાઉદ્દીન તરફથી સર થવા પછી મુસલમાન સુબાઓ વગેરેની હાડમારીમાં ૫૬૫ ત્રીસી તે ૧૪૧૭ માં અમદાવાદ બંધાતા સુધી.)

રાજકીય ઇતિહાસ.

- ઈ. સ. ૧૨૯૮. સોમનાથ, અણ્વિલ્લવાડ અને ખંભાત અલાઉદ્દીનના મોગલ સુબાઓએ સર કર્યાં.
૧૩૦૮. અલાઉદ્દીને અલાવાડ હતું.
૧૩૧૫. ગુજરાતમાં ખંડ.
૧૩૨૦. કાઠિયાવાડમાં લાખા કુદાણીનો વિજય.
૧૩૩૯. મહમદ તખ્તખ દીલ્લીને સાટે દોલતાગાદને (દેવગિરિને) રાજનગર કરે છે.
૧૩૪૫. ગુજરાતમાં ખંડ.
૧૩૪૬. ”
૧૩૪૭. ગુજરાતમાં ખાલ્લણીશાહીનો આરંભ
૧૩૪૯. મહમદ તખ્તખે જૂનાગઢ લીધું.
૧૩૫૦. મહમદ તખ્તખ ગોંડલમાં.
(૫મી ગુજરાતમાં સુબાઓનો કાળ.)
૧૩૭૬. ગુજરાતના સુબાનું ખંડ.
૧૩૮૧. ગુજરાતમાં ખંડ.
૧૩૯૪. સુબો જાફરખાન ઘડર છોટે છે.
૧૩૯૬. એ જ સુબો સોમનાથ દેવાલયનો નાશ કરે છે અને પોતે સ્વતંત્ર થાય છે.
૧૩૯૯. તૈમુર.
૧૪૦૫. તૈમુરના ખરણના સમાચાર ગુજરાતમાં આવે છે.
૧૪૦૭. ગુજરાત અને માળવા વચ્ચે વિગ્રહ (મુસલમાનો બે પાસ.)
૧૪૧૩. ” ”
૧૪૧૭. પહેલા અહમદશાહે ૧૪૦૦માં બંધાવવા મરિયું અમદાવાદનું કિલ્લાકામ સંપૂર્ણ થયું.
૧૪૨૦. અહમદશાહે ગુજરાતમાં શાંતિ પ્રવર્તીવી.

ધાર્મિક સાહિત્ય.

૧૩૦૦. મેરુતુંગ (જૈન)
 ૧૩૨૨. સાતમા મધ્વગુરુ વિઘાતીર્યનું મૃત્યુ.
 ૧૩૩૪. હરિભદ્રસૂરિની જમ્બુદ્વીપસંગ્રહિણી ઉપર પ્રભાનન્દસૂરીની
 ક્ષેત્રસંગ્રહિણી વૃત્તિ.
 ૧૩૩૯. આઠમા મધ્વગુરુનું મૃત્યુ.
 ૧૩૪૩. નવમા મધ્વગુરુનું મૃત્યુ.
 ૧૩૪૮. જૈન કર્તા મેરુતુંગ (૧૩૦૦ ના મેરુતુંગથી ભિન્ન.)
 ૧૩૫૩. તપાગચ્છના કુલમંડનનો જન્મ.
 ૧૩૬૮. સોમલિલકસૂરિ (શીલતરંગિણીના કર્તા) નું મૃત્યુ.
 ૧૩૭૩. વિમલચંદ્રસૂરિની પ્રશ્નોત્તરમાલા ઉપર દેવેન્દ્રની ટીકા.
 ૧૩૭૬. દશમા મધ્વગુરુનું મૃત્યુ.
 ૧૩૮૪. અગિયારમા મધ્વગુરુનું મૃત્યુ.
 ૧૩૯૬. અમયદેવસૂરિનું “તિજયપદ્ધત” રતોત્ર.

અન્ય સાહિત્ય

૧૩૦૦. કથકટઃ પતંજલિના મહાભાષ્ય ઉપર ભાષ્યપ્રદીપનો કર્તા.
 ૧૩૧૦. ગુજરાતના રાજા સારંગદેવ (કરણ્યેચ્છાનો બાપ) ના મંત્રી
 વિક્રમનો પુત્ર તેજસિંહ તે દેવચાલકૃતિનો કર્તા.
 ૧૩૧૦. અલંકારનો ગ્રંથ-પ્રતાપરૂપી-તેનો કર્તા વિદ્યાનાથ ઓરંગમાં
 થયો.
 ૧૩૩૬. જયવલ્લભ કૃત પ્રાકૃત વજ્રજલ્પ નામના ગ્રંથ ઉપર
 હાયાકાર રત્નદેવ.
 ૧૩૪૩. રત્નપાસીયગચ્છના જિનપ્રભની પદ્ધર્શની.
 ૧૩૪૯. રાજશેખરસૂરિએ (દીલ્હીમાં) “પ્રજ્ઞાધોષ” કથો અને અન્યત્ર
 શ્રીધરની ન્યાયકન્દલી ઉપર “પંચિકા” રચ્યાં.
 ૧૩૫૦. સાયણ્યાચાર્ય અને માધવાચાર્ય (વિજયનગરના મંત્રીઓ.)
 ૧૩૬૬. સંઘતિલક્ષ્યાચાર્યનું કુમારપાલચરિત્ર.
 ૧૩૭૨. રત્નશેખરસૂરિનું શ્રીપાલચરિત્ર.

ઉપસંહાર—અણ્ણહિલવાડ પાટણ પડ્યા પછી સત્રાસો વર્ષ વીસા
 બાદ ગુજરાતના સાહિત્યના મૂળ નરસિંહ મહેતા વગેરેએ રાપવા
 માંજાં તે પહેલાંના આ સત્રાસો વર્ષનો મુસલમાન યુગ—તેમાં :

(ક) ગુજરાતની બહાર કપાટનું લાખ્યપ્રદીપ (૧૩૦૦) વિદ્યાનાથનું. પ્રતાપરુદ્રીય (૧૩૧૦) અને સાયણ્યાચાર્ય અને માધવાચાર્ય (૧૩૫૦) ના સંસ્કૃત સમયે ગ્રન્થો રચાયા છે ત્યારે તેજસિંહના એક ગ્રન્થ. (૧૩૧૦) વિનાના સર્વ ગ્રન્થો ગુજરાતમાં માત્ર જૈનસાધુઓના રચેલા છે. એ ગ્રન્થો પણ મોટા ભાગે ધર્મસાહિત્યના અને સંસ્કૃત સાથે પ્રાકૃતમાં પણ છે. એ સાધુઓએ તેમના “ગચ્છો” નો આશ્રય પામી આટલું સાહિત્યવૃક્ષ ઊગવા દીધું છે, ત્યારે બ્રાહ્મણાદિક અન્યવર્ગનું સાહિત્ય જે રમ્યૂત રાજ્યોના કાળમાં જ સ્કુરતું હતું તે કેવળ અસ્ત થયું, અને એ સાહિત્ય કેવળ અસ્ત થયા પછીના કાળમાં ગુજરાતી સાહિત્યનું મૂળ પ્રથમ રોપાયું.

(ખ) દીક્ષીના બાદશાહો, ગુજરાતના સુબાઓ, અને અન્ય નાના મોટા સરદારોના વિગ્રહ આ યુગના આરંભથી તે ૧૩૫૦ સુધી આપ્યા, અને તેનો ક્ષોભ આધાવાડ, જૂનાગઢ, ગોંડળ વગેરે કાઠિયાવાડના ભાગોમાં અને બાકીના ગુજરાતમાં આસી રહ્યો હતો. તેવામાં જૈનગચ્છોના ચાર પાંચ સાધુઓ ઉક્ત સાહિત્યના એકલા આધારરૂપ હતા. તે પછીનાં પચીસેક વર્ષમાં એટલે ૧૩૭૬ સુધીમાં રાજકીય શાંતિ જેવું પ્રમાણ્યું હતું તેમાં પણ બીજા પાંચેક જૈન સાધુઓ જ એવા આધારમૂલ હતા. અને તે પછી લગભગ પચાસ વર્ષ સુધીમાં તો જૈનસાહિત્ય પણ લગભગ શાંત થઈ રહ્યું. અનેક બંડો, ઈર અને સોમનાથ ઉપર મુસલમાન સરદારોની ચડાઈઓ, તેમુરલગે આખા હિંદુસ્તાનમાં વર્તાવેલો ભયકંપ, અને અતિ ગુજરાત અને માળવાના સુલતાનો વચ્ચેના વિગ્રહ—એ બનાવો ગુજરાતમાં પચાસ વર્ષોમાં ક્ષોભના વમળ વિસ્તારે છે અને સાહિત્યને કેવળ અસ્ત કરી દે છે.

ભ્રમણયુગમાં સાહિત્ય

(ગ) પણ પ્રશ્ન એવો ઊઠે છે કે, જૈન સાધુઓ જેટલી સાહિત્ય-ધારા ટકાવી શક્યા તેનો કાંઈ અંશ પણ અન્ય વિદ્વાનોમાં કેમ ન દેખાયો ? તેઓ કયાં ભસઈ બેસા હતા ? આના ઉત્તરમાં દંતકથામાંથી એવો ઉત્તર નીકળે છે કે તેઓ ઘરબાર છોડી અન્ય ઘરબાર શોધવાના વમળમાં પડ્યા હતા. વાણિયા-બ્રાહ્મણોના ઉદ્યોગ અણુદિલ્લવાડ પાટણમાં અશક્ય થતાં તેઓ પોતાનું સર્વસ્વ લઈ અન્ય સ્થાનો શોધવા લાગ્યા. આજના કાળમાં ગુજરાત કાઠિયાવાડમાં અનેક સ્થાનોમાં વાણિયા-બ્રાહ્મણની અનેક જાતિઓ જોવામાં આવે છે તેમાંની કેટલીક અણુદિલ્લ-

વાડ પાટણની આસપાસ આવેલાં એક વેળાનાં નગરોમાંથી આવી છે. ઠાટીશ્વર અથવા કોટચર્કને ઇશ્વર ગણનારા ખડાપતા બ્રાહ્મણવાણિયાનું મૂળ સ્થાન ખડાલ કે ખડાલ જે હોય તે; હાટકેશ્વરને ઇશ્વર ગણનાર નાગર બ્રાહ્મણો અને નાગરવાણિયાનું મૂળ સ્થાન વડનગર અને વીસનગર; ઝારોળા વાણિયાઓનાં ઝારોલ ગામ અને હીમજામાતા; દેશાવળ વાણિયાનાં દીસા અને સિદ્ધેશ્વરી; શ્રીમાળી બ્રાહ્મણ વાણિયાઓનાં સ્થાન શ્રીમાળ અને જિન્નમાળ અને ઇશ્વર દેવી મહાલક્ષ્મી; અને મોઢ બ્રાહ્મણવાણિયાનું મોઢરા. આ સર્વ સાતિઓનાં આ મૂળ સ્થાનો અને ઇશ્વરોનાં દેવાલયો અણુહિલવાડ પાટણની આસપાસના પ્રદેશમાં આવેલાં છે, અને રજપૂત રાજાઓને આશ્રયે ઉદય પામેલાં ઉદ્યોગ અને વિદ્યાઓમાં વળગેલી આ સાતિઓ આશ્રય ભંગ થયે અન્ય આશ્રય શોધવા નીકળી પડેલી દેખાય છે. અમદાવાદ એ શતકમાં બધાનું ન હતું. ચાંપાનેર, સુરત, મથુરા, કાશી, વગેરે સ્થાનો સુધી આ નાસની ભાગતી સાતિઓ પ્રસરી ગઈ, પણ ગુજરાત કાઠિયાવાડમાં આખરે હરેલી જણાય છે. આ યુગ એમને માટે ભ્રમણયુગ હતો અને એવા યુગમાં ગમ્મોના આશ્રયમાં રહેલા જૈન સાધુઓ જેટલું સાહિત્ય ટકાવી શક્યા તેનો અંશ પણ આ સંસારીઓ કેમ ન જાળવી શક્યા એ એમના આગમના ઇતિહાસથી સ્પષ્ટ થાય છે. જૈન મંથકારોની ભાષા તેમના અસંગ જીવનને બળે શુદ્ધ અને સરલ રૂપે તેમના સાહિત્યમાં સ્ફુરે છે ત્યારે આખા દેશના પ્રાચીન બીજા આદિ અનાર્થ જાતિઓ અને રાજ્યકર્તા મુસલમાન વર્ગ એ ઉભયના સંસર્ગથી બ્રાહ્મણ-વાણિયાઓની નવી ભાષા કેવી રીતે જુદું ધાવણ ધાવી બધાઈ, તે પણ તેમના આ ભ્રમણના ઇતિહાસથી જ સમજાશે. એ સાધુઓની અને આ સંસારીઓની ઉભયની ગુજરાતી ભાષા આમ જુદે જુદે રૂપે બધાવા પામી તેની સાથે ઉક્ત યુગને અતે ઉક્ત કારણોથી સંસ્કૃત વિદ્યા અને સાહિત્ય લોપ પામી ગયાં, અને જે કોઈ નવું સાહિત્ય જિગ્વા સરજેલું હોય તે તેની ભાષા, લોકની આ નવી ગુજરાતી જ હોવી જોઈએ એવું અનુમાન આટલા ઇતિહાસમાંથી ફક્ત થાય છે. ઈ. સ. ના દશમા સદ્કમાં દિંદી ભાષા ઉત્તર દિંદુસ્તાનમાં જન્મી તે કાળે ગર્ભરૂપે સ્ફુરવા પામેલી ગુજરાતી ભાષાના અસ્થિપન્દરમાં ચારસો પાંચસો વર્ષોની ગર્ભસ્થિતિએ પરિપાક દશા આણી. સંસ્કૃત સાહિત્યનો લોપ થતાં ગુજરાતી ભાષામાં સાહિત્યજીવન સ્ફુરવા લાગ્યું

હોય એમ સમજાય છે, કારણ આપણા આદિકવિઓની ભાષા તેવા ચરિપાકને પામેલી સ્થિતિમાં પ્રકટ થાય છે.

સાહિત્યવૃક્ષનો ઝડુ

(૫) આ જ યુગમાં ગુજરાત બહાર અને સંકરાચાર્યના દેશમાં જ તેમના અદ્વૈતમાર્ગના વિજયઅંશેને પાછા હકાવે એવો મધ્વમાર્ગ પ્રવર્તે છે અને દસ મધ્વગુરુઓ એક પાંત્રી એક આ પ્રવર્તનના આધાર બને છે. મધ્વાચાર્ય અને રામાનુજ ઉચ્ચ ધર્મગુરુઓ દક્ષિણમાં બારમા શતકમાં ઉદય પામ્યા હતા. પણ તેમના પંથ ગુજરાત સુધી હજી સુધી આવ્યા ન હતા. એમના પૂર્ણોદયનો કાળ કાંઈક આ યુગમાં જ હતો અને તેમના સાધુઓ ગુજરાતમાં અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં કંઈક આ યુગને અંતે આવવા લાગ્યા હશે એમ હવેના યુગના ઇતિહાસથી સમજાય છે. ગુજરાતની ઉંડા પ્રકારની ભૂમિમાં અને ઉંડા પ્રકારના ઝડુમાં ભારથી ઉક્ત પ્રકારનો પવન વાવા લાગ્યો તેવામાં આપણા આદિકાળના કવિઓની સક્રિયતા આપણા સાહિત્યવૃક્ષનાં ખીજે રાપાયાં.

(૨) આદિ ગુર્જર સાહિત્ય : ૧૪૦૦-૧૫૦૦ સુમારે

આ ખીજ આખા ગુજરાતમાં રાપાયાં નહીં, પણ જૂનાગઢ, દારકા, પાટણ, અને સિદ્ધપુરમાં પ્રથમ પ્રકટ થયાં. આ ખીજયુગ લગભગ પંદરમા શતકના અંત સુધીનો છે.

આ યુગમાં રાજકીય ઇતિહાસ અને આર્યાવર્તમાં સાહિત્ય અને ધર્મ

(અ) અમદાવાદના સુવતાનેની ચઝાઈઓ-માળવા વિજયન વગેરે ઉપર (૧૪૨૨), ઈડરના રાજા પુંગળનું યુદ્ધમાં મરણ (૧૪૨૮), ઝાલાર-વાડના રાજાની હાર (૧૪૩૦), સુરત પાસેનું બગલાન (૧૪૩૨), ચાંપાનેર ઉપર ચઝાઈ (૧૪૪૬), માળવાવાળા મહમદની કપડવણુજ આગળ હાર (૧૪૫૧).

(આ) અમદાવાદ જુમા મસ્જિદ બંધાઈ રહી (૧૪૨૬), હાત-મતી ઉપર અહમદનગરનો પાયો (૧૪૨૭), અહમદશાહનું મરણ (૧૪૪૨) અને મહમદ કરીમશાહને ગાદી.

(ઇ) માળવા અને ગુજરાતની સંયુક્ત સેનાઓ ઉપર મેવાડના રાણા કુંભાનો વિજય (૧૪૪૩), કુંભાની ગુજરાત ઉપર ચઝાઈ

(૧૪૫૮), મહમદ બેગડો—આંખાનેર ઉપર (૧૪૮૩ થી ૧૪૮૫); શિરોહી રાજા ગુજરાત ઉપર (૧૪૮૭), કુંભાનો પુત્ર ગાદી ઉપર (૧૪૮૯), ઈર ઉપર બેગડો (૧૪૯૬).

(ઉ) ગિરનાર ઉપર પાંચમા રા' માંડલિકનો લેખ (૧૪૫૯). રા' માંડલિક હાર્યો ને વટવાયો (૧૪૭૧).

(એ) દાહોરમાં શીખ ગુરુ નાનકનો જન્મ (૧૪૬૯), અને મરણ (૧૫૩૮), વલ્લભાચાર્યનો જન્મ (૧૪૭૯), બંગાળના નદિયામાં વૈષ્ણવ ગુરુ ચૈતન્યનો જન્મ (૧૪૮૫), કપીરજીનો ઉદય (૧૪૯૦).

(અ) ગીતગોવિંદના કર્તા જયદેવ (૧૨ મું શતક) બંગાળામાં; રામાનંદ આશ્રામાં; કપીર બનારસમાં; વિદ્યાપતિ બિહારમાં; તેણે રાધાકૃષ્ણનું રૂપક લખ્યું (મોગલના સમયમાં); મીરાંબાઈની ગીતગોવિંદ ઉપરની ટીકા; વલ્લભાચાર્ય બનારસમાં; આશ્રામાં સુરદાસ, અને તુલસીદાસ અકબરના રાજ્યમાં, તેઓએ આધ્યાત્મિક રહસ્ય વિષે લખ્યું. તેમાં તુલસીદાસે રામસીતા વિષે (રામાયણ) લખ્યું, અને સુરદાસે રાધાકૃષ્ણસંબંધે લખ્યું. તુલસીદાસે ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં રામની લકિતનો ઉપદેશ કર્યો, તેવો ઉપદેશ અમદાવાદમાં દાદુએ કર્યો, અને દાદુના શિષ્યોએ રણપુતાનામાં કર્યો. બંને જહાંગીરના વખતમાં થયા.

(ઓ) નરસિંહ મહેતા (૧૪૧૫-૮૧), મીરાં (૧૪૦૩-૧૪૭૦), પાટણનેઠા ભાલણ (૧૪૩૯-૧૫૩૯); સિદ્ધપુરનો મોઢબાહણ જીમ હયાત હતો (૧૪૮૪); એ બંને ઉદીચ્છ હતા.

બીજરૂપ કવિઓ—નરસિંહ વગેરે

આ શતકના પૂર્વાર્ધમાં નરસિંહ અને મીરાં અને ઉત્તરાર્ધમાં ભાલણ અને જીમ થઈ ગયાં.

પૂર્વાર્ધ:—અમદાવાદમાં પ્રથમ સુલતાનીનો પાયો નખાયો અને આખા ગુજરાતમાં તેમના તરફનો કોલ વ્યાપી રહ્યો હતો તે વખતે માત્ર બે સ્થાને, નરસિંહના જૂનાગઢમાં અને મીરાંબાઈની દારકામાં, જેની ઊજ્જડ રિયતએ કોઈ રાજાને કે સુલતાનને આક્રમણ પહોંચાડી આક્રમણ નથી ત્યાં જ શાંતિ અને ઉદયહર્તા. કુંબો ગુજરાત

ઉપર ચર્ચાઓ કરતો હતો પરંતુ તેના બીજા ખૂણામાં પડેલી દ્વારામતીમાં જઈ શકે એમ ન હતું. તે દ્વારાવનીએ મીરાંને શાંતિ અને આશ્રય આપ્યાં હતાં ત્યારે નરસિંહને સ્વદેશે આશ્રય આપ્યો હતો. ગૃધ્રકુટુંબ અને શાંતિ સાથે ઉભય લક્ષ્મીએ સંબંધ છોડ્યો હતો અને શ્રીકૃષ્ણ સાથે નવો સંબંધ બાંધ્યો હતો. ઉભયની કવિતામાં અકૃત્રિમ શૈલી અને હૃદયપ્રસાદ છે. કઈ શક્તિએ દીવાસળી બનીને એમનાં હૃદયમાં નવો જ્વાલાઓને પ્રકટી, અને કયા તેજથી એ જ્વાલાઓ તેમનાં મરણ સુધી હોવાઈ નહીં, અને તેમના ઉત્તરાધિકારીઓને દાવાદ કરતી મઈ, એટલા પ્રકરણના શોધમાં ચમત્કૃતિ હોવી જોઈએ. ગુજરાતના આ આદિ કવિઓમાં આ જ્વાલાઓ ગુજરાત બહારના કોઈ પ્રસિદ્ધ નવા ધર્મપ્રવર્તકોમાંથી નથી આવી; કારણ તે સર્વ આ કલિયુગના આયુષ્ય પછી જન્મ્યા, અથવા ઉદય પામ્યા છે. (જુઓ ઉપર 'એ') તેમજ સર્વ પ્રવર્તકોના ઉપદેશનાં બીજા નરસિંહ અને મીરાંનાં કાવ્યોમાં છે, અને આ બેની કીર્તિ ગુજરાત બહાર કાશ્મીર અને સમુદ્ર સુધી પ્રસરી હતી. એ બે વાત ધ્યાનમાં લઈએ છીએ ત્યારે ગુજરાતનાં આ બે રત્નની અમર પ્રભાઓથી આ સર્વ પ્રવર્તકોને ઉપદેશબીજ મળ્યાં છે એવું જાન થવાને પ્રસંગ છે. કોઈ નવો યુગ બેઠો હોય તેમ આખા વિંદુસ્તાનના સર્વ લાગમાં આ પ્રવર્તકો નવા દીવા પેઠે પ્રકટયા હતા અને (જયદેવ અને મીરાં સિવાયના સર્વ) તે દીવાઓના મૂળ દીવા નરસિંહ અને મીરાં ગુજરાતમાં તેમનાથી આગળ પ્રકટયા હતા.

આ મૂળ દીવાઓમાં કોઈ પણ અન્ય જ્યોતિના પ્રભાવથી જ્વાલાઓ પ્રકટી હોવી જોઈએ. તે વિષયે તેમની દંતકથાઓ ઉપરાંત કોઈ પુરાવો શોધીએ તો તેમાંથી પણ ફલ જડે એમ છે.

(૧) મીરાંનાઈ—(જુઓ “ એ ”).

(૨) શ્રીમદ્ભાગવતની અસર—આ શતકના ઉત્તરાર્ધના બીજા ઉપર યઈ;—જ. કા. ભા. ૪. પૃ. ૪૭; ભાગવત માહાત્મ્ય. પૃ. ૪૯—૫૧ : ભાગવતના અધ્યાયોનો સાર, અને પૃ. ૧૫૨ માં ફલશ્રુતિનો શ્લોક—

“ પડિત બોપદેવ દિજ એક, કીધો હરિલીલા વિવેક,

તેને આધારે કહીએ કયા, સરોવર જમડો કૂવો યથા.”

શ્રીમદ્ભાગવત યોગદેવનું કરેલું છે એમ આજ કેટલાક માને છે અને કેટલાક નથી માનતા; પરંતુ યોગદેવે વર્તમાન ભાગવતરૂપે અથવા અન્ય ભાગવતરૂપે કંઈ પણ અન્ય તો કરેલો જ હતો. અને તે અન્યનો આત્મા આ કાળે ગુજરાતમાં સ્ફુરતો હતો, એટલું આશી સિદ્ધ થાય છે. યોગદેવના દેશના રાજ્યે ગુજરાત ઉપર સવિજય પ્રયાણ કરી સ. ૧૨૬૦ માં ક્યું હતું એ આપણે જોયું છે, અને તેણે રચેલી હરિલીલાને આધારે આપણા બીમ કવિએ પણ ઉક્ત પ્રકારે હરિલીલા રચી છે ને તેમાં ભાગવતના અંશ આવે છે. એ રાજાના કાળથી તે બીમના કાળ સુધી જે યોગદેવની ભાગવતકથા ગુજરાતમાં કાલિમતી હતી તે જૂનાગઢના રજપૂત રાજ્યમાં અપ્રસિદ્ધ નહીં હોય અને એ કથાના બાજુ અને રહસ્ય આપણા નરસિંહ મહેતાના હૃદયની જ્વાલારૂપ થયાં હતાં એમ એવા અન્યોમાં સ્પષ્ટ સ્ફુરે છે.

મીરાને ગમેલું ગીતગોવિંદ અને નરસિંહને ગમેલી રાસલીલાવાળું ભાગવત* એ ઉભય અન્યોનું પૃથક્કરણ કરીએ તો દેવકથા અને

* ગ. આનંદરાયર ગયા આવળના “વસત” માં, (૧) મુમાઈ સમાચારના એક લેખકે આપેલી મીરાબાઈની જન્મમંત્ર તિથિઓ ઉપરથી અને (૨) ચૈતન્યાનુયાયી છવા ગોસાઈના પ્રસંગથી એવું અનુમાન કરે છે કે મીરાં સોળમા શતકની મધ્યમાં (૧૫૪૦ માં) વિદ્યમાન હતા, અને એમના હૃદયની જ્વાલા ચૈતન્ય સપ્રદાયથી પ્રકટી હતી. એ ગોસાઈના પ્રસંગની કથા મીરાંએ બાઈ છે તે છવા ગોસાઈની જ હતી એમ માનવાનું કાલ મૂર્ખાના કે કોઈ ઐતિહાસિક લેખમાં નથી. તેમાં ઉક્ત જનમંત્ર તિથિઓને માટે કાંઈ આધાર નથી, અને હોય તો તે બીજા કોઈ મીરાં સભવે હોવો જોઈએ. કાગળ કર્નલ ટોડ આપણાં મીરાંબાઈને મેવાડના કુંવા રાણાની રાણી ગણે છે. અને તેની તારીખો માગ લાપણ પ્રમાણે છે. આજુ પર્વત વગેરેના લેખોમાં પણ એ જ તારીખો છે અને બાબર બાદશાહે હરિવેળા રાણા સગ (સામસિદ્ધ) નો કુલો પિતામહ હતો; માળેય રક્ષિત કેનોલોજી એક ઇટિયા, પૃષ્ઠ ૨૮૭ આ ઉપર પુસ્તકના પૃષ્ઠ ૨૮૪ ઉપરથી મહમદ બેગરાએ કરેલા પાંચમા રા' માલિખનો પગલ્ય પાળુ ઈ. સ. ૧૪૭૧ માં છે, અને પૃષ્ઠ ૨૪૫ પ્રમાણે કબીરની તારીખ ઈ સ ૧૪૯૦ છે. કબીર અને નરસિંહની હૃદયજ્વાલાઓના અમુક લેખની સમાનતા સીકાગતા બાધ નથી, પણ કાલક્રમ ઉપરથી જ અનુમાન કરીએ તો કબીરની હૃદયજ્વાલાવાળું બીજ નરસિંહમાંથી પ્રાપ્ત થયું હતું એમ કહેવું ઉચિત છે. નરસિંહમાં ભાગવતનો કે જયદેવનો અંશ વિશેષ દેવો, એ વર્ચામાં આ પ્રસંગે સ્પષ્ટીકરણ છે. ગો મા ત્રિ.

દેવરહસ્ય એવા અંશ બેમાંથી નીકળે છે અને તે ઉપરાંત ભાગવતમાંથીઃ
અધ્યાત્મજ્ઞાન, યોગ વગેરે પણ નીકળે છે, અને એ સર્વ અંશોનું
શબ્દરચનાન પરાભક્તિમાં આવે છે.

આ યુગનાં ચારે કવિજન સંસ્કૃતનાં સંસર્ગી હતાં. તીર્થસ્થાન
સિદ્ધપુરમાં આ રાતકના પાછલા ભાગમાં રાજકીય શાંતિ રહેલી જણાય
છે, અને અણહિલવાડ પાટણમાંથી જોગેલા અંકુર જેવા પાટણ નગરમાં
જૈન સાધુઓ પ્રથમની પેઠે પાછા સંસ્કૃત પ્રાકૃત સાહિત્યને રચનામાં
લાગ્યા હતા અને રાજકીય સ્થાન મટી એ પણ તે કાળે તીર્થ નહીં
તો તીર્થ જેવું જ આ સાધુઓએ કરેલું જણાય છે. અન્ય વર્ણોનો
બ્રમણ્યુગ સમાપ્ત થતાં ભીમ અને ભાલણને આ સ્થાનોમાં સંસ્કૃત
અભ્યાસનો યોગ થયો છે અને પણા કાળથી મૂકી દેવાયેલા સંસ્કૃત
સાહિત્યને સ્થાને ગુજરાતી સાહિત્ય રચના લાગ્યા. એ સાહિત્યમાં
દેવકથાથી ઉપક્રમ થયો અને ભાલણે કાદંબરી જેવી માનુષા કથાનું
સંસ્કૃતમાંથી ભાષાંતર કયું. પણ તેમણે તો ન્યારે ભીમની ભાષા
બોલીને કહીએ તો સરોવર કઠિના કૂવાનું પાણી પાંચું છે, ત્યારે
નરસિંહે અને મીરાંએ પોતાના હૃદયપાતાલના ઝરાઓમાંનું પાણી પાંચું
છે. દેવકથા ઉપરાંત દેવરહસ્યના ચમકારા ઉભય હૃદયમાં ઘર્ષ રહ્યા છે.
મીરાંખાઈ એમ જાણતાં હતાં કે વ્રજમાં તો એક જ પુરુષ છે અને
સ્થૂંઘ શરીરના સર્વ પુરુષો તો ભક્તદષ્ટિએ સ્ત્રીઓ જ છે. આવું જ
દેવરહસ્યજ્ઞાન અને તે ઉપરાંત અધ્યાત્મજ્ઞાન એ ઉભયના સંયોગ
વયોગ નરસિંહની કવિતામાં સ્ફુરે છે, આથી તેનાં જ્ઞાનભક્તિનાં ૫૬
સમગ્ર તેમાંથી મળેલા પ્રકાશની ભાવનાથી તેની દેવકથા વાંચનારનેજ
એ કવિની અન્ય કવિતાઓનું માહાત્મ્ય સમજાશે.

રાસલીલા-નરસિંહનાં અધ્યાત્મ ૫૬

રાસલીલાને અન્તે ભાગવતકાર પૂર્વપક્ષ કરી પૂછે છે કે “ગોપીઓ.
કૃષ્ણ સાથે રાસ રમવા આખી રાત ગઈ હતી. તેમના સ્વામીઓએ
તેમની અસૂવા કેમ ન કરી ? ” તેના ઉત્તરમાં તે સમાધાન કરે છે કે
“ એ સ્વામીઓએ તો પોતાની સ્ત્રીઓને પોતાની પાસે જ દીડી છે,
એટલે ગઈ દીડી નથી તો અસૂવા શાની ચાપ ? ” અર્થાત્ ગોપીઓનાં
સ્થૂંઘ શરીર તેમનાં સ્વામીઓ પાસે જ રહેલાં હતાં અને તેમને.
વ્યભિચાર-દોષ થયો ન હતો; માત્ર તેમનાં સૂક્ષ્મ શરીર શ્રીકૃષ્ણ સાથે.

રાસત્રીના રમવા ગયાં હતાં, અને એ કૃષ્ણ તો ગોપીઓનાં તેમ તેમના સ્વામીઓનાં સર્વના હૃદયમાં અધ્યક્ષ હતા, અને તેમની સાથે સમાગમ પામેલાં ગોપીઓનાં સૂક્ષ્મ શરીરને એ રાસત્રીલાનો સમય તે “અક્ષરાત્રિ” નો સમય હતો. અન્ય ભૂતોની નિશાને કાળે આ ગોપીઓનો આ જગત-કાળ તે તેમની અક્ષરાત્રિ. વચ્ચેનાં પુરુષો પ્રતિજ્ઞા લે છે કે “હું મગની ગોપી છું.” તે આવી રીતની અક્ષરાત્રિના આવા ભક્તિરસના રાસને ઉદ્દેશીને કહેવાય છે, અને નરસિંહનો “સુરતસંગ્રામ” પણ એ જ અક્ષરાત્રિની સૂક્ષ્મશરીરભાવનાઓને ઉદ્દેશ છે.

નરસિંહના અધ્યાત્મપદની સંગતિ કરીએ છીએ ત્યારે તેના આવા આશય સ્પષ્ટ થાય છે. “નિર્ગુણ નાથને નીરખી નવ શકો, સગુણ સુરતી તારે કેમ જાણે ?” એ પંક્તિમાં કવિ સ્પષ્ટ કહે છે કે નિર્ગુણનાથના અધ્યાત્મજ્ઞાન થયા પછી તેના સ્વરૂપ-પ્રત્યયના દલીલકરણ માટે “સગુણની સુરતી” અર્થાત્ ભક્તિયોગ છે, અને એ નિર્ગુણની ઉપેક્ષા કરી કેવળ સગુણને સાધનાર તો, કવિના મત પ્રમાણે “ચૈતન્ય નિન્દા કરે, જગતું વન્દન કરે, અચેત બૂલ્યા તે બિન્ન ભાવ આણે.” એ નાથ કયાં છે એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કવિ કહે છે કે “નેત્રમાં નાથ છે” અને તે ઉત્તરમાં છાન્દોગ્ય ઉપનિષદના “અથ સ્તેઽક્ષિણિ પુરુષો હૃદયસે” એ વાક્યનો આશય છે. એ દર્શનથી એક “અદ્વર અનુપમ મૂર્તિ” ભાસશે. વિશ્વ તે રાસના સંગીતથી જીભરાયેલું ભાસશે, અને “ભાસશે અદ્વ મગ્નવનવેશી”—અદ્વૈત મગ્નવનની વેધી આ રાસમાં પ્રત્યક્ષ થશે. વળી યોગદષ્ટિ પામી કવિ કહે છે કે “નીરખને મગનમાં કાણુ ધૂમી રલો, તેજ હું તેજ હું શબ્દ બોલે” ત્યારે “તેજ હું” ના સંસ્કૃત અક્ષર “સોઽહમ્” સંભારી એક બીજા કવિનું વાક્ય સ્મરણમાં આવે છે કે “સોઽહમ્ જગત્ પતાં પામે અક્ષને પળમાં યોગી” એ અહ-એ હરિ-યામે છે-ચોતાનામાં છે, પણ તેની અને મનુષ્યની રમૂસ દષ્ટિની વચ્ચે “ઝોંકાર આડો પડેલો છે” એવું કવિ ગણે છે. આ “ઝોંકાર” કયો ? માણસોપનિષદમાં વર્ણવેલા ચતુષ્પાદ અક્ષના ત્રણ પાદ-જાગૃત, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ-૩૫ ઝોંકારના ત્રણ પાદ દૂર કરો, તો ચતુર્થ પાદમાં નિર્ગુણ હરિ પ્રત્યક્ષ થાય છે. એ માત્રારહિત ચતુર્થ અક્ષપાદ આ માત્રાવાળા ત્રિપાદ ઝોંકારમાં વર્તે છે. તે ઝોંકારને બેઠી ચતુર્થ પાદ બેલો, જાગરિત સ્વપ્ન-સુષુપ્તિ૩૫ ઝોંકારપાદ આડા પડેલા છે તે દૂર કરી, તેમાં રહેલું

નિર્ગુણ આત્મતત્ત્વ અનુભવતું, એજ અભિપ્રાયવાળી ગોપી પાસે નરસિંહ કહેવાય છે કે

“પ્રભુજી છે પાસે રે, હરિ નથી વેગળા રે, આડડોને પડ્યો છે ઝોંકાર,
દિનકર રૂંધ્યો રે જેમ કાઈ વાદળે રે, થયું અજવાળું મટ્યો અંધકાર,
વાદળું ને મટ્યું રે, લાગ્યું જેમ દીસવા રે, લાનુ કાંઈ દેખાયો ને તે વાર,
લોકડિયાંની લાજ રે, બાઈ મેં તો નાણીયો રે, મેલી કુળતણી કંઈ લાજ,
ભદવાને માથે રે છેડો લઈ નાંખીયો રે, ત્યારે પ્રભુ-વર પામી છું આજ.”

મીરાંબાઈએ મગમાં જે એક જ પુરુષ સર્વના પતિરૂપ દીકલો તેજ આ ગોપી જુએ છે; એ પતિની અને ગોપીની દષ્ટિ વચ્ચે પ્રથમ માયાનો ઝોંકાર વાદળા પેઠે વચ્ચે પડ્યો હતો, તે દૂર થતાં બાનુ પ્રકાશે છે અને ગોપી પ્રભુ-વરને પામે છે. નિર્ગુણ અમાત્ર આત્મતત્ત્વ વિના ગોપીનો આ બીજો વર નથી. ભક્તમાત્ર એ તત્ત્વની ઉપાસક ગોપી છે. એ ઉપાસક ગોપીરૂપ ભુદિઓ અનેક છે, પણ તે સર્વમાં અનેક પ્રતિબિમ્બોરૂપે વસેલું આત્મતત્ત્વનું વસ્તુરૂપ બિમ્બ તે સર્વ ભુદિઓમાં વિલસે છે ત્યારે ભક્તિરસના રાસ મચે છે. કવિ તેને “અનંત ઓચ્છવ”નું નામ આપી તેનું રૂળ ઉપાસકને પ્રત્યક્ષ થતું વર્ણવતાં કવિ કહે છે કે

“જળહળ જ્યોત ઉઘોત રવિ કાટમાં હેમનો કાર જ્યાં નીસરે તોલે,
સચ્ચિદાનંદ આનંદકીડા કરે સોનાના પારણામાંડી ખૂલે.”

જ્યાં આ સોનાના પારણામાં ખૂલતા સચ્ચિદાનંદને કવિ કહે છે ત્યાં ઈશાવાસ્થોપનિષદ સોનાના પાત્રમાં સત્યતત્ત્વને ગુપ્ત રહેલું ગણી કહે છે કે

હિરણ્મયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપિદિતં મુક્તમ્ ।

તત્ત્વં પૂપન્નપાત્રેણ સત્યધર્મસ્ય દૃષ્ટયે ॥

અધ્યાત્મદષ્ટિ સોનાના પાત્રમાં સચ્ચિદાનંદને જુએ છે તો. ભક્તકવિ તેને સોનાના પારણામાં જુએ છે ને ખુલાવે છે.

સાંપ્રત ગુજરાતી સાહિત્યક્ષનાં થડ અને મૂળ પંદરમા શતકમાં આ પ્રમાણે બધામાં, અને રંગપૂત રાગઓના કાળમાં સંસ્કૃત સાહિત્યભૂમિ ગુજરાતમાં ખેડાતી હતી તેમાં ભિગેલા વનરપતિઓના અંશમાંથી ગુજરાતી સાહિત્યનાં પ્રથમ મૂળમાં સત્ત્વ પ્રકટયું. ગુજરાતી

જૈન સાહિત્ય પંદરમા શતકમાં નથી. બાકી ભીમલાલજીમાં દેવકથા અને માનુષીકથાનાં સાહિત્યમૂળ પ્રકટ થયાં, પણ દેવરહસ્યને પ્રકટ કરનારી જવાલાઓ તો મોરમાં અને નરસિંહમાં પ્રકાશી. તેમાં પણ દેવકથા, દેવરહસ્ય અને અધ્યાત્મવિષય એ ત્રણની રમણીય ફૂલગૂંથણી નરસિંહમાં જેવી પ્રકટ થઈ છે તેવી પાછળના કવિઓમાં પણ નથી થઈ. હિન્દી ભાષાની ઉત્પત્તિ અને તામિલ સાહિત્યની ઉત્પત્તિ ગુજરાતી પહેલાં થઈ, પણ તામિલ ભાષાનું સાહિત્ય જાણ્યા પ્રમાણે નરસિંહ જેવું હતું નથી અને હિન્દી કવિઓ તો નરસિંહના અનુયાયી જેવા કાળક્રમમાં છે.

પર્વ ૨ : સોળમું ઇસવી શતક : કવિઓ.

માત્ર ત્રણ કવિઓ (૧) વસ્તો, (૨) વજરાજ, (૩) તુળસી.
તે માટે જુઓ પરિશિષ્ટ.

વજરાજ—જંબુસર—કબીરપંથ—

રસમંજરી } માનુષી કથા—સામળની પદ્ધતિનું મૂળ.
આચરિત }

વસ્તો: બોરસદ } દેવકથા—પ્રેમાનંદની પદ્ધતિનું મૂળ.
તુળસી જૂનાગઢ, કુત્યાણા }

વસ્તાનું ને તુળસીનું મૂળ નરસિંહ, અને વાર્તાવિસ્તાર તેમનો પોતાનો. કબીરપંથી વજરાજે દેવકથા મૂકી દીધી ને વાર્તાવિસ્તાર રાખ્યો.

પર્વ ૩ : સત્તરમું શતક : કવિઓ.

અખો, અમદાવાદ. પ્રેમાનંદ, વડોદરા. સામળ, સીંહજ.

ગોપાળદાસ, રત્નેશ્વર, શિવદાસ, દ્વારકાદાસ, નાકર, મુકુંદ, વદલભભટ, વીરજી, હરિદાસ વગેરે.

પ્રેમાનંદ—દેવકથા; અખો—અધ્યાત્મ; અને સામળ—માનુષી-કથા.

પ્રેમાનંદની દેવકથા—વાર્તાવિસ્તાર સોળમા શતકનો, પંદરસમાં નરસિંહનાં ખીજનો વિકાસ, સંસ્કૃત કવિઓના અલંકાર આલેખના શ્વેનિ, દેવકથામાં માનુષ હૃદયનાં રસસ્થાનની પ્રતિષ્ઠા—પ્રેમાનંદની જ્ઞાતશક્તિનો વિકાસ.

સામળની માનુષી કથા—સોળમા શતકની માનુષી કથાનો વિસ્તાર; પણ તેનું અનંત સામિત્ય, વાક્યાનુષંગ, અનુભવબુદ્ધિ, રૂઢિચાગ વગેરે—સામળની જાતશક્તિનો વિકાસ.

અખો—અધ્યાત્મખીજ નરસિંહનાં, પણ દેવરહસ્યની જવાલાઓ શૂન્ય. કખીર વગેરેની અસરથી? વાક્યપ્રહાર—ખીજ નરસિંહમાંથી, અખાનું શુરુઅંગ અને નરસિંહનાં “અધે શુરુએ વળી નિરધ એલા કર્યા” “કરણી તો કાગની, હોડ કરે હંસની” વગેરે, પણ વિસ્તાર અખાની જાતશક્તિમાંથી.

પદ ૪ : અઢારમું શતક : જૈન કવિતાનો પ્રથમ ઉદય.

અખો, પ્રેમાનંદ, અને સામળની શક્તિનો અભાવ. થોડા પણ મહાન અંગારને સાટે રુક્મિંગો, તડતડિયા ને તણખા: મુંદર નાનાં રમણીય કાવ્યો.

આ અને સત્તરમા શતકમાં ફેર શાથી?—Classical Poets નામના લેખમાં મેં લખ્યું છે. જુઓ પરિશિષ્ટ.

કવિઓ:—(અ) દ્વારકો, ધનદાસ, નરભોરામ, પ્રીતમદાસ, અજ્ઞાનંદ, ભાણદાસ, વદનભ ભટ્ટ (અમદાવાદી), શિવાનંદ, ખાપુસાહેબ દીવાલી.

(આ) જૈનકવિ—ઉદયરત્ન.

અધ્યાત્મ, દેવકથા, માનુષી કથા, વગેરે પાછલા યુગના તણખા. નવું કાંઈ નહીં. જૈન કવિતાનો ગુજરાતીમાં પ્રથમ ઉદય—અન્ય કવિઓથી જુદો પડતો અને ઉક્ત પ્રકારની જૈન શૈલીના અને જૈન વિરક્તિના ગુણોથી ભરેલો—પણ તણખા જેવો જ.

પદ ૫ : એાગણીસમું શતક : ૧૮૫૦ સુધી : કવિઓ.

૧૮૫૦ સુધી (અઢારમાના ઉત્તરાર્ધથી).

પ્રથમ ભાગ—ધીરધર અને રણુકોડજી દીવાન—સવિસ્તર દેવકથા.

બીજો ભાગ—ધીરે, મનોહર, બેળે, અધ્યાત્મ અને યોગ : પાછલા યુગોનો વિકાસ; યોગ—નવો.

ત્રીજો ભાગ—પરચુરણ સર્વ—મુક્તાનંદ, નિષ્કુળાનંદ, પ્રેમાનંદસ્વામી, ખાપુ, રણછોડ ભક્ત, હરિભટ, હરિરામ, નીરાંત અને રાધામાર્ષિ. અદારમા શતક જેવા તણખા. ઉપરચોટિયા કવિની સંખ્યા— માત્ર વીસ પચીસ અને એ પણ તણખા જ. તણખા—તે વક્ત્રને શિખરે આવેલાં નાનાં નાનાં ખરી પડતાં ફૂલો જેવા.

ચોથો ભાગ—જૈન કવિઓ, જે ચારેક, અદારમા શતક પેઠે.

પાંચમો ભાગ—દયારામ : દેવરહસ્ય—નરસિંહ પંડી દયારામનાં જ; અધ્યાત્મ—અરુપ; દેવકથા વિસ્તારવાળી તેમ તણખા જેવી, જે જાતની, પણ માનુષી વૃત્તિઓથી ઊભરાતી, છતાં પણ પ્રેમાનંદના જેવા માનુષી હૃદયના ઉચ્ચ અને સ્થાયી વિકારોની પ્રતિબ્ધાને સાટે નિરંકુશ અને ઊછળતા ક્ષણિક વિકારોની પ્રતિબ્ધા એ પોતાની શક્તિ; વૈરાગ્ય અને ભક્તિ શુદ્ધ, પણ મનુષ્યહૃદયની નિર્મલતાને સ્વીકારીને તેમાંથી ઉદ્ધાર માગવા હરિચરણ; નરસિંહ અને મીરાંનાં હૃદયમાં વિશુદ્ધિના બળથી પ્રભુ સાથે એકત્ય.

ઉપર કહી ગયા છીએ તે પ્રમાણે જોતાં જણાશે કે ગુણ અને પાપમાં ઈષ્ટદેવોની વૃદ્ધિ થતી જાય છે એ 'ભ્રમભુશાન્તિ'નું ૨૫૯ ચિહ્ન સ્ફુટ થાય છે. (જુઓ પરિશિષ્ટ)

ઉપસંહાર

પાંચ પેરાઈઓ નાખી ઊંચું ઊગેલું ગુજરાતી પ્રાચીન સાહિત્યનું વૃક્ષ આમ સમાપ્ત થાય છે. તે પંડી હાલની વિદ્યાનું—અર્વાચીન સાહિત્ય એ જ વૃક્ષમાંથી ખીણ વડવાઈઓ પેઠે નવી ભૂમિમાં મૂળ નાખી ઊગ્યું છે. એ નવી ભૂમિ એક પાસથી અને પ્રાચીન વૃક્ષ સાથે ખીણ પાસથી જોડાયેલા વડવાઈઓરૂપે વિસ્તાર પામતા આપણા અર્વાચીન સાહિત્યવૃક્ષની સ્થિતિ સુપ્રસિદ્ધ છે અને તેને માટે આજ અવકાશ નથી, પણ જે પ્રાચીન વૃક્ષ સાથે એ નવીન વૃક્ષ જોડાયેલું છે તે વૃક્ષની સુસ્થિતિ ઉપર નવા વૃક્ષની સુસ્થિતિનો પણ આધાર છે. માટે પાંચસો વર્ષથી પાંચ પેરાઈઓ નાખી ઊગી નીકળેલા આપણા પ્રાચીન સાહિત્યના રસથી આપણે ભોમિયા થઈશું, તો જ તેના રસાયણનો ઉત્તમ લાભ પામીશું.

એ પ્રાચીન વૃક્ષની ભૂમિ રજપૂત રાજાઓના કાળના કેવા કેવા

સમર્થ સંસ્કૃત ગ્રંથોની જાંઘાઈ હતી, અને એ ભૂમિમાંથી આપણા આદિ કવિઓએ ટૂંકી રીતે બીજા અને પોપણુ લીધા છે, તે નરસિંહના દર્શાવેલી આપણે જોયું. એ આદિ કવિઓના સાહિત્યમાં ચડેલાં તત્ત્વ-કથાભાગ, રસભાગ, રહસ્યભાગ, અને જ્ઞાનભાગ, યદ્ભૂજમાંથી ચડતા રસ પત્રપુષ્પાદિકમાં ચડે તેમ આપણા પ્રાચીન સાહિત્યની છેલ્લામાં છેલ્લી પેઠાઈઓમાં અને તેમનાં અંશોમાં ચડ્યા છે તે આપણે જોયું. આપણી અર્વાચીન વડવાઈઓ, ભલે નવી ભૂમિઓમાં પ્રવેશ કરે પણ તેમનું મૂળ પોપણુ તો પ્રાચીન વૃક્ષોમાંથી જ સતત ધારારૂપે આશુ આવશે તો જ તે આપણા લોકનાં જીવનમાં ભળી શકશે. નવા સાહિત્યના પોષકોએ આ વાત ભૂલવા જેવી નથી અને તેમાંનાં કેટલાકના લેખને સામાન્ય વાંચનારાઓ ગમે તો દોષ દર્શિથી જુઓ છે અને ગમે તો જોતા જ નથી. તે સાહિત્યરોગનું કારણ એક એ છે કે આ નવા સાહિત્યકારો આપણા પ્રાચીન વૃક્ષના રસોનું સેવન યથેષ્ટ કરતા નથી અને એ સેવન વિનાના પાક લોકને પચતા નથી.

બીજી પાસથી દૃષ્ટિ કરીએ છીએ તો આપણા પ્રાચીન વૃક્ષના ઇતિહાસમાં તેનાં યદ્ભૂજની સ્થિતિ અને ત્રીજા પર્વની એટલે પ્રેમાનંદના યુગની સ્થિતિ એ બે ભાગ જેવા બલિષ્ઠ નીવડ્યા છે તેવા બળવાળા અન્ય ભાગ નીવડ્યા નથી. છેલ્લા પર્વમાં દ્વારામ પશુ બલિષ્ઠતા ધણી દર્શાવી છે અને હાલમાં તેની કવિતામાંના કેટલાક અંશ નિન્દ્ય ગણાવાથી તેનું બળ હીન થઈ ગયું છે. પરંતુ આ પરિણામને માટે કેટલીક રીતે એ મહાકવિની ઉચ્છ્રંખલતાને માથે મુકાયેલા આરોપ થોડા છે તો બીજી રીતે એ કવિની વાણીના શક્તિપાત ઝીલવામાં હાલના લોકની અશક્તિ પણ દેખાય એવી છે. નરસિંહ મહેનાના કાળ પછી દેવરહસ્યનો મર્મંસ વર્ગ નષ્ટ થયો છે. તે રહસ્યોનો પુનરુદ્ધાર કરવા દ્વારામ જે પ્રયત્ન કરે છે તે તેના રસિકવલ્લભ આદિ કાવ્યોમાંથી જડશે. આવા મર્મંસ વર્ગ વિના ભક્તિની જ્વાલાઓ પૂર્ણ કલાથી પ્રકટ થવી કઠણ છે. આપણા જૂના વર્ગના વડીલોમાં ભક્તિની જ્વાલાઓ છે પણ તે અસમજસ અને અપૂર્ણ હોય છે અને રહસ્યની મર્મંસતા તેમનામાં દિવસે દિવસે ક્ષીણ થાય છે. આપણા અગ્રેજ સાહિત્યમાં ઉછરેલા વિદ્વાનો મોડા વહેલા આ મર્મંસતાને પામી શકવાનો સંભવ છે. પણ ભક્તિની જ્વાલાઓ તેમનાં હૃદયમાં શુદ્ધ સત્તાથી પ્રકટ થઈ શકવી તે ધણી

કાળ સુધી કંઈ નીવડશે. પણ કેશવચન્દ્રના જેવા હૃદય આ વર્ગમાં કોઈ દિવસ નીવડી શકશે એવી આશા એ જ મહાત્માના દષ્ટાન્તથી સાર્થક થાય છે. જ્યારે એવો કાળ આવશે ત્યારે જે સાહિત્યજળ આપણા પ્રાચીન વૃક્ષે ધારેલું છે તેવું બળ નવીન વૃક્ષ પણ ધારી શકશે.

દેવરહસ્ય અને ભકિતરસને વિષયે આવી આશા છે તો પ્રેમાનંદની, સામળની અને દયારામની કવિતાઓમાં સ્ફુરતા માનુષ વ્યવહારના હૃદયરસ એ કવિઓના જેવું બળ પ્રાપ્ત કરવામાં આવશ્યક છે. શેલી અને વર્ગવર્ચના ઉત્કૃષ્ટ હૃદયરસ આપણે ચાર અંગ્રેજી જાણનારાઓને પ્રિય લાગે તે સ્વાભાવિક છે, અને તેથી આપણા સાહિત્યને ઉત્કર્ષ સંભવે છે. પરંતુ તે જ રસનું આપણા લોકના રસની બાલભાષામાં કોઈક અવતરણ ક્યાં વિના આ ઉત્કર્ષ લોકમાં પ્રસરવાનો નથી. એ અવતરણ કેવી કળાથી કરવું તેનાં દર્ષાત નરસિંહ મહેતાની અને અખાની વાણીમાંથી જડશે. કારણ તેમણે તેમના કાળના લોકના હૃદય-કિલ્લાઓ સર ક્યાં હતા, તે, લોકનું કેવળ અનુસરણ કરીને નહીં, પણ લોકપ્રવાહના સામા મોરચા મારીને સર ક્યાં હતા.

પ્રેમાનંદ પેઠે બાલવર્ગ ભરેલા લોકને અનુસરી વશ કરવામાં તેમ નરસિંહ અને અખાની પેઠે તેમને સર કરી વશ કરવામાં જે જે કળાઓ શોધવાની છે, તે જ શોધનમાં પ્રાચીન અને અર્વાચીન સાહિત્યવૃક્ષોનાં સાથેલાગાં પોષણ વીર્યવૃદ્ધિ અને ઉત્કર્ષ છે. તે શોધન આવી સાહિત્ય-પરિષદોથી સિદ્ધ થાય, તો તેમાં જૂના અને નવા સર્વ વર્ગનું કલ્યાણ સમાયેલું છે.

પરિશિષ્ટ

પંદરમા સૈકામાં ઉત્તર ગુજરાત, અમદાવાદના સુલતાનના તાબામાં હતું, અને છેક પશ્ચિમમાં આવેલા જૂનાગઢને ૧૪૭૨ માં જે તિથિએ સુલતાન મહમદ બેગલાએ સર કર્યું તે તિથિ નરસિંહ મહેતાની કારકિર્દીના અંતકાળનો સમય બતાવે છે. પણ તે પછી સુલતાન પૂર્વ ગુજરાતમાં પોતાના વિજયની હદ વધારતો જતો હતો અને મૂળ ગુજરાત દેશની રાજ્યધાની રૂપાનેર કે જે હાલમાં ખડેર થઈ ગયું છે તે જીતવામાં તે રોકાયેલો હતો; અને જ્યારે તે સત્તાહીન થયો

ત્યારે એક ચતક કરતાં વધારે ગુજરાતમાં અંધેર હતું, અને આવા સમયમાં કાવ્યનું પોષણ અશક્ય હતું. ૧૫૭૩ માં અમદાવાદ અકબર બાદશાહે કબ્જે કર્યું, પરંતુ તે સૈકાના અંત સુધી પ્રજામાં સુલેહ પ્રસરી દેખાતી નથી. અને જ્યાં દેશમાં સુલેહ શાંતિ પ્રસરી ત્યારે કવિઓની ઝાંખી પણ દેશમાં થવા લાગી. આટલા દીર્ઘકાલ પર્વન્ત કવિતાનો વિષય અતિશય શૂન્ય રહ્યો તેનું કારણ દેશની છિન્નભિન્ન દશા જોતાં સમજાય છે. અને ચાંપાનેર કે જેનું નામ રસસંસ્કારથી શૂન્ય નથી તેમાં પણ કાંઈક કવિતા ઉદય પામી હોવી જોઈએ અને આ નગરના નાશ સાથે તે નાશ પામી હોય એવું પણ હોવાનો સંભવ કેમ ન હોય? સત્તરમા સૈકામાં શાંતિ અને સુલેહ ઉદય પામ્યાં તેની સાથે જે ત્રણ મહાકવિઓની ઝાંખી આપણી દૃષ્ટિમર્પદામાં આવે છે તે પ્રેમાનંદ, સામળ અને અખો છે. આ ત્રણમાંના દરેક જણે પોતા પોતાની નવીન પદ્ધતિપર કામ આરંભ્યું છે. દરેકે બીજાની કૃતિમાં રહેલી ન્યૂનતા પૂરી પાડેલી છે, અને દરેકે જણે પોતાના મહાકાવ્યમાં ઉત્તમ નિવડ્યા છે. આજ સુધી કવિતાના વિષયમાત્રમાં ધર્મ અને ભક્તિના પ્રવાહ એકલા જ જોવામાં આવતા હતા. તેના કરતાં તે બાંધી હદના દર્શનને સ્થાને આ નવા યુગમાં કાંઈ વિશેષ દર્શન થવા મહિયું જોઈ આપણને બહુ અનુકૂળ પડતી નવાઈ લાગવાનો પ્રસંગ આવે છે. કારણ કે હવે આ દેશમાં કવિતાની ઈમારત પોતાના સ્વતંત્ર પાયા ઉપર પહેલવહેલી વાર જ બંધાય છે અને આ કવિતા જાતે કૃત્રિમ બંધનોમાંથી આમ મુક્ત થઈ એટલે, મનુષ્ય જાતિની ભુદ્ધિઓની અને ભાવનાઓની વિકાસશક્તિ અને ઉન્નતિ આપવાના પોતાના કર્તવ્યનો એ કવિતા હવે આરંભ મારે છે. ધાર્મિક કવિતા હલકી પાડવાના આશયથી આ કહેવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ જાણે કે કવિતાને પોતાનો સ્વતંત્ર વિષય કાંઈ હોય જ નહીં તેની રીતે જે સ્થાનિક વહેમોએ કવિતાને આ દેશમાં સેંકડો વર્ષો સુધી ફક્ત ધાર્મિક વિષયની માત્ર દારી જેવી કરી રાખી છે તે લોકવહેમોને અસ્ત કરવાના આશયથી ઉપર પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે. આ પ્રકારે આ મહાન અને સર્વમાન્ય કવિઓના અન્યો જનસમૂહને યોગ્ય રીતે સમજાવવાની જરૂર છે, તેનું મુખ્ય કારણ એવું છે કે, ઉપર કહ્યા પ્રમાણે કવિતાના સ્વતંત્ર કાર્યારંભથી જે લાભ મળી શકે એવો છે તે કાંઈ નાનોસૂનો

નથી. (Classical Poets, Pages 27-28.) (ભાષાન્તર કરનાર: જળિવંતરામ જુલાખીરામ ત્રિવેદી.)

અખો, પ્રેમાનંદ અને સામળ, સત્તરમા શતકમાં ગુજરાતી કવિતાની ભૂમિપર પ્રકાશ આપનાર ત્રણ મુખ્ય તારા છે. અને હિતરોત્તર સૈકાના ઇતિહાસથી જણાઈ આવે છે કે ગુજરાતી સાહિત્યના આખા ઇતિહાસમાં આ ત્રણ જ કવિઓએ ધર્મ વિષયના કેવળ દાસત્વ સિવાયની શુદ્ધ અને સ્વચ્છદાણુવતી કવિતા લખી છે. આ દેશની પ્રભનો સુલેહ અને આખાદીએ હજી વધારે વિકાસ થવા દીધો હોત તો આ કવિત્રિપુટીએ અને પ્રેમાનંદના સાડત્રીસ શિષ્યોએ જે પદ્ધતિ પર કાવ્યની અભિવૃદ્ધિ કરી તે પદ્ધતિ જનસમૂહની પ્રકૃતિને આરોગ્ય અને વીર્યવત્તા આપવામાં કંઈ થોડી સાધનભૂત ન થાત, અને અર્વાચીન ગુજરાત દેશમાં હાલ જે ભ્રાતની પ્રભાઓ વસે છે તે કરતાં વધારે ભુદ્ધિશુદ્ધિવાળા અને લક્ષણુવાળા જીવો હિંદ પામ્યા હોત. પરંતુ દેવે તેથી ઊઘટું જ ઇચ્છ્યું. બાદશાહ શાહજહાનનો અમલ પૂર્ણ થયો, ને ઔરંગઝેબનું તખ્તનશીન થયું—આ બે બનાવ ભ્રાતે જ વિનાશકારક હતા એટલું જ નહીં પણ તેની સાથે સાથે મરાઠાના લૂંટારા ટોળાનું અભ્યુત્થાન થયું કે જેના આવવાથી કવિઓના અને વ્યાપારી વર્ગના દેશને કંઈ સારા થકુન થયા નહીં.

અઢારમા સૈકાનો આરંભ ગુજરાતમાં થયો તેવું જ તેવું પોત અઅવરથાના પ્રવર્તનથી તેણે પ્રકાશ્યું. પોતાના મુખાઓ અને સેનાપતિઓનો ઔરંગઝેબને વિશ્વાસ નહોતો તેમ તેઓ એક બીજાના પર પણ વિશ્વાસ રાખતા નહીં, અને તેઓને મહિમાહિ એક બીજાના આરકમ અને વિનાશ કરવાને રાખવામાં આવતા હતા તેથી તેઓએ ગુજરાતને પોતાના મુદ્દોતું, ખટપટું ક્ષેત્ર બનાવી મૂક્યું. જળતામાં ઘી હોમવાને બુદ્ધ બુદ્ધ મરાઠા સરદારોએ આ દેશમાં તેજ પ્રમાણે વર્તવા માંડ્યું. અને તેઓની એક બીજા સાથેની તેમ મુખલોના કુસંપી સરદારોની સાથેની અનિયમિત અને સંતાકૂકડી જેવી યુદ્ધકળાથી આખા ગુજરાતમાં ચારે પાસ લૂંટ અને વિમહના સર્વવ્યાપી અગ્નિનો લગકો પથરાવા લાગ્યો. ત્રીસ વર્ષ સુધી આવી અરખલિત લગઈ થયા પછી છેક ૧૭૩૨ માં વડોદરાને રાજવાની શહેર ગાયકવાડો મુકરર કરવા પામ્યા. અને આ પછી કેટલાક દશકા સુધી લગઈ તથા અબવરથા

બંધે પાડ્યાં નહીં. અદારમા સૈકાના પૂર્વાર્ધમાં એવાં અનેક પ્રસંગો આવના કે જ્યારે ચાર મરાઠા અને બે મોગલ સરદારો મળી સાથેલાગી પેતાની તરવારોનો ડર જતાવી જે ચીજો માગે તે ગુજરાતની વસ્તીએ પૂરી પાડતી પડતી; અને જ્યારે નામની રાજસભા તેઓમાંથી એક અથવા બીજા પાસે થોડા કાળ માટે દેખાતી ત્યારે પણ લગાઈ અને હાંટની બીક તો હંમેશ રહેતી. આ સૈકાની લગભગ મધ્યમાં જ્યારે મુગલોને મિલકુલ હાંકી કાઢવામાં આવ્યા ત્યારે સુનેકનો શબ્દ પહેલવહેલો જણાયો પણ હજીયે પેલા અને ગાયકવાડ, દેશમાં પડખે પડખે એક બીજાની ઈર્ષી કરી રાજ્ય કરતા હતા. આ પ્રસંગનો સાલ લેવા કોળી તથા ઈતર તોફાની જાતિ ચૂકી નહીં. અને એમ કહીએ કે આખું સૈકું અને ઓગણીસમા સૈકાનાં થોડાં વર્ષ આખા દેશમાં હાંટ અને વિગ્રહનાં હતાં તો તે ખોટું નથી. સાંતિકાળની કળાઓના ઉદયને માટે વડોદરામાં પણ અવકાશ ન હતો, કારણ જ્યારથી રાજ્યઓતું તે રાજનગર થયું ત્યારથી હંમેશ મોટા અને નાના વર્ગની ખટપટોતું મધ્યસ્થાન પણ થઈ પડ્યું હતું.

આના પહેલાના સૈકામાં કવિતાનો જે વિકાસ આ દેશમાં થયો હતો તેવા કાંઈ પણ વિકાસને દેશની આવી સ્થિતિએ મિલકુલ બંધ કયો એ વાત સમજી શકાય એવી છે, પરંતુ એક વખત સળંગેલી જ્વાળા કેવળ હોલવાઈ જાય એવું ન થયું. તે જ્વાળા માત્ર એક છુદ્દ રંગથી અને ઓછા જોશથી સળગવા લાગી. શુદ્ધ કવિતાના ઉદ્ભાવ શુદ્ધ કવિતારૂપે બંધ થયા, પરંતુ આ અંધકારના યુગમાં અનેક નવા ધર્મના પંથોને ઉદ્ભવ પામવાની અનુકૂળતા મળી અને જૂતકાળની કવિતામાંથી તેમને પોષણ મળ્યું. નરસિંહ, મીરાં અને પ્રેમાનંદ તથા અખાના અમર આત્માઓ પ્રથમ અખંડ ગ્રહોની પેઠે પ્રકાશ્યા હતા તેના હવે કટકા થઈ તેમાંથી અનેક ગૃહખંડો બધાયા અને જેમ જેમ અદારમું શતક પૂરું થવા આવે છે તે ઓગણીસમું શતક ઉદય પામવા માંડે છે તેમ તેમ આ નાના કવિઓ અને કવિ-ખંડો દષ્ટિમયોદ્ધમાં ઊભરાવા માંડે છે અને તેમની સંખ્યાઓ વધારે વધારે ઘાડી ચલી જાય છે.

તેમના પહેલાના શતકમાંના મહાકવિઓમાંથી એક અથવા બીજા કવિની બાવનાના વારસાની સ્પષ્ટ નિશાનીઓ આ નવા કવિઓમાં

જાણી આવે છે. પરંતુ અંદરથી અને બહારથી આ દેશ ઉપર જે અનેક ધર્મપંથોના ધોધવા એકદમ છોડવામાં આવ્યા હતા તેમાંના એક અથવા બીજા પંથની વિચારણાઓથી અને શ્રદ્ધાઓથી આ કવિઓમાંના એકે એકની કવિભાવના છવાઈ ગયેલી છે. ગુજરાતની ઉત્તરમાં મીરાંના પતિનું રાજ્ય મેવાડ છે. સમકાલીન નરસિંહ મહેતાની પેઠે આ આખો ઓની શ્રદ્ધા વિષ્ણુધર્મ ઉપર હતી. મેવાડના રાજાઓનો ધર્મ એ આપોનાથી એ જીવતાં જુદો જ હતો. અને તેથી ખટપટ અને સતાવણી બેમાંથી બચવાને તેને ગુજરાતમાં નાસી આવવું પડ્યું હતું. પરંતુ મેવાડના લલાટમાં તેના ધર્મનો અંગીકાર કરી તેનો ખંગ્વાળવા લખેલું હતું. આ પંથનો સ્થાપનાર વલ્લભાચાર્ય જે કે જેને મુંબઈમાં આવેલા મહારાજ લાઈબ્રેરી કેસે પ્રસિદ્ધિમાં આપ્યો છે, તેનો ૧૪૭૯ માં મીરાં અને નરસિંહ મહેતાના કવિજીવનના અંતસમયની લગભગમાં જ જન્મ થયો. વલ્લભ મેવાડના જૂના કાળથી આવતા આવેલા એકલિંગના ધર્મને રથાને આ નવો પંથ સ્થાપવામાં વિજયી થયો અને એ અરસિક અને વિરક્ત પંથને રથાને વલ્લભે એક એવો પુષ્ટિમાર્ગનો સંપ્રદાય નવો ચલાવ્યો કે જેમાં નરસિંહ મહેતાની ભાવનાઓને જન્મ આપનાર યાનમાર્ગ અને કાબ્યરસના ચીકામાં, ઈશ્વરદત્ત વિધિનિષેધ અને પ્રતિષ્ઠાઓની અમુક સંખ્યાઓને ચલાવવા માંડી; અને નિરંતર ભક્તિએ ધીમે ધીમે આ વિધિનિયેધોનો અને પ્રતિષ્ઠાઓનો સ્વીકાર તેમના રહસ્યને રથાને દેખીતા વિષયવાસના ભરેલા કાષ્ઠચર્ચ, સમજીને કયો. હવે ગુજરાતના ચોસર જેવા આદિ કવિનાં રૂપકો, ધર્મમાં તેમ જ કવિતામાં અચાત ચર્ચ ગયાં. આ પંથોની સમગ્ર રચના અશિક્ષિત જનસમૂહ માટે સ્પષ્ટ પદાર્થમાં, પ્રતિષ્ઠા કરેલી મૂર્તિઓમાં અને પૌરાણિક કથાઓમાં દેવભાવનાનું મિશ્ર સ્વરૂપ પામી જાય છે. આવીન રૂપકો જુદાઈ જવા છતાં આ કાળના કવિઓ વખતોવખત મનુષ્યની કરેલી મૂર્તિઓમાં વિશ્વના અદૃષ્ટ નિયંતાની ચિરંજીવ સંઘાઓને સાચવી રાખે છે, અને ભક્તજનમાં એવી ભાવનાને ભરે છે કે જેથી તે ભક્ત પ્રતિમાના આકારના ધ્યાનમાં લીન થઈ અંતે નિરંજન ઈશ્વરને પ્રત્યક્ષ કરે અને પ્રત્યક્ષમૂર્તિમાં વિશેષરૂપે પ્રત્યક્ષ થતા પરમ દેવતાની અંતઃકરણથી પૂજા કરે અને અંતે પુરાણોક્ત ઈશ્વરાવતાર ઉપરની પ્રીતિમાં સંક્રાન્ત થઈ તે દ્વારા નિરંજન નિરાકાર પરમાત્માને માટે અમૂર્ત પ્રીતિ રાખવાનું સાધન પામે. કવિઓની આ

રચના પદ્ધતિ, પછી તે વિષ્ણુ, શિવ કે શક્તિ વાસ્તે હો તો પણ તે પદ્ધતિ ઉક્ત કાળના કવિઓમાં સામાન્ય લક્ષણરૂપ છે. જે સૈકામાં અખો કવિ આ અને અન્ય ધર્મની સામે મર્મપ્રહારો કરતો હતો તે શતક વખતે આખા ગુજરાતમાંથી વલ્લભની સત્તા નિર્મૂલ નહીં કરી શક્યું હોય તો પણ ગુજરાતી કાવ્યોમાંથી તો વલ્લભની તે ધર્મસત્તાને દૂર રાખેલ છે. પણ ન્યાં આ સૈકું સમાપ્ત થયું અને તે પછીના સૈકાના રાજકીય અવસ્થા અને અધિકારે આ દેશને કેવળ રાજકીય નહીં પણ ધાર્મિક અને નૈનિક વિષયમાં ચડાઈ કરી આવનારાઓને શરણુ કર્યાં, તે ક્ષણે જ વલ્લભના શિષ્યો દેશમાં ટોળાખંધ આવવા લાગ્યા, અને પુરુષો તેમ સ્ત્રીઓ તેમાં ધણે ભાગે વશ્નિક વર્ગે ઉન્માદનો આ નવીન પંથ સ્વીકાર્યો. આ કવિઓ કે જેઓ સાધારણ સમયમાં દૃઢ મગજના રહી શકત, તેઓ આ નવા પંથનું આવી અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિમાં આવી પડેલા સૈકામાં મદદરૂપે ગાણું ગાવા લાગ્યા. પરોક્ષ વા અપરોક્ષ આ પંથને માનનારા ખીજ બાર કવિઓ આ દેશને આ કાળમાં એવી જાતની એણુ કવિતા પૂરી પાડે છે કે તેમાં નથી જોવામાં આવતાં નરસિંહ મહેતાના તત્વજ્ઞાન તથા શક્તિપાત કે નથી જોવામાં આવતી મીરાંતી કામળ શુદ્ધતા. (Classical Poets—Pages 56-61; ભાષાન્તર કરનાર બી. જી. ત્રિવેદી.)

કલાસિકલ પોએટ્સ : પાન ૬૧-૬૩ નો સાર

આ શતકમાં આ ભોગવિલાસના પંથના અનેક કવિઓ આમ થઈ ગયા તો વિરકતમાર્ગની છાયાઓ દૃષ્ટિમાંથી છેક ખસી ગઈ નથી. અને વલ્લભને દૂર રાખી વિષ્ણુને પૂજનાર વર્ગે ઝડોરમાં સખળ થતો હતો ને જૂના કવિઓની ભક્તિથી જીવન પામતો હતો. સ્વામીનારાયણના પંથના દીર્ઘદર્શી અને બ્યવહારનિપુણ પાગો નાખનારા, રામાયણના અવતારી પુરુષના શાંત અને સદ્ગુણી પૂજકો, મહાયોગી શિવજીના ઉગ્ર ભક્તો, ચુંવાળના મેદાનોમાં તેમ ચાંપાનેરનાં ખડેરાં પાસે પાવાગઢના શિખરો ઉપર તેમ આરાસુરના શિખરો ઉપર ઠાઈકે અગમ્ય મુદ્દતોમાં પ્રતિષ્ઠા પામેલી જગદંબાના ભક્તો, અને અતે પ્રાચીનતર કાળથી આણુ અને શેત્રુંજીના શિખરો ઉપર ટોળાંખંધ જાગેલા પ્રાચીન અને વિનીત જૈનો—આ અને ખીજ ધણાક ધર્મપંથો આ દેશની અંદરથી અને બહારથી યોમાસાના ધાસ પેઠે ચારે પાસ જિગી નીકળ્યા, આખા

દેશમાં દેવાલયોની એક વિશાળ જાળ પ્રસારી રહ્યા, સર્વ માતિઓ અને વર્ગોને પોતાની સત્તામાં મહાખળથી લઈ રહ્યા, વિષ્ણુના દેવાલયોની સંખ્યાને પોતાની સંખ્યા કરતાં ઓછી કરી દીધી અને કવિતાના વિષયોમાં પણ આ યુગમાં આ પંથો તરી આવ્યા. આશરે ચાર જૈન જાતીઓ, સ્વામીનારાયણ પંથના દસ સાધુઓ, છ રામભક્ત અને શિવ તથા શક્તિના ચાર પૂજકો કવિતાના વિષયમાં પોતાનાં ભાગ્ય અજમાવે છે અને તેમાં ઓછોવતો જય પામે છે. જે વૈષ્ણવ માર્ગના કવિઓમાં બસિલ્લ દયારામ, બહુલેખક ગિરધર અને રત્ના ભાવસારના જેવા કેટલાક હૃદયવેધક અને નાના સંગારપદ લખનારા ખીજ થોડાક કવિઓ આ યુગમાં પ્રકટ ન થયા હોત તો ઉપર લખેલ અન્ય પંથના કવિઓ સંખ્યામાં અને ગુણોત્કર્ષમાં વૈષ્ણવ કવિઓ કરતાં વધી જાત. કારણ ઉપર લખેલા કવિઓ ઉપરાંત આશરે પંદર શાનમાર્ગી કવિઓ પણ આ યુગમાં પ્રકટ થાય છે. અને અળો તથા કળીર વગેરેના જેવા તો છેક નહીં પણ તેમનાથી જિતરતા તોપણ સુંદર અને ઉચ્ચ ભાવનાવાળા સંસ્કારોને આ કવિઓ પોતાની કવિતાથી ગુજરાતની વસ્તીના હૃદયોમાં આ યુગમાં ભરવા મહેલ છે: અને કોને નમવું અને કોને માનવું તે સૂત્રી ન શકવાથી આ સર્વ દેવો અને કવિઓ વચ્ચે જામેલો મનુષ્ય આ દેશના ધર્મવૈચિત્ર્યમાં જન્મ પામેલો હોઈ બમિત થઈ જાય છે, અને માત્ર એક વાત સિદ્ધ ગણે છે કે સર્વ દેવોને, સર્વ સત્તાઓને અને સર્વ કવિઓને, નમ્રતાથી નમસ્કાર કરવા અને દૃઢ શ્રદ્ધાપૂર્વક માનવો તો માત્ર પોતાના કુટુંબના ઇંદરોને જ.

THE
CLASSICAL POETS
OF GUJARAT

AND
THEIR INFLUENCE ON
SOCIETY AND MORALS

By
GOVARDHANRAM MADHAVRAM TRIPATHI

A FORBES GUJARATI SABHA PUBLICATION
SOLE DISTRIBUTORS
N. M. TRIPATHI PRIVATE LIMITED
Princess Street : BOMBAY-2

Published by :
Pravinchandra G. Ruparel
Asstt. Secretary
Forbes Gujarati Sabha,
365, Vithalbhai Patel Road,
Bombay-4

First Edition—1894
Second Edition—1916
Third Edition—1958

Price Re. One

Printed by :
Manilal Chhaganlal Shah
Navprabhat P. Press
Ghee-Kanta Road,
Ahmedabad

PREFACE

This paper was prepared for and read in 1892 before the Wilson College Literary Society. It is the first contribution of its kind to the literature of the subject with which it deals. It attempts to apply the historical method of criticism to the study of the Gujarati poet. There are evident reasons for shortcomings in such a treatment of this subject. But in spite of all difficulties it may be predicted that future labourers in this field will not find their task hopeless. The longer poems usually end with a statement of the dates of their composition and short notices of their authors. Although the headnotes in the volumes of the *Kavya-dohana* as to dates, &c., of the poets are based on tradition and may not be accurate, the poems themselves supply intrinsic evidence of the approximate correctness of the dates generally. The introduction and notes to the publications of the Baroda State throw very valuable light on several matters. We hear of further inquiries being undertaken in other quarters. When we take up these results side by side with the *history of Gujarat and of religious upheavals* in that country, we can discover the key-notes of the poetry that has been sung there at diverse times and under varying circumstances. The attempt made in this direction in this paper is necessarily a crude one, and it only claims to be a beginning upon which others may improve hereafter.

The paper also deals with the influence of the poets on society and morals. This is a most delicate and difficult subject to reach, especially in our present stage of historical ignorance. But we are not altogether wanting in materials. Once we are able to arrange and understand the historical strata of Gujarati poetry, the next work would be to decipher the secrets of social conditions imbedded therein. Connect the results of this process by the light of the history of Gujarat as also of the whole of which it forms but a fraction in different aspects, and we arrive at information of no mean value. If we can add to this acquaintance with the actual, social and domestic conditions of the people among whom the poets lived and sang, we may be able to realize the latest evolutions of the influence of the poets by comparing the present with the recent past, and that past with its predecessor and so on until we are able by putting together link after link of the progress of ages, to form a conception of some whole.

The pursuit of a method of this kind must ever be a work of time and energy. The writer of the present paper is fully alive to the defects in his application of this method as also the 'poorness of the results of too small labours. But, in matters like these, one may plead an exception to the rule that he who professes to edify readers must first have fully edified himself. The exception may apply when one writes with the humble object of inviting co-operation and inspiring fellow-labourers. The attainment of such an aim can hardly be despaired of in these days of University education.

G. M. TRIPATHI

Govardhanram Birthday Centenary

Statement from the President

On the Dashera-day of 1955 (26th October), the centenary of the birth of Govardhanram was fittingly celebrated at Nadiad, under the Presidentship of Shri Kanaiyalal Munshi, then Governor of the United Provinces. A report of it is just now published by the Secretaries of the Centenary committee.

Also on the 10th of January 1956, another celebration took place at Bombay, which was under the auspices of nine Literary Institutions and was presided over by Shri Krishnalal Jhaveri, the doyen of Gujarati Writers. It appointed a " Govardhanram Smaraka (Memorial) Committee", which, in a subsequent meeting, resolved on two practical steps for this commemoration. The first was the purchase of Govardhanram's Nadiad house and its installation as the " Govardhanram—Smriti—Mandir " (Memorial House). The second referred to *all* the writings of Govardhanram, published or unpublished, that had by then become almost unavailable to the public of Gujarat.

The first objective was particularly urgent, as a part of Govardhanram's house had already been sold (that part in which he was born !), and the remaining bigger portion had long been mortgaged and was soon to pass into other hands. The mortgagee was however good enough to extend the date by a few more months, and himself to contribute a good sum to the Smriti-Mandir.

The whole house (except the portion already sold), thus repurchased, was repaired, the front was reserved as the Memorial House, and was made over to the Trustees of Dahilakshmi Library, etc., with an additional sum of Rs 6,000 and a request that they take charge of the Smṛiti-Mandir.

The middle and rear portions of the house (the Dehla) were sold for Rs 13,500 to Lalita-Vanita-Ashram of Nadiad, which was founded by Narhariram (Govardhanram's brother) in memory of Lalita, Govardhanram's wife. This was a women's centre and had now almost stopped working but now with its own house, it is hoped that it will be revived with vigour.

On the Dashera-day of 1957, (October 18th), the Smṛiti-Mandir was declared open to the public, at a large public meeting, by Shri Umashankar Joshi, in the presence of Prof Vishnuprasad Trivedi and many other Literary men of Gujarat.

Regarding the second objective, the first step was taken by Messrs N M Tripathi (Private) Ltd, on their own initiative, and announced at the Nadiad Centenary Celebrations, in Oct., 1955. The four volumes of *Sarasvatichandra* are thus safe in their hands. Five more books, as under, have been published by the Gujarati Forbes Society from the money handed over by the Smarak-Samiti, and will be bound in one volume, and also separately, as under

- 1 Vol. "Kavi Dayaramno Akshar-Deha" and "Navalram ni Jivan-Katha" (in Gujarati)
- 1 Vol. "Sakshar-Jivan" and Govardhanram's speech before the first Gujarati Sahitya Parishad, as President. (in Gujarati)
- 1 Vol. "Classical Poets of Gujarat. (in English)

The first two are already out, and the third is here presented to students of Gujarati Literature.

In addition to a large number of contributions, in English and in Gujarati, published in the Periodicals of the time, and still waiting to be collected, there are his diaries (not yet found) and the English Scrap-Books, Seven volumes, of which Tripathi Ltd., have already published the last, the seventh.

Diwan Bahadur Krishnalal Jhaveri was the first President of the Govardhanram-Smaraka-Samiti. He was also the President of Forbes Sabha. He, having unfortunately passed away before the Smaraka-Samiti's work was over, the Presidentship of the Smaraka-Samiti devolved on me. The work is now over, and the Samiti is dissolved.

I wish to take this opportunity of expressing most sincere thanks to all institutions and individuals who have, in various ways, given us valuable help. Long Live Govardhanram Tripathi.

Khar, Bombay.

12th April, 1958.

Kantilal C. Pandya

President, Govardhanram Smaraka Samiti

CONTENTS

Introductory and General Outlines...	I
Scope of the present paper and circumstances amidst which Gujarati poetry had its first birth and beginning	5
The Poets of the fifteenth century...	13
(a) The Poetess Mira	14
(b) Narasinha Mehta	17
The Poets of the sixteenth century...	23
The Poets of the seventeenth century	24
(a) Akho	25
(b) Premanand	30
(c) Samal	39
The Poets of the eighteenth and nineteenth centuries	51
Influence of the Poets	55

THE CLASSICAL POETS OF GUJARAT AND THEIR INFLUENCE ON SOCIETY AND MORALS

In a paper on the classical poets of Gujarat one cannot promise any such glowing picture as may be drawn by one dealing with poets of any of the great languages of the world. The poets of Gujarat have had, like their country, very hard times for themselves, and their themes have had a circumscribed field. All that can be said of them is that within this narrow field they have done the work of poets. The wonder is not that they have done so little, but that they have done anything at all. It may be asked—Why is this so? The answer to this question is a necessary part of my subject, because it will enable me to go through a little of the unknown history of the people of Gujarat, and to tell you how the life and vicissitudes are related to their poets.

Gujarati, as it is spoken now, is not a very ancient vernacular. Coins and inscriptions are said not to show Gujarati in its modern form before the period of the Solanki dynasty. The language in its first stages of growth is traced back to a few centuries before the establishment of Mahomedan dynasties in Gujarat, and it appears to have been fully developed when the Mahomedans came. When Kathiawar was overrun by Rajputs from Rajputana, the natives maintained or acquired a political status and importance, as the rulers and the ruled

were both Hindus, and local politics became all in all. The language of the ruled, as after the Norman conquest in England, devoured the language of the rulers and became the language of the Court and the importance given to politics made its poetry sink into a nonentity. But it was otherwise in what we call Gujarat proper as distinguished from the land of the Scythian Kathis. The Mahomedan Sultans who came to rule in this part no doubt allowed political advancement to several individual Hindus, but it was not allowed to the Hindu subjects as a whole or in any general way. There were usually no powerful Rajputs to maintain a poetry of chivalry and war, and the Hindus had nothing but their houses and industries to themselves. Agriculture was practised, as at present, by people of particular illiterate castes, who had to work hard for bread in the midst of robbery and official oppression, from which neither the Sultans nor the Imperial Viceroys could save them. Poetry, the offspring of leisure, was thus left to spring up among the home keeping classes round domestic hearths, in temples, and in social and religious gatherings, that is, in towns and villages and not in the open country. The Mahrattas succeeded the Mahomedans and even their rule was not characterized by any better conscience or policy so far as the natives of the province were concerned. But the advent of the Mahrattas was also the means of a more permanent blow to Gujarat. Like some innocent birds which nestle in some quiet regions where no rude hands might disturb them the literary men of Gujarat had begun the great work in those very towns and villages where the Mahrattas were destined to come, but where, till then, there were seclusion and peace and quiet. Baroda itself was the place where the greater of the two greatest of our poets had been thus bringing up a rare garden of literature, and this was the place

which the new invaders selected for their principality. This promising and hopeful garden was blasted at their approach. But Baroda was not the whole of Gujarat. Outside this town, which was transformed from the residence of poets into the centre of political activity and intrigue, there was the large mofussil which the new invaders did not care for, except for the collection of revenues. Here, left to themselves, the landholders and merchants, though illiterate and unable to sing, formed a good market where a demand for poetry of some kind could be created for they had money as well as their own latent poetry of life, and the man was wanted that could elate and gratify their souls. Woman, too, in Gujarat has not been a silent factor in society. She would listen to song, and if possible would join in a good song. In what way have all these souls created poetry?

It has been frequently noted that religions grow up like mushrooms in Gujarat. This is a fact and is a result of the political extinction to which the province was reduced by the constant emigrations of the Rajputs and other political classes leaving behind a residue of unwarlike and home keeping population which sought refuge in religion from the oppression and anarchies which they were unable to cope with by any other means. People here have thus had their own views and vicissitudes of life, and are predisposed to listen to all that might soothe and console or elate. Each locality has thus its own traditions, and is ready to save them incorporated in some myths and fictions. Some clever man who has thus felt the pulse of the folk in a town or village, finds it easy to set up a suitable religion for them, for religion is often a mixture of poetry and philosophy. There is no wonder that a supply of poets should have at all times existed in a land the only history of whose

people for at least a couple of centuries has consisted of vicissitudes and of sentiments as the only relief from their nightmares. But as said, the very reasons which created the poetry of the land also confined its themes to religion. While poetry and religion thus grew up in a condition of reciprocal engraftment the fact is noteworthy that many a poet there has been who in all likelihood thought he was simply developing his religious ideas when in fact he was unconsciously singing out the poetry of his heart. And whether he was singing in the service of the temple or of his philosophy, he oftentimes unravelled the mysteries from within the depths of his own heart or reflected what was felt by his family and friends. Thus have the poets of Gujarat seldom sung about mountains and meadow lands or about patriotism and war. They have neither seen nor praised any living kings and courtiers for they have never been in touch with them. Industrious and peaceful they were usually a home keeping people with homely wits. They generally knew no more, but this much is certain that they were conscious of the intense charm and beauty that spread a network of magic over their little homes and dear families. And though they knew no more that which they knew and felt was turned to excellent account in their poems. He who would understand a classical poet of Gujarat must start upon this ground alone and none else. He must take it as his axiom that his poet is addressing his own surroundings and not the literary and refined world where European and Sanskrit poets found themselves. Such is the key to the poetry of Gujarat and any one who is disposed to unlock the treasures of our poets must in the first instance learn to understand and appreciate what in Gujarat the Brahman,

the Banva the ascetic, and even the woman is used to treasure up deep within his or her heart and communicates only to those whom he or she loves or regards as one of his or her own fold

The Gujarati poets are many in number Only a few of them are placed before the public through the printing press and their number amounts to about seventy Eight of these belong to Kathiawar, fifteen to the city of Baroda and the rest are scattered over different parts of what we now call the Districts of Surat Broach Kaira and Ahmedabad and over the other outlying provinces forming parts of Baroda and other petty States Six of the poets are ladies nine are Banyas six Kunbis, seven Artisans nine Siddhus or ascetics four Jain priests one a Maratha bastard, and all the rest are Brahmans of different sections Poetry so written may be studied from an anthropological point of view, and such a study, though it is likely to repay the labour, is not the object of this paper Four of the seventy names belong to the fifteenth century, three to the sixteenth eleven to the seventeenth sixteen to the eighteenth and twelve to the nineteenth The period to which the good many names that remain must belong cannot be ascertained but it is clear from intrinsic evidence that they belong to the 18th and 19th centuries This is of course a very rough outline. I exclude the whole of unpublished poetry as also the present generation of writers of poetry from this paper I treat only of those whose names and poems have sufficiently outlived their local and contemporary fame and whose writings are now looked upon as classical The comparative figures are above given to show that poetry here knows of no sex or caste There is no part of India where caste-distinctions are so sharp and subtle as

in Gujarat. And yet even here the distinctions vanish when we move in the regions of poetry and religion. In these two matters the people are prepared to honour and love all castes and to receive their gifts from all hands promiscuously. If a lady in Gujarat sings with the divine powers of a poet, the proudest man has only to forget that she is one of the sex over whom he is accustomed to rule and he has simply to think that she is his mother. If it is a Banya or Kunbi who subdues the heart of the proud Brahman with his poetry, the Brahman has only to think that caste-distinctions are confined to matters of food and drink, and that the human soul is never contaminated by the body being that of an inferior caste.

Knowledge and religion and poetry were exclusive and endogenous in India in early days when neither the religion nor the poetry of the Veda and the subsequent literature could be taken from or given to others than the sacerdotal communities. But Buddhism made the first wide breach in this Chinese wall, when Buddhism itself was driven away to China, Japan and Ceylon, the breach was retained and enlarged through a clever compromise. The religion of the Veda was restored as an external raiment, but the individual that put it on had a different soul within his frame and different features under the raiment. When Brahmanism recovered ground on the ruins of Buddhism it ceased to draw its actual religion from the Vedic sacrifice and rituals. It constructed two new religions under the mask of the old Vedic religion. The one religion was for the learned few, and the other was for the masses. The great and powerful Shankaracharya was the pioneer of the former, and started a religion of asceticism and philosophy, and he professed to base it on the archaic philosophy of Vyas and of the

Upanishads. But while this was so done, it may equally be said that his philosophy assimilated so much of the spirit of Buddhism within itself that his Brahmanic enemies taunted him with the epithet of "the disguised Buddha." One result of this assimilation was that unlike Upanishads, his philosophy was thrown open to all people and all castes, and even at this day, instances are not unknown of Kunbis and Banyas, who become ascetics and study his philosophy and even preach it to Brahmans.

At the same time the religion, that was avowedly constructed for the masses not possessing the necessary Sadhanas or means to realize the Brahma of Shankara, was Vedic by fiction only and opened its gates to all shades of castes and beliefs. Sir Henry Maine has shown how, in another branch of human literature, archaic communities have progressed by the help of fictions. I refer to his work on Ancient Law and to his observations on Legal Fictions. The Romans, the Hindus, and even the English lawyers have devised legal fictions to attain progress in societies and under conditions which did not brook an open violation of existing belief. There has been a similar procedure and a similar use of fictions in order to make religious changes and advance in this country. The orthodox people dislike the idea of giving up any old state of things and the advanced party wishes the contrary. The conflict exists between fathers and sons, husbands and wives. The problem was solved among Christian nations by carrying the conflict to the bitter end, and we know how, in France, for instance, families were divided as between their own members on matters of religion and carried on internecine wars to get rid of the situation. In India the procedure adopted was peaceful and tended to preserve harmony.

The orthodox party is allowed to entertain the belief that old things are not disturbed, the advanced party is allowed to disturb the old state of things and to introduce new things *as a fact*, and all still join in fictitiously acknowledging that nothing new has happened, and it is this acknowledgment that constitutes the *fiction* of the fact. In religion and social matters, as in law, Indians have progressed by the help of such fictions. The Hindu that adopts a son introduces a stranger into his family as a fact, and the fiction is that he persists in calling him his own son. The Brahman is enjoined to apply sacred ashes to his forehead on certain occasions, and yet if necessary, he may do without them and apply water to his forehead and call it ashes. He has to bathe with real water for some purposes, and yet, if necessary, he may bathe with the air and call it a water-bath. He may make a gift of cows by simply giving a pice to the Brahman. Animals were killed with the sword at certain sacrifices, and since the days of the Jains certain fruits are cut through with the sword and the animal is taken to have been killed. The *Prayaschitta* or Penance belongs also to this category of fictions. Similarly, after the fall of Buddhism the whole country resounded with cries of the revival of the Vedic religion, while, in fact, Buddhism was replaced by a system which was a new organism and reform in every respect except this, *viz.*, that the reformers helped on the happy delusion and fiction by drawing immensely upon pre-Buddhistic literature and traditions for most of the names and romances and associations that they had to engraft upon their own reforms. This satisfied orthodox cravings and to lure the heretic Buddhists into this new cobweb, all conflict with the social and moral innovations of Buddhism was carefully avoided, and these innovations were retained and even cherished in the new

system. Even Buddha himself, the very enemy of the Veda, was given place in the new pantheon of the masses and allowed to be worshipped as an Avatar of Vishnu!

The majority of Gujarati poets have felt the flame of this new system, and a proper appreciation of that flame is a necessary introduction to their poetry. It is no less instructive than interesting to see how these poets have received this flame, and how they have fanned it.

The soul and spirit of this new religion was Bhakti—a word which, with its numerous associations, has no English word for it. Worship, prayer, and even devotion are words which fall short of the full connotation of Bhakti. It means standing in the presence of God, serving Him, loving Him, being loved by Him, talking to him, seeing Him, hearing Him, and in fact enjoying the Deity. But how was this to be done? How to love and enjoy an Intangible Deity? It was answered that the love and the enjoyment were only the highest ideals of their namesakes in man's own house. God is neither man nor woman; and yet he is both—for he is all and everywhere. Man was, therefore, taught to begin with forming human ideas of God, until his love grew abstract and his mind was abstracted from human things. Did man want to speak to God as to his own friend and brother? Did woman want to talk her little things to Him as to her mother or to her child? Did she want to open her heart to him as to her husband and to pour her love on Him? The new religion supplied all these wants, and in every case man and woman found God exactly as he or she wanted Him to be. The only condition upon which this supply was meted out was free and absolute Bhakti, and Bhakti was, unlike the Vedic mode of salvation, open to all castes and grades of society. On the common ground of Bhakti the highest Brahman met with the lowest Dhed and Mhar, and against a religion

so constituted the abstract conditions of Buddhism could offer no charms, for the only concrete charms of Buddhism were fully incorporated in this new faith, with very valuable additions. Austere morality, if not asceticism, was a condition of the Buddhistic faith. The immoral man was an outcaste, who could attain to Nirvana only after a life of repentant humiliation and austerities. But the lover of Bhakti had not such a difficult or contemptible lot. It would no doubt be good—good in itself and good for the building up of Bhakti—if the Bhakta had a moral sense, but morality was not his indispensable condition, as caste was a merely social appendage of the physical body, morality was no less a mere social institution. The Bhakta may live in the midst of his institutions and yet attain the felicity of Bhakti. When he has realised the ideal of Bhakti, he would cease his connections with worldlings and their moralities and immoralities. *The higher morals were held to be sure to follow the attainment of the higher ideal of religion.* It was from this standpoint that even the Bhakta prostitute of Brij was allowed to stand on an equal level with the Bhakta of purer morals. Immorality, like other social conditions, was held to grow upon man from his surroundings, and Bhakti was enough to clear off all its scums. To God Bhakti alone is dear, and Bhakti alone is the religion of this corrupt age of Kaliyuga. Men and women, people of all castes, people of all moralities, are united to join in the chorus of Bhakti where God stands in flesh and blood to receive them in his presence and to emancipate them.

Where was this God in flesh and blood? The answer was “You have to see Him with your mind’s eye only—His image will float before you in the kindest form you wished. He knows your wishes.” The woman thus got her Mata or mother-goddess who in

Gujarat, is the tender-hearted mother whom mankind finds in life and not the horrible Durga who wants to devour animals and even human beings at sacrifices, such as is known and worshipped in other parts of India. Woman in Gujarat not only got her mother in this way but also got her lover Krishna. In the presence of either of them, as enshrined in her heart or in the idol's niche, she could stand and love as she would her mother or husband, and talk over the little scenes of her little life without reserve and with full faith that she was being listened to by one who took interest in her and sympathy for her little ways of living. The Gujarati poets have sung of this Mata and Krishna, and in those songs, have sung out all such little ideas and ideals as had been endeared to them or cherished by them in their domestic life and yearnings. In Gujarat divinity hedges the hearth and not the king, and the poet meets it guarding both home and hearth from the ravages of the sins of the age. To him Krishna's life does not and cannot poison the life of the Bhakta. Krishna has said : "He who will try to follow my life will go to hell : listen to my word and obey it if you want beatitude and if you love me. My life is a mystery that is full of lesson for the intellect that can unravel it, but the fool that will take it for a model will go to hell."

It is in this spirit that true Bhaktas sing and celebrate the life of Krishna, and what pious and virtuous women never dream of or talk of in actual life is sung with zest in the presence of parents and husbands when it forms an incident in the divine life of Krishna. This divine life is to these people a blessed dream wherein the mind can revel without bounds or limits, without committing a sin of soul or body, and it is a picturesque fairy-land where the young

and the old may read the novel of a life where social superstitions do not limit the vision of love. On the other hand the light house of life is the direct word of the god Krishna, and that word breathes the highest morality for soul and body. If sceptics exist among Bhaktas and find an inconsistency between the life and word of God, they have only to be equal to the poetry and philosophy of Krishna, which, when understood, becomes transformed into a mystic and figurative expression of speech wherein the whole secret of Bhakti is symbolised. The problem of the origin of sin and evil never vexes these souls, for sin and evil are to them only certain strata which grow upon human life by the operation of Kaliyuga, but will melt and evaporate like steam as the flame of Bhakti burns brighter and brighter. The two like water and fire, cannot live together. This is the faith and the hope of weak and erring humanity which is asked to grow strong by drinking the elixir of Bhakti all the waking and sleeping hours of life, and not to waste time in pondering over the vain and vexing riddles which have been puzzling the most learned ever since the creation of time. The Bhakta can spare time neither for the reasoning of philosophy nor for the repentance of Christianity in order to save himself from moral evils. His time and energy burn as but one flame of Bhakti. Religion is here made independent of ethical and social codes which are left to live, if they can and as best they can, near the incense of Bhakti, which can only steam up perfume, and, between the perfume and the evil smell, it is only a question of power which one of the two would kill the other. This is not a unique way of looking at morality. The Sufi belief that he who is led by love is not subject to outward law, is a bolder and more unrelenting severance of religion from ethics than the Bhakti Marga ever thought of effecting. In Europe the

Brothers of the Free Spirit maintained not less boldly that they could not be touched by any sin that they committed. The Bhakta's severance of religion from ethics had, however, the gentleness and the romantic spirit of the æsthetic Athenian who declined to believe that sin could presume to dwell with genuine Beauty.

Right or wrong, such was the religion which was overpowering the masses and driving away the last vestiges of Buddhism from the lower strata of society, after Shankar had dealt his fatal blows to the philosophy of Buddha. The propagators of this religion set fire to the whole fabric of Buddhism by applying their torches at the most inflammable points of the older fabric. Buddhism and Jainism, which is a link between it and Brahmanism, had brought the Banyas to the front ranks in the political arena. The kings of Gujarat had Banyas for their ministers and the new religion of the Brahmans took them into its fold by consulting their tastes and tempers in settling its details. It went further and addressed itself to the instincts of womankind as the most powerful factor in stimulating society. It could also supply poets with beautiful tales and incidents which, when turned into song, should revolutionise the faith of the whole society. When the first great poets of Gujarat began to sing, such were the materials that had kindled their souls and made them unable to contain them within themselves. And accordingly we find them, all on a sudden and in the first half of the fifteenth century, bursting forth into poems whose melody of verse, sweetness of language, intensity of both pathos and sentiment, and fervour of religion, have never yet been surpassed in the language.

There were two great and two minor poets in Gujarat in the fifteenth century. Of the two latter, one has translated the great Sanskrit romance of

Kadambari, and the other has boiled down what he calls the work of Bop Dei, and by which he probably referred to the Bhagawat which later sectarians have fathered upon the author of the Mahabharat. A translation of the Kadambari is a novel feature in Gujarat and later writers have never dreamt of trying their hand in that secular direction. But the translator Bhalan has written original poems also. As may be expected from what has been stated to be the history of the time the subjects of the poems are different episodes in the lives of Rama, Krishna and Shiva. Though the heroes of these poems are different there is but one God running through the veins of all of them and the Bhakta of the one is the Bhakta of the other. The poet says that he who believes otherwise is a heretic. There are indications to show how and why Krishna came to be preferred to Shiva. Shiva was an ascetic deity and yet had a wife. The goddess brings back her husband from the forest after convincing him that it is better to live at home with one's own wife rather than be subject to temptations from other quarters in the forest. The episodes relating to Krishna and Rama have manifestly a greater charm than those of asceticism which seems to have grown insipid and unpalatable to the people of that age. In the words of Narasinha, who belongs to this age and whom we shall shortly take up the ascetic was told that his Rama was reserved for the last moments of death and that Krishna was the more preferable of the two while life was enjoyable as life.

The works of these two minor poets are however obscure, evidently because they were eclipsed by the two luminaries of Gujarati poetry who rose about the same time to sing infinitely better. The first of these was a lady of high social rank. She was the poetess Mira, Queen to the illustrious king Kumbho, Rana of

Mewar. Rana Kumbho was a descendant of the Kings of Valabhi, the ancient capital of Gujarat and a stronghold of Jains about the time it fell. One of his ancestors at Udepur, their capital in Mewar, had married a daughter of Noushirvan, an Emperor of Persia, and a grand-daughter of Emperor Maurice of Constantinople. Kumbho's grandson was Rana Sanga who fought so valiantly with Emperor Babar. Kumbho himself had a great name. He inflicted a terrible defeat upon the allied Mahomedan Sovereigns of Gujarat and Malva, and took the latter prisoner and set him free, not only without ransom but with gifts. His other victories and services to his own people were great. He was a poet and had artistic tastes. And yet, as ironical fate sometimes has it, the Princess Mira did not find his roof congenial to her tastes and pursuits. On the first day after her marriage she proudly told her mother-in-law that her head would not bow to the God of her husband's family—she had elected for her God and husband the God Krishna, who was of course not to be found on this earth. She retired to Gujarat and passed her life in Bhakti and in singing her Bhakti—in the company of Krishna who, though nobody saw him, was always present before her. When the king sends her a letter inviting her to Mewar to live with him she sweetly asks him in reply to abdicate the pageantry of the throne and to come and join her and her Sadhus in the sweet work they were doing. To use her own words, the world "tastes saltish" to Mira, and she prefers "the everblack blanket to the beautiful gown whose colours are treacherous and vanish." Her heart recoils from intrigues, and she asks her camel-driver to equip the animal well, for she has to travel away from her husband's roof through hundreds of miles as fast as she can. Mira has to leave Mewar to her left and to

travel to the west. She finds it sinful to take a drop of water in the territories of her Rānaji. Her heart is set upon Govinda and Rānji who dwell away from intrigue. She is entirely in the hands of Hari, and the love of Hari has taken possession of her heart. She passes her life in singing how her dear Hari lived and loved how he captivated poor Gopis with the music of his flute, how he whistled from the depths of the forests on the banks of the Yamuna, and how the Gopis had to follow the direction of the music like spell-bound beings. The love that the Gopis yielded to the Krishna on earth, Mira owes to Krishna in the heavens and in her heart. No living man on earth could claim it. In one thousand sweet and homely songs has the broken heart of Mira sung itself out, and the love that the Rana had claimed in vain, was poured upon the divine and invisible ideal of her soul, and her little songs live to this day and have survived four hundred years. Pious women in Gujarat sing them in the presence of the same ideal and feel that they are nearer to heaven than to earth when Mira's music is on their tongues. Young women sing them at home and in public choruses, for Mira's ideal is held to be an ideal for all women, and the heart of Mira was as pure and innocent and sweet and God-loving as the heart of woman should be.

It seems the missionaries of the new religion of Bhakti were roaming about the whole of Gujarat at this time and charming the people with a religion which, while it allowed people like Mira to pass an ascetic life, peopled their brains with the fairy-land visions of Krishna. Asceticism was thus rendered both sweet and virtuous, and the blanks of retirement were filled up with the cheerful dreams of a poetical religion. We find this amply illustrated in the life and poems

of Mira's great contemporary Narasinha Mehta of Junagadh. Smarting under a bitter taunt from his brother's wife, he had retired to a forest whence he returned somehow introduced into the mysteries of the Ras Leela and he thenceforth considered it the mission of his life to sing of Ras Leela to the world. The old religion at his native place was that of Shiva—a religion which, though it taught Bhakti, involved asceticism in mind and body. There were also the followers of Rama who observed a similar asceticism. The poet was persecuted for his heresay by his castemen, as well as by his king Ra Mandlik, as great scandal was caused by the poet's mode of life. He lived a beggarly life, collected a company of pious men and women about him, and sang and danced with them in religious fervour. But the poet was indifferent to all scandals. He only cared to sing Ras Leela and to dance as in the Ras Leela. His only relatives and friends, for whom alone he cared, were his little band of Bhaktas. It mattered not if the Bhaktas were the Mhars and Dheds, lowcaste men, whose touch was an indelible pollution in the eyes of the world. The headman of the Dheds was a great Bhakta and invited the poet to go to his cottage and sing forth his songs. How could the Bhakta-poet make distinction between Bhakta and Bhakta ? He and his band passed a whole night at the Dhed's cottage, singing and dancing to the name of Hari, and returned home in the morning openly continuing the song and dance in the street. His castemen, Nagars of high caste, surprised at the audacity, met him on the road, all asking, "What kind of man are you ? What have you done ?" The poet sang in reply : "I am that which you see ! I am such as you call me ! If you call me polluted by Bhakti, I shall continue it. Time was when I liked my house as you do now; now my mind moves singing of Hari

from house to house Call me bad if you choose. My love is deep I do not like your ceremonies and religion I love my Hari and his Bhaktas above all " The poet was excommunicated, but the Dheds rushed in a body when the Nagars were taking a caste-dinner, and the Nagars were compelled to take back the poet into the caste As tradition puts it, Hari had turned himself into the Dheds

The Ras Leela, which had ravished the poet, is described by him with immense force and rapture, and, though he has not directly told us what mystery underlay this idea, his philosophy indicates it well enough "When I wake from this sleep of life" says the poet, the world disappears, and these our puzzling enjoyments of life seem to be somnambulistic only The heart is the soul, and all enjoyments and sports are its own outward forms It is the Brahma that is flirting with the Brahma " "Hari ' Thou art alone in the whole universe, infinite in thy numberless forms Religion and ceremonies are a false gossip, worship, pilgrimage, the Vedas, and Shastras, all these are devices to eke out a livelihood—unless, Oh ' man, thou knowest thyself, unless thou knowest the truth " The poet sees in the Brahma a double sided unity. There are on the one side the visible forms—infinite and countless—dancing an eternal dance with the invisible One which representing the other side plays with them all and percolates and permeates into their hearts and becomes visible by the play This one Being "plays through the vastness of the sky," and "for ages speaks one voice through it " This Satchidananda is playing the plays of joy" and, continues the poet in a language that unconsciously rises to the sublimity of the Upanishads, "rocks himself in the golden cradle " He is a "lamp that lights itself without

wick or oil" The saintly Bhaktas alone are able to "catch this all-pervading Eternal One in the network of their love" This one is Krishna, and these Bhaktas—saints whether males or females to our human vision, are the frail loving forms—the Gopis—women who for love leave their worldly homes and belongings and madly run into the solitary forest in quest of this beloved One, whose sweet Morli (flute) whistles through the whole universe which is the Vraj forest. "Sri Krishna is playing ever-renewing sports in the beautiful groves of this forest" This one Lord of such favoured mistresses "is far away from the reach of ascetic practices of tormenting the body and of ceremonies and rituals," and is approachable only by the strong love of Bhakti, but, He will not allow himself to be approached by any other means—be that means the killing of your body. When the saints eager for him do not find him, theirs becomes the condition which we call 'the pangs of separation,' for, "without getting the *One substance*" itself, 'appetite can never be quenched' He that cannot see "this Invisible One cannot appreciate the beauty of the Visible." Such a one only "abuses the living Soul and bows to the Inanimate" This One has no form to be seen, and yet is "to be seen without any form of his and without your eye" and is "to be tasted without a tongue" This beloved Lord "will give a spiritual fruition to those that love him" and thereupon the lady that so loves him "will enjoy that union wherein the distinction between I and thou ceases"

The dance of the love between the Bhaktas and the one Lord is the basis of the allegorical Ras Leela and the allegory is worked up and extended intelligibly to a certain point. There is no distinction of caste or sex among the Bhaktas in the eyes of

Hari, and the poetical faculty of man has not to overstrain itself in calling Hari the only man and in turning the Bhaktas of both sexes into so many women of one fair sex—emblems of love sweetness, and fruit. * The distinction of sex was in fact dropped as having no reference to the soul and this poetical religion chose to start in its place a distinction as the only one possible between Hari and his Gopis—his favoured mistresses ignorant little souls, whose only obligation was heartfelt love to Hari without any consciousness of his nature and greatness in other respects. Hari is invisibly present in the forest near the haunts of worldlings, and hidden within the foliage of some dark tree in that dark solitude Hari whose body is dark in symphony with the things that keep him shrouded in a veil of mystery sweetly whistles and by the magic of his notes draws these his favourite women from the distant village to give up the enthralling passions and cravings to which they are wedded as to husbands. These women steal away from company of these husbands and run in wild Bhakti to Hari. In the solitude of this forest and in the dead of night the one Hari unites himself into as many Haris as there are women. Hari is with every heart and the sweet and all absorbing dance of Love and Bhakti proceeds and all become one with Hari. This is the Ras of the Human Heart with Hari and the poet is ravished with the Ras Leela and is born to describe it to the world. How did he get at it? Why the poet

* These and the other allegories here referred to are used and not explained by the poet. The heads of the Vallabhacharya sect which was founded after his death embodied one of them in the form of a vow which their devotees are called upon to take viz. that they are Gopis of Hari.

like all men, is a woman to whom, in the hour of night, Hari came slowly and gently, bound her by some mysterious spell, stole away her heart, and she was awakened to find herself in his sweet presence. She got thereby all that could be desired in this world, and she gave up her domestic avocations. In fact the poet seems to exclaim as a Christian poet did —

“Oh the pleasures I partake—
God the partner of my night!”

Nay, the tables are turned, and God and his Bhakta become on an occasion woman and man instead of man and woman, and the man poet is then equally captivated with the vision of the fascinating fair one, and does as the Christian poet did,—

“Muse all night
On the first Eternal Fair”

The poet was not content with composing poems to describe this Ras, he collected men and women to enact it as on a stage, and they sang and danced the Ras in honour of Hari. If wicked people came like wiseacres to dissuade the servants of Hari from serving him, the poet could not listen to them. What mattered it, if pious women joined him in the song and dance of Hari? If they were women, he was woman too. The only man was Hari, and, by the Ras dance of hearts, he absorbed his women into himself. What the poet seems to have so conceived, he has reduced into songs which survive to this day like Mir's songs and supply pious Bhaktas with communion and fruition of Hari. We see in his raptures and songs the great secret of the new religion that had by this time largely developed the ravishing ideas and images without whose help a religion so firmly rooted as

Buddhism was, would never have given way. The poems do reach a point where the allegory is not traceable and merges into love stories and hero worship and the like. But even then the dying notes of the allegory will here and there not fail to ring in the ear once rendered sensitive to the main spring of the poet's heart.

The poems of Narasinha Mehta and Mira may be said to be the nucleus of all subsequent literature on the subject. As the lives of the leading Plantagenets and Tudors are known to many English people as Shakespeare has drawn them, Gujarat derives its associations of Krishna from the lively imagery in the poems of Mira and Mehta Narasinha and of others who have followed in their wake. Does a mother want to see her own love to her child visibly painted before her? Mother Jasoda and all the villagers of Gokul had poured their love upon the sweet little baby Kanaiya, and the poet and poetess have sweetly sung of it. Woman in Gujarat marries before she loves, and the family customs allow no scope to her indulging in even a bit of such open partialities and vanities as her heart may be longing for even in respect of her husband. But when she sings of Kanaiya and the Gopis, both husband and wife enjoy the open expression of something which they have been used to feel in their own hearts. The Bhakta, on the other hand, finds in the exploits of the ten Avatars a living power extending its ægis of protection to save the Bhaktas from the furious and eternal storm of the internecine and mortal war that is always being waged in this world between the Good and the Bad. The masses find that God, as shown by the poet, may be reached by the highway of Bhakti which is accessible to all, and that the hopeless and uphill roads of philosophy, austerities, &c., are by no means indispensable. And, finally, to their question

as to what kind of being is God, the answer given is not a conundrum of unverifiable and intangible definitions of the Deity, but the answer readily and intelligibly points to the worship of heroes whose names antiquity has gilt with golden associations, whose traditions find an agreeable response in the life of the nation, whose realization before the mind's eye requires the dullest brain to do no more than simply to see that he may love his God as he or she would love his or her child, or wife or husband, or father or Mother, or friend or protector, and the story of whose lives turns out to be but an expression of philosophical formulas and truths open to discovery when the illiterate man, who commenced with faith, arrives at a point when he would know before believing. The successful development of such a system of religion among the mercantile classes who were thereby weaned from the bosom of rival faiths, among the Brahmans who were persuaded to give up all but the name of the old Vedic religion in favour of this Bhakti, this and much more was the combined work of religious missionaries and of poets. And the influence of Narasinha and Mira has been no small factor in working in this way not only upon the masses, but upon other poets as well for more than four centuries.

Gujarat had only three poets and those of obscure fame in the sixteenth century—and yet this century is not without its significance. These three poets—Vasto, Vichharaj and Tulsi—have left poems in which we can clearly feel the quickening of the genius of the next century which was to burst upon the country with a regular shower of great poets and a variegated luxuriance of beautiful and powerful poetry. This next, that is, the seventeenth century, is the most important period in the history of Gujarati poetry.

Northern Gujarat was in the possession of the Ahmedabad Sultans in the fifteenth century, and the date of the final conquest of Junagadh in remoter West by Sultan Mahomed Begada in 1472 is also the period about which Narasinha Mehta's career closes. Subsequently to this the Sultan was pushing his conquest in eastern Gujarat and was engaged in conquering Champaner, the great capital of Gujarat proper, which is now in ruins, and when his power was exhausted, there was more than a century's reign of anarchy in Gujarat and poetry does not grow during such periods. It was in 1573 that Ahmedabad was conquered by the great Emperor Akbar. Peace however does not seem to have been established among the people until the close of the century, and as soon as there was peace and quiet in the country, poets appeared on the horizon. The great and long blank in poetry till then is thus explained by the disturbed state of the country, and yet may it not be that Champaner, which is not without its poetic associations, had a poetry which is lost to us with the town?

The three great poets who dawn upon our horizon with peace and quiet in seventeenth century are Prem-anand, Samal and Akho. Each worked on his own original plan, each supplemented the work of the other, and each excelled in his own great work. We are agreeably surprised to find that in this new epoch religion and Bhakti no longer appropriate the whole field of poetry. But poetry now for the first time in the province grows up upon its own independent foundations and itself emancipated and free, begins its own work towards the emancipation, enlargement and ennoblement of the minds and aspirations of men. This is said, not with a view to cast any aspersion against religion but to dispel the local superstition which has for centuries made poetry the handmaid of religion, as if it were not entitled to be its own

mistress. It is as gaining us no small point in this direction that the works of these admittedly great and popular poets require to be properly explained to the people.

We shall begin with Akho, for his work as a poet was more destructive than constructive. The poetry which had first inspired and enlivened Mira and Narasinha, had passed into the hands of the priests and heads of the Vallabhacharya sect by this time. Krishna, or as he is fondly called, Kanaiya, the ideas and imagery of whose early career had thrown a golden cloud of associations over the beautiful groves of Brij, was also idolised and enshrined in temples; and with this transmigration of the Deity from poetry to idol-worship, the God in this new incarnation was made to travel into the heart of Mewar and Gujarat. The Mewar temple had not only its idol, but the idol had for its head-worshippers the ancestors of those whom we now call the Vaishnava Maharajas. The relations between this Mewar idol and the Maharajas may, for the sake of brevity, be best expressed as having been similar in kind to those of the descendants of Shivaji and their ministers the Peshwas. The Gujarat headquarters of the idol were fixed at Dakor, and the Dakor temple has been fortunate in not having had its Peshwa. The Mewar temple seems to have risen into importance before the Dakor temple, and the poet Akho was, by birth and breeding, a pious devotee of the Mewar temple. But fiery minds can seldom resist the temptation of breaking through the prison-walls of birth and breeding, and they generally feel it their mission to break through the walls. The new field into which their minds issue, tries and taxes their originality and their power. Akho was neither a Brahman nor a Bania. He was a goldsmith by oc-
2

and his mind was unfettered by any hereditary predilections for the traditions of the Brahmans or the moral imbecilities of mercantile calculators. He wanted to think for practical purposes. When he had ideas, he managed to see that he had also words for his ideas, and his words are neither more nor less than his ideas. A practical philosophy is his method, and to find out the purest gold for the human soul is the all-absorbing aspiration of this goldsmith. He takes in hand thing after thing from what he finds among his surroundings, and rejects and destroys it as worthless alloy. He succeeds at last in finding his gold in the philosophy of Shankara, and this he turns into fancy ornaments with exultations and constructs his own system out of it. Whether he destroys or constructs, he has a singular power of getting rid of the most inveterate superstitions of the land. The Vedantic fabric which he *constructs*, was fitted for the audience that he drew about him. But this fabric is after all derivative. His great originality lies in his destructive system. He has a powerful wit for pithy and epigrammatic satire. His onslaughts are dreadful and never fail to hit the right nail on the head. For this purpose he coins new sayings and adages which, while they are entirely original, wonderfully appeal to latent but powerful sentiments of native life and like several of Shakespeare's expressions, have acquired a popular currency in the vernacular.

His first Guru, or religious preceptor, was the then head of the Vallabhacharya sect. Akho finds, to use his own words, that, in having accepted him for his Guru, he has yoked an old bullock to his cart—a bullock that is a charge on his purse but cannot carry the cart on the way to salvation. He is to Akho a wrong Guru who is fixed to a stone and wants to swim. Such

a Guru is like the child-wife who becomes a mother at a very tender age and the development of whose body is prematurely checked by her early child-bed—a simile which may possess historical interest for our modern social reformers. Akho has a word to say against the general idea of his people that the touch of a low-caste man carries pollution with it. Pollution, he says, is daughter to the low-caste man and is wedded to the foolish husbands, the Brahmans and the Vaishnavas—fools who, when they fancy they are polluted, bathe their external skins and can neither see nor cleanse their internal selves. They have a high idea of themselves and take sweet Mahuda flowers for real grape. They are like the blind woman who tries and tries, and tries to spread her bedding until she finds that the night is over. Akho thinks that pilgrimages are worse than useless. Hari is to be got at home and not by wasting time in wandering abroad. The fools don't see that silk does not become hair by washing. Akho laughs to find these fools worshipping stones and brass of their own make and searching for God outside themselves when He is in reality within them. How can devotion and prayer and Bhakti be a means to your knowing Brahma? Man's soul swims like fishes and flies like birds with her own wings of reasoning and does not want other means to know her Highest Self. The song of prayer without knowledge is like the barking of a dog that prompts and sets all its fellow-dogs of the street to set up a joint howl of barking. How do blind people stick to caste and the like? That is like embracing the wave in order that you may swim. Brahma is the ocean that fills the universe and people have to swim on its bosom with their own art and strength. Akho once saw a fool worshipping all the stones he could lay

hold of ! This was preposterous ! Where did the dunce find more than one God ! In the midst of such fools who only wander near their destruction when the whole town is on fire, Akho is like the bird that flies up to the wide wide heavens and defies the flames

Where is Brahma—God—to be found ? The six schools of philosophy destroy one another, like the blind well wherein none was able to live to restore things to harmony Akho warns himself against raving like the poets who take the world as true, who thunder, like clouds, not in order to run but to show the possibility of a down pour It rains only when it is time for it Then there are those people who think Sanskrit is all in all ! There is no divine charm in any particular language He who comes out triumphant, is the hero You can't lose by speaking your Vernacular nor gain by speaking Sanskrit On the other hand it is the vernacular that is the wooden bow that propels the arrow of Sanskrit, it is the principal sum on which Sanskrit accrues as interest Language is simply a network of the 52 letters of the alphabet, and, the real substance lies in the 53rd *thing* where language ends, substance begins

To what extent the pithy and powerful writings from which the above few samples are drawn, made themselves felt when they were written and read under the poet's own eyes, it is difficult to say after this long lapse and barrier of time If the poets that lived in his time are an index of their age, it is clear that the seventeenth century was the age in which pure poetry and philosophy preponderated over the artificial religions which had grown up during the previous centuries For reasons which will have to be mentioned further, on the succeeding age was one of retrogression wherein, good and new influence of this century

to have been obliterated. But even now Akho, though not widely read, is held in high esteem, and it is even now felt, as I heard a Shastri once exclaim of him, 'The man is dreadful—this Akho spurs no one and looks invincible!'

The constructive part of Akho is drawn from the Vedānta philosophy and he himself says that his philosophy should not be taken for poetry. Akho wants to rise and raise to The Highest Self, and the brilliant rays of this Highest Self—like the rays of the sun—are not a matter for description. They defy description, they are like the sky that cannot be weighed in any scales. They exceed the limits of the mind and as for poor poets theirs are simply the powers and arts of the mind and these powers and arts must of necessity be confined within the limits of the mind. The Brahman extends beyond the mind and is beyond poetry.

Thus did this goldsmith Poet who is said to have been in charge of the Imperial Mint at Ahmedabad leave to Gujarat a voice which his poems like the American invention which preserves and reproduces dead voices have preserved for us in its life like state, to be heard and felt with its original power by him who has a mind to do so.

The other poets of the century are divided into two rival schools. One of them is headed by Premanand Samal belongs to the other, but he is the only member of his school without a single follower though not without a competitor in the opposite school who tried in vain to rival him. Like the great satirist Akho, Samal was alone and single handed in the field. But both Samal and Premanand differed from Akho in this that they were not philosophers but pure poets and as poets they have a higher and wider fame and influence among the masses.

Premanand is, by the latest concensus of local critics, the greatest poet of Gujarat. He flourished at Baroda, but also passed parts of his life at Surat, as also at Nandurbar in Khandesh. Khandesh and Gujarat both seem to have enjoyed peaceful days under the Great Moghuls Jehangir and Shah Jehan, and Premanand was not only a well-read man but a well-travelled man who was not quite out of touch with the splendour of the times. Like Akho he knew Sanskrit well, but, unlike him, he had also studied the Great Puranas and poems of that ancient language. He was not only a poet himself but was also the originator of a school of poets who lived under his guidance much like that cluster of glorious writers who gathered together round the person of Dr. Johnson. He brought up about thirty-seven people as his pupils and followers in poetry and made them compose poems according to their individual tastes and powers. These thirty-seven people included even twelve ladies and a few Banias. His great aspiration was to raise up a Gujarati literature of a high and liberal character, and his idea will best be understood by the works of his leading followers. For instance, he entrusted his son Vallabha with the work of writing original poems in Gujarati on the models of the great poems in the Hindi language, and of the bardic poems written for the Rajput princes of old in their peculiar dialect. To Ratneshvar he allotted philosophical poems. It is said, that Ratneshvar was asked to copy Marathi poets, but neither the power nor the poetry of that race had begun its life about this time. In fact Ratneshvar began with Sanskrit models. Premanand himself tried his hand on drama and poetry, and his plays have an originality about them making naive departures from the grooves of Sanskrit dramatic science in favour of his own vernacular sentiments, and yet showing no

liberal spirit against Sanskrit charms. He had laid out a varied and liberal programme of poetical works to be executed by various hands. The programme was carried out by many able and enthusiastic men, and for the great discoveries of their works the public is immensely indebted to the enlightened administration of His Highness the Gaekwar and his present Diwan. Rich mines have been opened to us by their efforts, and the works of Premanand's pupils show very great industry and ability. If they were not well known till now, it was because they were totally eclipsed by the dazzling masterpieces of their master Premanand himself. The works of these poetasters throw a good deal of light over the conditions and tastes of the society in which they lived. They were not born poets, but except in a few cases there is an amount of artlessness about their poems, which is sure to invest them with interest for the historian of society and manners.

But the poet Premanand himself is a man of different stuff. He was, like the satirist Akho, very angry with the vain pride and haughtiness of the Sanskritists of his time, and one object of his above programme was to wage a long and successful war with the Sanskrit Puranis and others by producing great works in Gujarati without stooping to the narrow-minded and uneducated prejudice, which is only recently dying out, against enriching a language of domestic ideas and words by drawing largely upon the only language which is near at hand and which is one of the richest languages the world has produced. He was amply rewarded by the achievements of his pen. He, in fact, wanted to banish the van-glorious Sanskritist, and not the rich jewels of refined Sanskrit, from the masses, and eventually his great and true boast was that he had succeeded in placing

his name and compositions on every singing tongue in his part of Gujarat. Time has wafted his poems over the whole of Gujarat and while illiterate Brahman women can recite from memory the whole of many a poem of Premchand while the best of his poems are read by the fireside and in family circles on summer nights those who can enjoy Shakespeare and Kalidasa do not grudge to admit the rounded and native charms in the great poems of this man. There is that in his works which gratifies all and therefore must make him immortal where he can be understood.

He has drawn upon numerous episodes from Sanskrit literature and other sources and chosen for his subjects names and tales whose very mention was enough to attract people to take up his works for reading. An apt illustration of this may be found in the fact that the subjects of some of his best poems are episodes from the life of the popular poet Narasinha Mehta. He scrupulously avoids doing violence to the popular faith and beliefs and at the same time is always loth to degrade himself by pandering to the vulgarities of the masses or stooping to the sensualism of the Vaishnava poetry. Upon such foundations he raises solid and tasteful superstructures by supplying the people with adaptations of their time honoured and revered tales and fictions into the language and life of Gujarat. From this language and life he makes clever selections of what is beautiful or sublime. His great province is the beautiful and the sublime in the hearts of the men and women of his country. As regards the actual manners of society he paints them in glowing colours where he likes and loves them. However he does not much indulge in paintings of this kind but generally rises above the manners and social institutions of his times and translates the people into higher forms of society and sentiments,

where it is not children that are married by custom but men and women who are drawn into sacred wedlock by spontaneous unions of heart. Religion he loves, and he is fond of bringing out the poetry of the religions of his country-men so far as it is a poetry of the heart. These are some of the leading features of his *modus operandi*, and the result is a number of beautiful poems which supply Gujarat with purer and higher ideals of social life and place before the people touching or thrilling pictures of what is beautiful and ennobling in the dearest of their sentiments and associations. That a poet who has successfully worked upon these lines should be immortal in his land, that his works should be read and enjoyed by those who can read that those who are illiterate should have them recited before them all this is very intelligible even in a country which got its printing press only after a century and a half had rolled on after the poet had ceased to sing. Manuscript copies of the poet's works are even at this day preserved and copied and circulated and greedily read, and women who cannot read learn whole poems of his by heart and communicate their dear treasures to their sisters and friends and daughters.

Much has been done of late, especially by the administration of His Highness the Gaekwar and by the Editor of the *Gujarati*, to unfathom from oblivion the writings of this as of other poets. But it seems the law of the survival of the fittest has worked in Gujarati poetry, for it may be at once asserted that those works of the poet which were known and preserved by the people of Gujarat prior to these discoveries are the best as well as the maturest of Premanand's productions. No doubt much yet remains unexplored, and it may be premature to form any

opinion so soon, still past experience shows that the new discoveries are not likely to be of further interest than so far as they may allow us a peep into the poet's individuality and history. Of course a gain even of this kind is not to be ignored but it can have only an historical and scholarly rather than poetical interest.

The poets of this age are in one sense above the society in which they lived. This society does not seem to have much differed from the one which is vanishing during this our own generation under the influence of Western ideas. The poems of Akho, Premanand, and Samal all foreshadowed a society higher than this, and probably their ideal would have been reached, had not political vicissitudes blasted the new life that was beginning to dawn on the country. Thus the most popular of Premanand's poems draws a social picture which even in these days is only a dream at the best, and to draw a picture like it would draw down the rage of society on its audacious artist. This poem is the *Okha-Hiran*. Okha is confined within a black-hole by her father from interested motives, and her friend Destiny has wings and puts her on her wings to secure Okha her sweetheart by theft from his royal grandfather's palace. The religion of the land wants that the father should perform his daughter's marriage. But the poet can teach his heroine to resort to the Gandharva marriage. The loves of Okha and her lover, the anger of her father, the consequent battles between the father of Okha on the one hand and the young hero and his father and grandfather on the other, and the ultimate reconciliation of all parties ending in the bride being given to her lover by her father—these and a number of minor scenes have been turned by the poet into so many occasions to raise before his audience

the picture of men and women who feel like the people of Gujarat and yet live under conditions which violate the existing manners and institutions of child-marriage and paternal despotism. The power of the poet and the sacred source of the plot not only make the people tolerate his audacity, but compel them to sanction it as sacred and lovely, and make them shed tears for the sufferings of the rebellious daughter—a daughter who would be stoned to death if she could turn up in their midst even in these days.

Of a higher kind are the poems on Nala and Sudama. The original from which the episodes of the poems are drawn are well-known in Sanskrit literature, and one of them has been narrated by the marvellous pen of Vyasa, the author of the Mahabharata. The merits of the poem of Vyasa are great, and Premanand never meant to presume to rival Vyasa. He has only placed before his people a Nala and a Damayanti who have loved and suffered, not in the ways of the old days of Vyasa, but in the way in which his own Gujarat would expect and understand. Various incidents enable the poet in this and other poems to bring out the tenderest pains and sentiments of the mother, the daughter, the father, the orphan, the husband and the wife. The mother-in-law, the daughter-in-law and the caste-people are not omitted from the variegated poetic canvas. The poet has also a deep insight into the heart of the Bhakta and even of the philosopher who disdains to sweat for bread. His beggar-philosopher has a wife who loves her lord and children but is unable to understand the philosophy that makes voluntary penury a necessity. The philosopher is a friend of the royal Krishna, and why should not the philosopher go to the friend? "Oh, my dear," says the philosopher, "how can I humiliate myself before

a friend and beg for the sake of belly ? Death is better than begging Have contentment, my dear, God has his eyes over us" "Oh, my lord," says the starved wife, "you have turned yourself into a Pandit, a philosopher, and an ascetic ! You won't go to beg of your friend, and I a woman cannot go to him—I am a woman,—woe to a woman's sex—it makes her so helpless" She weeps because she is born a woman and not a man Her ultimate answer to her lord's varied philosophy—and it is the answer that along with her tears succeeds—is simply this "My lord, I do not like your philosophy at all ! My mind has become dull ! Go, my lord, and bring some food, for the children weep and cry for want of it I beg a hundred times—Go You cannot philosophize or pray unless you have had food in the first instance" The poet has evidently a higher sympathy for the wife than her husband had. He internally feels that the poetry of the heart and human affections have a mysterious control over philosophical theories and religious visions.

This may be further illustrated from another poem. The life of Krishna is divided into two periods, the first of which is spent among the cowherds and girls of Gokul, and the second in the arena of political and warlike life When the time comes for his giving up the humble society at Gokul and he feels called upon to attend to the duties of the other life, he has to desert Gokul for good and to part with his foster mother Jasoda and his loving Gopis for ever He, however, sends his friends Akrura and Uddhava to sermonize both Jasoda and the Gopis, and to teach them to put themselves into religious communion with God and to find their beloved and absent Krishna in the everpresent God head that pervades the universe. "Communion !" cry the enraged and exasperated Gopis,

"We have no room for it in our frames. There is not an inch of our bodies and minds where Krishna himself is not. Our frames and our visions in and out are full of Krishna to the brim. There is no room left for communion when we feel one with him already even in this separation." The foster mother Jisoda speaks more plainly and bluntly. "I do not know that my child Krishna is God—I do not believe it. How can the lord of the universe tend my cows? Uddhava, I must tell you, we shepherds are not philosophers, and will have none of your philosophy. I am the mother of my child Krishna, and shall weep and weep, and weep, for him, and shall never accept your word to believe that my child is God and is present in invisible form, though he is bodily present elsewhere." Uddhava is wonder struck with what he sees and hears at Gokul. Krishna, he finds, has a wonderful fascination over the hearts of all people in this little village. Man and woman child and adult, at work or at leisure, has the name of Krishna on the tip of his or her tongue, and thinks of Krishna, and the invisible Krishna reigns in all hearts. He returns to Krishna, and tells him that the world at Gokul is full of him. It is in such pictures that we see how this magician poet has probed the hearts of his countrymen and wrung out of their recesses a poetry which, while it is sweet and human and pure, tries to disentangle itself from misleading philosophy without at the same time assailing the religious susceptibilities of his readers. The love of Bhakti has a high place in his poetry of affections, but with theories he has nothing to do or at least poetry is higher than these theories.

The poet's works are full of episodes in which the gentler sex exerts her benign and softening and even pious influence over the heart of man, and he hedges

her with a halo of divinity which makes rough man not only love, but respect, her. One of his poems is entitled the Battle Sacrifice, and its subject is the war against Ravana, the Paris of the Indian Illiad. This Paris has kept his Helen, Sita, in a solitary garden for years, and he daily visits her on the mission of love, but always returns baffled by his own heart. And why? He is a ferocious monarch and a voluptuous lover. He might court Sita or lay violent hands upon her honour. What makes him desist? The husband of Sita is at the gates of his capital with a powerful army. Ravana ought either to restore Sita to him or to force his Helen to yield to his wishes. He can do neither, and is in a fix. His haughty spirit disdains to yield in humiliation to an enemy. On the other hand he can do nothing with Sita. Always calling on Sita with what the great English poet would call "Tarquin's ravishing strides," he is baffled in her presence by his own feeling that she resembles his mother, and he always returns to his post as did Lady Macbeth saying of King Duncan "Had he not resembled my father as he slept, I had done it." Some orientalists have sat in criticism upon Valmiki and found fault with the high improbability of this part of human nature in Ravana. The Gujarati poet supplies as above no weak reply to the critics. Ravana moreover has his own wife whom he loves and respects, and, though he has kicked and driven away his brother for telling him that he has wronged Rama and must beg his pardon and restore Sita. Ravana cannot treat his wife in the same way, when it is she who advises him to the same effect and accompanies her advice with a virtuous sermon. "Mad woman," replies the Lord of Lanka to her, "Dost thou think I am mad? I was the first to philosophize on this matter. See

why I have done this I have tasted the highest sweets of worldly blessings, triumphs in wars, and all that royalty and triumphs can shower on a king. Now I am tired of them, and my aspirations turn another way. I no longer like this pomp and glory. My heart is set upon a glorious end of my career—Glorious death on the battle field at the hands of the divine Rama!" He longs, in fact, for a glorious death to crown a glorious life. The wife feels proud of a husband who pleads so well in excuse of a fatal policy, and sends him to war with her sweet blessings. So felt King Henry IV, in the hands of great Shakespeare, when his wild heir apparent pleaded to him his clever excuse for putting on his crown even while his royal father was alive on his deathbed.

Samal, the contemporary and rival of the great Premanand, was a poet of human nature, but he approached his subject from a different standpoint. Both of them were engaged in employing what has been called the poet's process of widening nature, and they were both widening the nature of man—giving it a further development. But the fields in which they employed this process were not the same. While Premanand studied and pictured out the beautiful and the sublime in human hearts, Samal sang of their greatness as manifested in the powers and potentialities of will and intelligence when allowed to be freed from the artificial shackles of local prejudices and his mission was to raise the eyes of his audience to that point. It was not however, the philosophical or the religious powers of the soul to which he referred. It was the mundane greatness of the soul that he sang, and his circumstances both led and confined him to this. He was a Brahman by caste, but his patron was Rakhyal, a great land holder of the Kunbi caste, who

lived in a village in what is now the district of Kaira. The religion and philosophy of the sacerdotal caste would have been quite out of place in Rakhya's house, and the poet of the Kunbi is the only poet in Gujarat who could shake off in its entirety from his poetry the hybrid incubus of religion philosophy and mythology which weighs more or less upon the breast of every other poet of Gujarat. Even Premanand had a Brahmanised audience and his poems though relieved of religion in its strict sense, could not quite divorce themselves from the susceptibilities of his audience, who would not allow anybody to waste their time with what had not the air of religion. Premanand, either from his own tastes or through shrewdness, tried to win his people to hear him by making them fancy that they were listening to religious song, while in reality he was singing pure poetry which was connected with religion and philosophy by a fiction only in that he did no more than merely draw the materials of his fictions from books which were written in Sanskrit, or, at the most in this that he depended upon mythology for some of his tales. He in fact created a delusion in the minds of people that he was singing of religious things, and, through that happy delusion, made them read and appreciate genuine poetry with a zest which religion could never have created so widely or sustained so long.

Samal, on the other hand, had the good luck to be under no such necessity of passing off poetry for religion and he turned his freedom to good account. He wrote a large number of poems, all fictions, in which he constructed for his audience a new world of men and women who soared above the narrow-minded and blasting social institutions of his countrymen, and he revelled in pointing out and picturing to

them modes of living which made his characters, parent and child, man and woman, meet each other upon terms of independence and toleration which could have had no place under the social prejudices and practices of his countrymen. We, Hindus of this generation, may well speak of free and advanced societies and of social reform by looking at our rulers but the idea of a world of people living in that way could only have been conceived and bodied forth with such realistic vividness by nothing short of the powerful imagination of an original and poetic genius, when we remember that it was worked out in that manner by a Brahman of Gujrat in the seventeenth century when neither the rulers nor the ruled could exhibit more than a picture of gloomy social restrictions. We are not able at this day to say whether society in Gujrat was more free in the days of Samal than it is now or was before the beginning of this generation. There is, no doubt, the fact of the poet Premnand having had a number of ladies as a part of his school of poets. But the direction in which Akho exhausted his quivers shows that the society so attacked was not much different from the society which existed before the beginning of this generation. Whatever that might have been, it is certain that the social features of Samal's fictions are wonderfully in advance of his times, and the genius that conceived and constructed them is the genius of a great and free poet. It is this social heterodoxy and advance of Samal's mind that also explain why he was single in his field and why he has not had any followers as Premnand had. But the works of Samal are still preserved and read in manuscript and in lithograph, and though his appreciation is naturally not so great as that of Premnand's works a wide interest in his work exists none-the-less among the communities he had addressed and, in

the interests of social reform, requires to be made more intelligent and universal. No Gujarati poet is more fitted to educate the masses socially so well as Samal is. He has been single and unassisted till now, but his cause and mission are worthy of a following in these days, if the masses are to be educated.

The hero of several of Samal's poems is King Vikrama, the founder of the Samvat Era. King Vikrama is a philanthropist of cosmopolitan sympathies in Samal's works and he is born to relieve humanity from misery. He lives and moves like the knights of western romances, and, like Aladin can force a genie to assist him on occasions. Excepting this, Samal's world is not presided over by any mythological beings interesting themselves in the affairs of a human world like the Greek Gods that take part in the war of Troy. Instead of god or gods, Samal has recourse to this historical and ideal redeemer of his country, who is a man with a romantic philanthropy of soul, and moves among his fellow-creatures and exposes himself to suffering and hardship in order to relieve them from sufferings, because he is driven to his career by the wild hurricane of his own noble spirit. He is in this way the hero-general of many a poem which has always its sub-hero. There are also several poems of the poet in which he manages without any Vikrama.

Advancing a stage further within the networks of this poet, we find him employed in constructing fresh societies for his audience. Though he draws his plots from old Sanskrit works of fiction and from current legendary lore, he creates an altogether new world out of his scanty materials. The men and women whom he creates, marry without any distinction of caste. Brahmans, Kshatriyas and Banias intermarry in this-

world of the poet. And they marry by fancy or charm or true love, and often in defiance of parental wishes. Parents become angry with children who marry in this rebellious way and wish to destroy those who have introduced such rank mutiny in the family but have ultimately to reconcile themselves to the inevitable results of their children's inclinations. Thus one of his kings is angry with his daughter for having become wife to a husband without marriage and in defiance of the Shastris. But the priest who had secretly helped the young couple comes to bear witness to the fact that they were married *summarily* and that the father may have his ceremonies and rites at pleasure. What the lawyers call the doctrine of *fatwa* is in fact coolly applied to the case.

One universal Hindu idea from the oldest times has been that a woman is bound to marry. And a lifelong Hindu spinster is a creature of Utopia. The very idea of an adult spinster is foreign to the Hindu mind. But to Samal it is a natural idea. A young lady in one of his poems is secretly engaged to somebody, and her father wants to give her a husband of his own selection. The family is of the Bania caste, and the lady angrily tells her father, "I don't want a husband. I have undertaken a vow of celibacy, and you should not speak a word that will derogate from the merits of the vow. I do not aspire to marry." The whole idea is original, and the appalling vow of celibacy is a comic reflection against the practice of vows as well as against the national institution of allowing no woman to grow up unmarried.

The love depicted in Samal's poems is either the result of first-sight impressions or of the woman's ravishment of soul with some intellectual or sentimental

trait of her lover. The advances are made and courtship is begun by the ladies in the first instance, an idea which has also been suggested in a different way by Lord Lytton in his 'Coming Race'. When once the woman makes up her mind, the force of her will carries everything before it, and she is always bound to succeed. Of course, there are exceptions to the rule. One of his heroines trying to marry an unwilling man is cheated, and by mistake elopes with and marries a reputed fool. But marriage cannot make her love the man and it is not until she is made to know that the fool has that merit in him which she loves, that she is forced by her nature to love him. Does Samal know what it is in man that a woman loves? Yes, she loves one who excels in some quality of body or soul, something æsthetic or intellectual on which she has set her heart and for which alone she barter away and gives up her otherwise uncontrollable independence and turbulence of will. She wants her own superior, her master, in that quality. She loves and enjoys that piece of superiority in this man and is not content until she finds the man that can compel her to love and enjoy like that. Make her but love, and she has a powerful will to secure the object of her love. She is no wanton as society believes. If in the existing society she is not content, it is because she has not what she wants. Give her the one man that she wants and she wants none else. This is the burden and keystone of many a poem of Samal's.

The poet has an infinite number of other things to say to his countrymen. Woman may not only be a spinster, but she may be neither a married woman nor a spinster, that is, a concubine. Concubines figure in his poems, but not in their degraded way. He can

conceive a better form of life for them, and in that form they are much similar to the learned and accomplished concubines of Athens, with whom men like *Pericles* and even *philosophers* associated. His concubine is not quite excluded from the threshold of the family matron. Her valuable assistance, her knowledge of human nature, her skill and cunning, her arts and devices, her invention and judgment,—these are utilized by kings and subjects, by men and women, for saving the innocent victims of rogues and swindlers. She—the concubine—assists young ladies in saving their chosen lords from the vengeance of their fathers. She educates young men in the refined arts of life. She can solve many a riddle of life. And she is no mean creature. She has drawn her wisdom and arts from her most varied experience. And though she does not marry according to our artificial ways, she selects and loves her ideal man as any other woman does, and sticks to him for his virtues.

And what do Samal's women see and learn? They are not illiterate and secluded fools. That they walk alone and travel riding on horseback is the smallest thing they do. They study the national love and literature as a matter of course, and they study under male teachers too. They advance to refined arts, draw pictures, paint, sing, and even dance. The heroine, who, as mentioned above, has married a seeming fool, would not look at the man until convinced of his possessing the very attainment she prized. The lady dances a most difficult dance—a dance which reminds one of the complicate and expressive dances of the Athenian drama, and the seeming fool has to play on the Veena as an accompaniment to this dance; and it is only when he has played most beautifully on the Veena and played to all the subtleties of the whole

dance, that the woman loves the man and repents having not loved such a man. The heart of a woman will never be enslaved until love captivates it. A dance like this is the very verge of social heresy on the part of Samal and the poet adds a grim heterodoxy to his heresy when he makes the father of the lady overflow with open joy and secret happiness to see his daughter and son-in-law excel so well in such an attainment.

Samal not only constructs in this way what must look like a society of fairy land to his countrymen, but he also tries to directly dissipate the social superstition of the country and to preach positive and practical lessons of life. The real hero of Nanda Batrishi for instance is a man who represents a typical character, a jealous husband who cannot believe that his wife could have had the power to resist the temptation to yield to a royal visitor. The man scoffs at all those who try to make him believe otherwise, and is obstinate in his views. The whole poem strives with equal and successful persistence to remove the cloud from the man's mind. Another poem preaches optimism and asks man to have courage in the midst of the most hopeless adversity, and to see that if he lives he may survive to see better days. Then he has a poem on Fatalism, which is another item of national belief in his country. The poet comes to the conclusion that, as between Fate or Destiny on the one hand and Human Effort on the other, Destiny is only another name of Human Effort and Human Effort is the pivot upon which Fate or Destiny turns. They are not two different things.

The poet always and in all his varied works meant to preach against some such "idol of the tribe or

locality," or to illustrate some new point or principle of human nature as a latent force which it was not safe or natural to ignore. He focussed his whole spirit in this way and treated all other matters of poetic art as ancillary and indifferent. As a general rule, he has not written on religion and mythology, and his rare exceptions were perhaps meant to disavow religious heresy. To attack both society and religion at one time would perhaps have endangered either cause; and probably it was wise on the part of Samal to have addressed himself to what he felt to be the more important and unoccupied field. In the absence of history, it is difficult to probe through the poet's actual motives. But a poet cannot help singing out his own heart, when he sings for years and years together. And when you can find one continued and sustained burden throughout his many and varied songs, you may safely take it that he has poured out his own heart therein. And it is in this way that we are justified in spelling out the great and free heart of Samal from his powerful works. To several people his poems have seemed puerile and boorish. But it is difficult to appreciate a poet unless one understands him and his standpoint; and a proper understanding of Samal is not possible without a preliminary realization of the cardinal points of the great objects that inspired his soul and raised his vision above his time and place. His poetry was concentrated into this focus, and he settled the rest of his details very much with the summary procedures of the *Vril* of "The Coming Race," and of the wand of old Prospero. Not wishing to draw from known mythology, and yet impatient of the tardy procedures of the natural development and evolution of things, Samal makes effects jump from causes by magical or mythological jerks, the magic and mythology being in each case some new invention

or imitation, likely to fit in with popular association. This process enables him to kill two birds at a shot. In the first instance he thereby satisfies the innate voracity of the people for super natural romances. Secondly, he brings out his own social ideals without any delay for development. Thus, for instance, to cite a case already referred to, the fool that was palmed off upon a strong willed heroine is converted into a man of attainments by a mythological freak, whose invention is not more audacious than that of the *Vril*. By such methods Samal secured a market for works which, otherwise, would have been left without a reader in a country where religion has been in all absorbing somnambulation, while the whole world around has been awake to its secular interests.

The social ideal was only one half of the aspirations of Samal. Mercantile adventures of the most enterprising kinds supply many a poem of his with stirring incidents. The heroes of these poems are young sons of Binnis, whose souls are fired with the desire to travel beyond the now prohibited seas for gain, and their long absence supplies the poet with occasions to bring in further romances in respect of their wives, who either follow their husbands or are driven to follow them. Numberless domestic idiosyncrasies and errors of the members of joint families, rogueries and rascalities of swindlers and vagabonds who perhaps filled the land in those days, the wisdom and experience of young people and old is stored up in *sayings and adages and anecdotes*,—these and many other things which are absolute novelties in the literature of the country are always bristling up throughout the poems of this man who handles his materials with an originality that wonderfully adapts itself to the local frame of mind and yet aspires to revolutionize its whole constitution. It was only

natural that Samal should not have found followers or admirers in a Brahmanised world; and the communities he had addressed were too illiterate to continue his work. But it is noteworthy that village anecdotes and bardic narrations throughout the rural populations of Northern Gujarat still revel in quoting from, and in imitating, their beloved "Samal Bhat." And it is also noteworthy that the poets of the generation that is now closing and making room for youngsters with fresh university blood, mostly adopted not only the meters but the popular style of Samal's verses, though it must be said that none of these people were ever able to enter even skin-deep into the spirit of his poems.

Akho, Premanand, and Samal are thus the three leading stars of Gujarati poetry in the seventeenth century, and, as will appear from the history of subsequent centuries, they are the only poets who, throughout the whole history of Gujarati literature, wrote pure and genuine poetry without any substantial subservience to religion. Had peace and prosperity allowed further development to the nation, the lines on which progress had been commenced by this poetical trio and by the thirty-seven disciples of Premanand would have proved no insignificant factor in giving a very healthy tone to society, and modern Gujarat would have been a country of healthier and truer souls than the masses now are in it. But fortune wished it otherwise. The close of the reign of the Emperor Shah Jehan and the succession of Aurangzeb were events not only baneful in themselves, but they were attended with and followed by the rise of the depredatory hordes of the Marathas, whose advent boded no good to a country of merchants and poets.

The beginning of the eighteenth century was

marked by a reign of confusion in Gujarat. The viceroys and commanders of Aurangzeb were neither trusted by their sovereign nor by each other, and as among themselves the one was set as a spy upon and a destroyer of the other, they turned Gujarat into their field of battle and intrigue. To confound confusion worse, the various Maratha chieftains followed similar ways in this province and their desultory and hide-and-seek mode of warfare with each other and with the disunited Moghul generals, helped to spread an universal conflagration of war and plunder throughout the length and breadth of Gujarat. It was only in 1732, after a continued war of this kind for 30 years and more, that the Gaekwars were able to fix upon Baroda as their capital, but even then the confusions and wars did not cease for several decades. During the first half of this eighteenth century there were several occasions when the people of Gujarat were called upon to pay the simultaneous blackmail demands of some four Maratha and two Moghul generals. And even when the nominal supremacy temporarily rested with the one or the other of them, war and plunder were always in prospect. There was the name of peace for the first time in about the middle of the century when the Moghuls were quite driven away, but still the Peshwa and the Gaekwar were ruling side by side and on jealous terms in the country. The Koli and other turbulent tribes did not lose their opportunity of benefitting by this state of things and it may be said that the whole of this century and a part of the nineteenth were periods of war and plunder throughout the country. Even Baroda afforded no scope for the rise of peaceful arts, for, ever since it became the capital of princes, it also became the centre of intrigue in high quarters and low.

As might have been expected, this state of things

put an absolute stop to the growth of any such poetry as the province had witnessed in the previous century. But the flame that had once been kindled did not become quite extinct. It began to burn with an altered hue and lessened force. Pure poetry ceased to be breathed as such, but several new religions found it possible or convenient to grow up during these dark times and took their nourishment from the poetry of bygone ages. The immortal souls of Narasinha and Mira and Premanand and Akho, which had formerly shone like whole planets, were now broken up into numerous asteroids. These little poets and poetasters crowd upon the horizon and grow thicker in numbers as the eighteenth century draws to a close and the nineteenth dawns.

These poets bear evident traces of inheritance of instincts from the one or the other of the great poets of the previous centuries. But the instincts are in all cases overshadowed by the reasoning and beliefs of one or the other of the numerous religions that were all of a sudden poured upon the country from within and without. On the north of Gujarat is Mewar, the kingdom of Mira's husband. The faith which this lady had adopted, like her contemporary Narasinha Mehta was the religion of Vishnu and in her lifetime the royal religion of Mewar was different from hers, and she had to fly to Gujarat to escape both intrigue and persecution. But Mewar was destined to adopt her faith with a vengeance. Vallabhacharya, the founder of the sect which acquired notoriety by the Maharaj Libel case at Bombay, was born in 1479, being just the time when both Mira and Narasinha Mehta had closed their careers. Vallabha succeeded in almost displacing from Mewar the older religion of Ekalinga and he originated, in place of that unrefined and

ascetic faith, an epicurean system of beliefs in which the philosophy and poetry which had inspired Narasinha was reduced into a number of scriptural commandments and vows which illiterate devotees gradually accepted in their literal libidinous meanings. Henceforth the allegories of the Chaucer of Gujarat become obsolete and extinct in religion as well as in poetry. The whole fabric of beliefs now sinks into a mixture of fetichism, idolatry and mythology so far as the unassisted masses are concerned. The poets, though they lose all memory of the old allegories, preserve, however at times an evergreen symbolism of the Unseen Lord of the Universe in the man-made idol and fill the worshipper with an aspiration to rise from a meditation of the God-head, held to be specially existing in the idol, expand or transmigrate into love for the mythological hero and then into an abstract love for the abstract deity. This process of the poet is typical, whether he sings of Vishnu or of Shiva or of the Mother Goddess. The century in which Akho was hurling his satires against this and other creeds seems to have entirely resisted and kept off the creed and power of Vallabha from Gujarati poetry, if not altogether from Gujarat. But as soon as this century was over and the political anarchy and chaos of the next century placed the country at the mercy of not only political but even religious and moral invaders, the apostles of Vallabha poured into the country, and men and women, mostly Banias, accepted this new dispensation of madness. Those who would have been poets with sound brains in ordinary times, began to advocate and assist the new creed in this century of moral and political anarchy. Some twelve poets directly or indirectly attached to this faith, supply the country during this period with an imbecile

kind of poetry, where we generally miss the vigour and philosophy of Narasinha as well as the gentle purity of Mira. The greatest of these poets were the Bania Girdhar and the Brahman Dayaram, and Dayaram is infinitely in advance of Girdhar. Dayaram lived at Dabhoi, and died as late as 1852 or so. So far as poetical powers are concerned, he is undoubtedly the greatest genius since the days of Premanand. His poems of Krishna and the maids of Gokul are a stream of burning lava of realistic passion and love, and if lewdness of writings do not take away from the merits of a poet, he is a very great poet indeed. He has a weird and fascinating way of bodying forth a host of over-fondled spirits of uncontrollable will in a language which is not only at once popular and poetical but drags society after him to adopt, as popular, the language he creates for them anew. He introduces the men and women of his country to luxuriance of metres, whose wild music makes them bear with the flame of his sentiments, and there is a subtle naivete in everything that comes out from him. He, too, no doubt, philosophises and rises to the beautiful and sublime of the Bhakti Marga with equal power, but he is also an open advocate of Vallabha at times, and even the greatest master of advocacy needs must fail in a hopeless cause.

Nature, however, is always pregnant with reactionary movements; and if during the period under consideration there were numerous poets of this epicurean faith, the shades of stoicism did not remain dormant, while even the worship of Vishnu without a Vallabha was gaining force at Dakor and breathing the Bhakti of the older poets. The shrewd and clever constructors of the Swami-narayan sect, the peaceful and virtuous adorers of the deified and noble hero of the Ramayana,

the fanatic worshippers of the ascetic God Shiva, the devotees of the mother goddess who got herself enshrined at some mysterious hours in the plains of Chunwal, and on the pinnacles of the romantic Pavagadh near the ruins of Champaner, and of the Arasur in the neighbourhood of the Abu which had been appropriated for the Jain temples, and finally even the surviving gentle Jains who had mustered thick on the peaks of the Abu and the Shatrunjaya from remoter times, these and several other creeds grew up, like monsoon grass, from within and without the province, spread a vast net work of temples throughout the country, crushingly overwhelmed all castes and communities threw the temples of Vishnu into a minority, and, even in the regions of poetry, raised their heads during this period. About four Jain Jatis, ten Sadhus or ascetics of the Swaminarayan sect, six devotees of Rama and four followers of Shiva and Mata, tried their lots in the field of poetry with varied fortunes, and would have exceeded in quantity and excelled in quality the poets of Vishnu if it had not been that this latter class included the powerful Dayaram, the voluminous Girdhar, and a few others who, like the cloth-dyer Ratno, composed sweet little songs and stirring love ballads. Nor were the purer systems of philosophical and stoic religions unrepresented. For we have about fifteen poets who tried to sing the songs of Jnana Marga, which is a common name for systems which, like the constructive part of Akho's poetry, base themselves on ascetism and purity of heart and discuss the nature of the soul and her position in this world. These poets are erroneously and yet mostly known as Bhaktas, for instance, Dhiro Bhakta, Bhojo Bhakta, and so on. One of these Nirant got his philosophy even from a

Mahomedan. These people represent the various shades of Akho, Kabir and the like; and their poems generally consist of detached and isolated songs. They have their charms and influence in the country; but there are so many influences at work in the land, that since the age of these poets it may properly be said of Gujarat, that the confused and confounded man, born to the religious diversities of this province, feels in despair that he must bow in reverence to all Gods and Powers and poets that be, and that personally he must blindly follow his own family religion.

The above picture will speak for itself so far as it can. It is not necessary to repeat here that the poems of these people, though directly religious, derive their materials from ideas and associations of social and domestic matters, and as such often present a real poetical value. Their influence on society, therefore, presents the double aspect of religious and social features. Our knowledge of them would accordingly not be complete, unless we can also cast at least 'a brief transient glance at the lights and shades they trail behind. If it is interesting and instructive to know how these poets sang and lived, a consideration of the influence of their works cannot be less so. But in this direction we can only infer and conjecture. For the poets lived among a people who are now dying away, and with whom we, from English schools and colleges, are out of touch when we find them living. Moreover, where religion and poetry have been blended together, how can it be possible to differentiate what the one may have done without the help of the other?

Throughout the period during which the poets have lived, Gujarat has been a conquered province and has-

had very little to do with politics. People here have, therefore, lived only for economical, social, and religious ends. The province has always yielded a rich harvest of merchants who covered not only the whole of India, but travelled beyond the seas. These children of industry and enterprise are soft and gentle at home, and the poetry of the Vaishnava religion had, by the laws of selection, special charm for them. The Bania community is divided into a majority of Vaishnavas and a minority of Jains. The Vaishnava poetry provided for their minds an intellectual recreation which had nothing harmful about it so long as the amorous Vishnu was left to be sought in the heavens or in the inanimate idol and not in the tangible and living persons of the much abused descendants of Vallabha charya. Those who have sung of the invisible Vishnu alone and of his idol have only helped the cause of women. The temples of Vishnu have as noted by the author of the "Annals of Rajasthan," dragged women from their seclusions and the religion that taught that man as well as woman was but a woman before Hari who was the only owner of the masculine epithet, placed man and woman on the same level. Men sang and danced like women and in the company of women and to suppose that such mixed gatherings were fruitful of immorality is no less a mistake in India than it would be in Europe. The poets who sang of Vishnu in early times simply summoned all people to join in one dance and prayer to Hari, and in joining so, to abjure all distinctions of caste, rank and even sex to which the usage of the world had wedded them. So did Queen Mira invite her royal husband to come and join her in dancing and praying in love and honour to his and her one common Lord.

The impulses to morality under the influence of

this poetry were as great as the fascinations it afforded by its constructive powers, by its widest and most practical assertion of human equality, and by the philosophical charms underlying it as its goal. It was unfortunate that the matter passed into the hands of Vallabha. But even then he had not the whole victory to himself. His missionaries would have overrun Gujarat earlier, for the work of its first poets had predisposed the country in that direction. But the country was indebted to the three great poets of the seventeenth century for having successfully prevented them from crawling like so many worms on the body social of Gujarat. What the social and moral work of these three poets was need not be repeated. After they were laid in the dust, numerous religious sects arose in Gujarat, and it was then that the poets had the hardest grapple. The poets of the eighteenth and nineteenth centuries have no doubt yielded to the universal deluge and submitted to the one or other of the new religions. But the propagators and sustainers of the various religions had their frailties and temptations, and it is to the poets who advocated their respective causes that we owe the moral safety of the people. The poet while accepting his select faith always looked to his own higher ideal as his guide to his faith, and he brandished his ideal triumphantly before the masses—the masses that followed him in accepting the faith and loved the faith because he made them love it, and they could not be divorced from the ideal which made them love the poet and his faith. Nor, on the other hand, was it aught but sheer danger for the leaders of religions to discard their poets, and, *nolens volens*, the heads of sects were bound to come up as far as they could to the ideals which the poets chose to make.

them represent. It is in this way that the latter-day poets contributed to preserve society from unmitigated fetichism and to save the moral safety of both Prophet and People from ruin and anarchy.

Nor is it to be supposed for a moment that the voluptuous song, which we now and then find diversifying the field of poetry, must of necessity make the mind vicious. Much must depend upon the mood in which such matter is read. France is one of those countries which is charged with having much of vicious literature. When it is sought to infer from this an actual vicious state of the nation, the defence has sometimes been put forward that the people of France do not relish being told stale stories of their own modes of living, but love to read what is novel—what is different from what they daily see and do in life. This defence may or may not be true of France, but in Gujarat the bulk of classical literature professes to be religious, and people look to it neither for a reflection of what they are, nor for an index of what they ought to be. They love the literature because it presents a strange fairy-land tale, and they rightly or wrongly adore it because it is religious. This mood of mind may seem strange, but it exists none the less as a national trait, and our people would call it an idiosyncrasy and a blasphemy to suppose that the life of Krishna or Shiva presented in any degree an ideal for human conduct. The divinity of these deities is held to consist in their very departures from human standards of life, and it is the poet who paints these departures as so many divine dreams, and keeps off from the brain of credulously believing society the idea of imitating in practice the wanderings of dreams. It is because poetry has been associated in this way with religion that the songs of Vishnu are not looked

upon as a moral code for humanity. Even the Maharajas in Gujarat have not, except in exceptional cases, had the courage to do the one thousand nasty things they are charged with in Bombay, because the voice of the poets is still constantly ringing in the ears of their worshippers, while at Bombay the poet is hardly known to the Bhatias who speak a dialect in which no poet ever sung a song. If anywhere the Maharaj is found to be erring, the absence or weakness of the poet's voice and ideal will also be at once detected in the place.

Nor are we to forget that this is only one of the many religions in Gujarat, and that the laws of competition compel the heads of each sect to consult its safety by avoiding disintegration, and that safety is lost where they insult the moral sense of the people. And for the preservation of the moral sense the country is indebted to the competition of religions, as also to those many poets who sang in the stoic ways of Akho and the Bhaktas and yet invested asceticism of the heart with the gentle charms of poetry such as was sung in the Arjuna Gita and the like, teaching frail man "to stick to the world and yet to always keep the mind in the holy presence of the Lord."

These poets have helped society in other ways also. They have supplied it with intellectual recreation, religious consolation, and moral strength, during a century of political and moral disasters. When village was severed from village by wars and plunders, and when industry and intercommunication were destroyed, the village poet was lighted like a lamp in a gloom of night and he fervidly sang the poetry of moral strength and religious beauty and helped his village community to stand beautifully against its adversities. During happier intervals his poems were carried to-

other localities which were brightened by importations

Women's liberties are larger in Gujarat perhaps in any other part of India. Probably this partially owing to the people having been kept at arm's length from their oriental rulers. Women have sung both indoor and outdoor in the higher castes and if they are anywhere kept in seclusion, it is those very castes and localities where poetry is neither sung nor appreciated. The poetesses have invariably belonged to the higher castes, and they have sung their own ways all the subjects which men-poets have touched. They have lived as wives, as widows, and as *sadhus*, and, in whatsoever position they have been, men have heard and respected them. And there is also no doubt that many a clever little woman has composed her own sweet song in the name of Manu or some other favourite name of hers, and has enjoyed the interest taken in it by her circle of friends and admirers. In the provinces where the poets of the seventeenth century lived and sang, men have allowed to women, and women have maintained, both independence and liberties and influence except among those land holding and political classes who have borrowed the practices of the Mahomedan rulers with whom they were in touch. It is the mercantile Banias and the sacerdotal Brahmins who hear poets, and it is among them that the woman is free.

The Brahman woman here is not only free, but she maintains her power within her jurisdiction poetically. Thus the lady-poet Divali puts the case of her sex before the royal hero of her poem in a very popular spirit and asks him not to laugh at, or look down upon, the wants and wishes of his wife. Gentle he is to induce her to open her heart, and, even

when he, a great king and man, thinks she talks and wants nonsense, he is to lovingly minister to her desires. For she reasons in Goldsmith's way and thinks that to little women their little things are great. Her hero is thus told that women have an unwritten Shastra of their own which is superior to the six Shastras or philosophies of men, which neither men nor the Shastras of man can hope to understand. In these matters men are asked to implicitly obey the wishes of women. And this lady Divali was a child-widow, who thanked her parents for having filled and brightened up her blank and bleak career with the pure and noble teachings of Tulsidas. For with such assistance, she says, the little woman Divali went undaunted on the right path where great people of the masculine sex had erred.

We must now conclude. The poets of Gujarat have on the whole, no doubt, had more than enough of religion and religions. But 'making an allowance' for this their inheriting the common colour of the whole nation, we cannot help feeling that they are people "who love, who feel great truths, and tell them"—if by "great" truths we mean truths greater than those which the poets found understood by their countrymen. The mission which poets and philosophers feel within their hearts, is to take their countrymen a step forward,—a step, in the line of progress and not a leap from one age to another. Or, as a poet has said of his fellows, "they give us nobler loves and nobler cares," not noblest loves and noblest cares, which latter, no one, with any pretension to philosophic freedom from conceit, can ever predicate of any present thing in this age of progressive expectations. And, judging by this standard, what native of Gujarat will not say that his poets have not made a gift of higher

INDEX

Ahmedabad 5,24,29
 Akbar 24
 Akho 24,25-29,30,31,34,
 41,49,51,52,54,55,59
 Akura 36
 Arasur 54
 Arjun Gita 59
 Athenian 13,45
 Athens 45
 Aurangzeb 49,50
 Avatars 22
 Babar 15
 Bania 5,6,7,13,42,43,48,
 52,56,60
 Baroda 2,3,5,30,50
 Battle sacrifice 38
 14
 12,13,14,17,19,
 1,54,59
 12,15,16,17,
 1, 27 52

Divali 60
 Duncan (king) 38
 Durga 11
 Eighteenth century 5,49,
 50,51,57
 Ekalinga 51
 Europe 13,56
 Fifteenth century 5,13,24
 France 7,58
 Gaekwar 31,33,50
 Girdhar 53
 Gokul 22,36,37,53
 Goldsmith 61
 Gopis 16,19,20,22,36
 Gujarat 2,3,4,10,11,15,16,
 22,23,24,25,29,30,32,33,
 35,40,41,49,50,51,55,57,
 58,59,60,61,62
 Gujarati Language 1
 Gujarati (Weekly) 33

loves and cares to his countrymen ? There may be higher and nobler things present in the world surrounding us, or in prospect, in the coming age, than what these poets have taught; and if they are so present or so in prospect, we shall have them and shall rise to them. But the fact remains that these poets took their society at least a step higher than where it would have been without them. But for these poets the people of Gujarat would have long since been turned into decayed and shrunken things; and if there is life left in them, the life-drops have been supplied by the poets. The poets have in fact wielded their power among the masses in this province and enriched them at a time when there were no other educationists in the land, and it is upon the basis of the society as saved or raised by them that modern educationists and writers have to construct their superstructure if they ever think of reaching the otherwise unwieldy masses. Here is ample matter for study and suggestion—again of no mean character.

INDEX

Ahmedabad 5,24,29
 Akbar 24
 Akho 24,25-29,30,31,34,
 41,49,51,52,54,55,59
 Akrura 36
 Arasur 54
 Arjun Gita 59
 Athenian 13,45
 Athens 45
 Aurangzeb 49,50
 Avatars 22
 Babar 15
 Bania 5,6,7,13,42,43,48,
 52,56,60
 Baroda 2,3,5,30,50
 Battle Sacrifice 38
 Bhagwat 14
 Bhakta 11,12,13,14,17,19,
 20,21,22,34,54,59
 Bhakti 9,10,12,15,16,17,
 19,20,22,23,24,37,53
 Bhalan 14
 Bhojo Bhakta 54
 Bop-dev 14
 Brahma 7,18,27,28,29
 Brahman 5,6,7,8,9,13,23,
 26,27,39,41,42,60
 Brahmanism 6,13
 Brij 9,10,20 (f.n.), 25
 Broach 5
 Brothers of the Free
 Spirit 13
 Buddha 9,13
 Buddhism 6,7,8,10,13,22
 Caste Distinctions 5,6
 Champaner 24,54
 Christianity 12
 Chunwal 54
 "Coming Race" 44
 Dabhoi 53
 Dakor 25,53
 Damayanti 35
 Dayaram 53
 Dheds 9,17,18
 Dhiro Bhakta 54

Divali 60
 Duncan (king) 38
 Durga 11
 Eighteenth century 5,49,
 50,51,57
 Ekalinga 51
 Europe 13,56
 Fifteenth century 5,13,24
 France 7,58
 Gaekwar 31,33,50
 Girdhar 53
 Gokul 22,36,37,53
 Goldsmith 61
 Gopis 16,19,20,22,36
 Gujarat 2,3,4,10,11,15,16,
 22,23,24,25,29,30,32,33,
 35,40,41,49,50,51,55,57,
 58,59,60,61,62
 Gujarati Language 1
 Gujarati (Weekly) 33
 Helen 38
 Henry IV 39
 Henry Maine 7
 Hindus 2,7,8,41,43
 India 6,7,11,56,60
 Indians 8
 Jainism 13
 Jains 8,15,54,56
 Jasoda 22,36,37
 Jehangir 30
 Johnson Dr. 30
 Junagadh 17,24
 Kabir 55
 Kadambari 14
 Kaira 5,40
 Kalidasa 32
 Kaliyuga 10,12
 Kathiawar 1,5
 Kathis 2
 Khandesh 30
 Kunbi 5,6,7,40
 Krishna 11,12,15,16,18,25,
 35,36,37,53,58
 Kumbho Rana 14,15

Lord Lytton 44-
 Mahabharat 14,35
 Mahomedans 1,2,15,55,60
 Mahomed Begda 24
 Maharaj Libel Case 51
 Marathas 2,49,50
 Mata 10,11,52,54
 Maurice Emperor 15
 Mewar 15,25,51
 Mhar 9,17
 Mira 14-16,22,23,25,51,53,
 56,60
 Moghuls 50
 Nagars 17,18
 Nala 35
 Nanda Batrishi 46
 Narasinha Mehta 14,17-23
 24,25,32,51,52,53
 Nineteenth century 5,50,
 51,57
 Nirant 54
 Noushirvan 15
 Okha-Haran 34
 Paris 38
 Pavagadh 54
 Pericles 45
 Persia 15
 Peshwa 25,50
 Plantagenets 22
 Poetry of Gujarat 3,4,5,
 6,14,23,24,33,49
 Poets of Gujarat 4,5,9,11,
 13,61,62
 Premanand 24,29,30-39,40,
 41,49,53
 Prospero 57
 Rajputs 1,2,3,30
 Rakhiyal 39,40
 Rama 14,17,38,39,45
 Ra Mandalik 17
 Ramayana 53
 Ras Leela 17,18,19,20,21
 Ratneshvar 30

Ratno 54
 Ravana 38
 Romans 7
 Sanga Rana 15
 Samal 24,29,34,39-49,52
 Sanskrit 28,30,31,35,40,42
 Seventeenth Century 5,
 23,24,28,41,49,57,60
 Shah Jehan 30,49
 Shakespeare, 22,26,32,39
 Shankaracharya 6,7,13,26
 Shastras 18,43,61
 Shiva 14,17,52,54,58
 Shivaji 25
 Sita 38
 Sixteenth century 5,23
 Sudama 35
 Sufi 12
 Sultans of Ahmedabad 24
 Surat 5,30
 Swaminarayan Sect 53,54
 Tulsidas 23,61
 Uddhava 7,18
 Vaccharaj 23
 Vaishnavas 27,32,56
 Vaishnava Maharajas 25,
 59
 Valabhi 15
 Vallabha 30
 Vallabhacharya 51,52,56,
 57
 Vallabhacharya sect 20,
 25,26
 Valmiki 38
 Vasto 23
 Veda 6, 7,18,23
 Vedanta 23,29
 Vikrama 42
 Vishnu 9,52,53,54,56,58
 Vril 47
 Vyasa 6,35
 Woman in Gujarat 3,5,
 6,10,11,16,22,32,33,36,
 43,44,45,46,56,60,61